

AC Zokuzoku gunsho ruiju
145
G857
v.11

East Asia

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

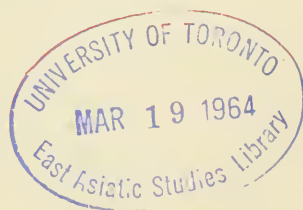
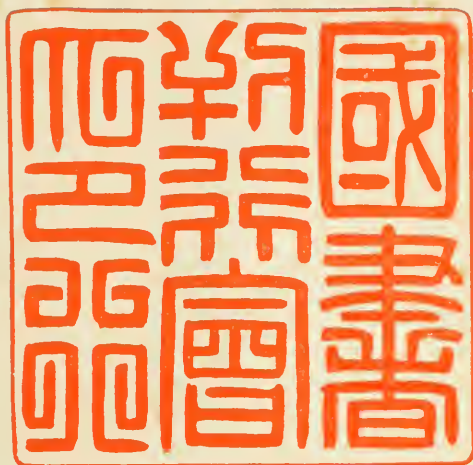
Digitized by the Internet Archive
in 2009 with funding from
Ontario Council of University Libraries

<http://www.archive.org/details/zokuzokugunshoru11koku>

續今群書類從

第士

AC
145
G857
v. 11

續々群書類從第十一

例言

一本編は、宗教部の首卷として東大寺要錄以下凡八種を收む。

一 東大寺要錄十卷、奈良東大寺所藏の記錄にして、原本は明治三十二年八月一日國寶に指定せらる、本書著作の時代は明ならざれども、卷一に嘉承元年孟秋云々の序文を載せ、卷十奥書に長承三年八月十日東大寺僧觀嚴集之と記し、嘉承は堀河天皇の御宇、長承は崇徳天皇の御宇なれば、即ち治承兵燹以前に成りて、追々集成せられしものならん、東大寺に關する記錄は、他に詳なるもの尠く、本書の如きは、國史上、宗教史上、最貴重なる材料といふべし。本書は、其目次を本願章一、緣起章二、供養章三、諸院章四、諸會章五、諸宗章六、別當章七、封庄章八、末寺章九、雜事章十と凡て十章に分

てり、其中、卷二緣起章は原文散佚せるによりて、古く官符院宣等の文書を以て補ひたる所あり、又卷九東大寺授戒方軌の内四章、及、書中引用する所の延暦僧錄、慧運僧都記錄文、湛照僧都分付帳、櫻會緣起、大和尙傳、寛平年中日記、禰宜延平日記、白川院高野巡行日記、寛遍僧正記等は、古く散佚して、今傳はらざるものなり。

但、卷二緣起章の一卷は、近年醍醐三寶院文庫に於て古消息背面を料紙としたる古寫本を發見したれば、本編は之を從來の本、書第二卷の次に加へたり、是れ學界の爲最慶すべき事と信じたればなり。

本編の東大寺要錄は、東京帝國大學圖書館藏小山田與清校合影寫本を以て底本とし、丹鶴本を以て參訂し、醍醐寺本は小杉博士の影寫本を採收せり。

一 東大寺續要錄九卷、上文東大寺記錄の續篇にして、原本亦同寺の

所藏正錄と共に國寶に指定せらる、本書の作者は詳ならず、隨て集成時代も知るべからずといへども、供養篇末奥書に于時文明十九年云々、拜堂篇奥書に于時文明十七年云々と見えなれば、既に足利氏中世期に於て傳寫せられたるものなるが如し。

本書目次は、原本、造佛篇第一、寶藏篇第十とあるものと、供養篇本、供養篇末、諸會篇本、佛法篇、諸院篇、拜堂篇、寺領章と題するものと合して九冊あれど、其全卷數の順序は詳ならず、然るに寶藏篇第十とあるによれば、正錄の如く、もと十卷ありしものなるべけれど、諸會篇末は古く脱佚して、現存本はたゞ九冊のみなり。

但し西村兼文氏の續群書一覽には凡て十卷とし、寺領章を第九と第十との二卷とし、其第九には「官符院宣御教書寄附狀自建久至應安」とあれど、東大寺現存本には此篇なし、恐くは正錄縁起章中に、建久より應安に至る文書あれば、それを續錄中の

ものと見なして十卷の數に充てたるものなるべし、本編は卷次を正録によりて造佛篇第十と次第せり。

正續要録は、古寫本にして、俗字體の讀み難き所多く、且、魯魚の誤はいふも更なり、後人の書入等をも竄入したれば、校訂の勞は筆紙に盡し難きものあり。

本書の造佛篇、供養篇、本末、諸會篇、佛法篇、拜堂篇、寺領章、寶藏篇は、黒川眞道氏藏本を、諸院篇は、東大寺文庫本を採收せり。

一招提寺千歲傳記九卷、南都招提寺の記錄にして同寺の僧義澄の著、元祿十四年義澄の序跋あり、上卷三冊は住持傳、中卷三冊は明律傳、下卷三冊は雜事と本寺草創以來千有餘年に亘れる要用とを類別して記載せるもの、千歲傳の名蓋これより起れるならん、本書原本の外他に傳寫せしもの少く、隨て其の書名をも知る人罕なり、本編は先年小杉博士の同寺につきて傳寫せられしもの

を採收せり。

一興福寺濫觴記一卷、南都興福寺の記録なり、作者詳ならず、興福寺は、もと山階寺といふ、本書は天武天皇の御宇より享保二年に至るまで、山階寺草創の縁起、南都春日の地に移りし事、及堂宇の沿革、本尊の由來等を詳細に叙したるものなり、興福寺の沿革を記せるものは他に良書尠く、本書は古書と稱すべからざるも、必要の書なるを以て、黒川眞道氏藏寫本によりて採收せり。

一藥師寺黒草紙一卷、南都藥師寺の記録なり、同寺の記録は世に尠く、本書の如きも世人の渴望を充たすに足ざるも、同寺補任狀、及年中行事、定書等、凡鎌倉時代より寛永十二年に至るまでを記載して珍重すべきものあり、作者詳ならず、本書追々書繼ぎに成りたるもの歟。

一藥師寺新黒草紙一卷、作者詳ならず、黒草紙の續篇なり、是亦定書、

年中行事、法式等を記したるものにて、本文中、享保七年云々の二箇所も見えたれば同時代の集成なることを推知すべし。

以上兩書共に書體を成さずといへども、本寺に於ては有名のものなれば、本會特に同寺に請うて之を採收する事とせり。

一 法隆寺良訓補忘集三卷、南都法隆寺の記錄にして、元祿享保の間、同時中院の僧良訓、本寺傳來に係る佛像、佛具、調度、或は文書、傳記等に至るまでを詳細に筆記せしものにして、法隆寺史料として、要用の書なり、本書は黒川眞道氏の秘藏せる良訓自筆の原本にして、法隆寺にも傳寫なきものなれば、最も珍として世に誇るべきものとす、其同氏に傳來せし事は、春村氏の輿書にも記されたり。

一 南都七大寺巡禮記一卷、作者詳ならず、惜らくは下卷を佚せり、本書時代については、輿書に先輩既に論じたれば贅せず、本篇は流

布寫本を以て底本とし、小杉博士藏本を以て校訂せり。

一本編は文學博士前田慧雲氏材料選擇の勞を執られ、又文學博士小杉樞邨、三宅英慶の二氏は、秘藏の諸本を貸與せられたり、茲に一言感謝の意を表す。

明治四十年二月

例

言

八

續々群書類從第十一宗教部

目 錄

東大寺要錄

卷第一

本願章第一

二

卷第二

同醍醐寺本

一八

緣起章第二

三五

卷第三

供養章之餘

四七

卷第四

諸院章第四附神社

六一

卷第五

諸會章之餘相折

八四

卷第六

封戸水田章第八……………一〇八

卷第七

雜事章第十……………一二九

卷第八

雜事章第十之二……………一四五

卷第九

雜事章第十之三……………一六三

卷第十

雜事章之餘……………一八一

東大寺續要錄

造佛篇……………一九五

供養篇本……………二〇六

供養篇末……………二三〇

諸會篇本……………二四八

佛法篇.....二六一

諸院篇.....二七三

拜堂篇.....二九四

寺領章.....三一二

寶藏篇.....三二四

招提千歲傳記

卷上之一

傳律篇.....三五二

卷上之二

傳律篇.....三六五

卷上之三

傳律篇.....三七二

卷中之一

明律篇.....三八五

卷中之二

明律篇

三九二

卷中之三

王臣篇

四〇六

居士篇

四〇七

尼女篇

四〇八

卷下之一

殿堂篇

四一〇

卷下之二

舊事篇

四一七

卷下之三

舊跡篇

四二九

靈寶篇

四三一

靈像篇

四三二

法事篇

四三三

枝院篇……………四三四

撰述篇……………四三五

封祿篇……………四三七

辨訛篇……………四三七

遣疑篇……………四三九

異說篇……………四四〇

拾遺篇……………四四三

連名篇……………四四三

興福寺濫觴記

興福寺……………四五〇

諸堂建立之次第……………四五一

春日四所大神御鎮座之事……………四六四

若宮御鎮座之事……………四六五

五社御本地之事……………四六五

春日社末社之事……………四六六

春日山内御塔之事·····	四六九
山城國梶尾寺御神影并開帳之事·····	四七一
興福寺伽藍所々間敷之事·····	四七一
藥師寺黑草紙·····	四七七
藥師寺新黑草紙·····	四九〇
法隆寺記補忘集·····	四九七
南都七大寺巡禮記上·····	五五四

續々群書類從第十一宗教部目錄終

續々群書類從第十一

宗教部 一

東大寺要錄卷第一

原夫東大寺者平城宮御宇勝寶感神皇帝御願天下第一
大伽藍也變_ニ婆娑於蓮花藏_ニ鑄_ニ舍那之大像_ニ移_ニ靈宇
於平城宮_ニ構_ニ摩尼之寶殿_ニ施_ニ入水田一萬町_ニ以供_ニ
養三寶_ニ割_ニ分食封五千烟_ニ而撫_ニ育衆僧_ニ昔阿輸伽大
王之起_ニ八萬四千塔_ニ未_レ鑄_ニ大佛於金銅之像_ニ蘇達多
長者之造_ニ四十九重殿_ニ無_レ施_ニ戶邑於紫磨之尊_ニ印度
支那未_レ嘗見聞_ニ者矣於_レ是皇帝菩薩爲_レ誠_ニ後代邪惡
之輩_ニ立_ニ誓願_ニ言若聖主賢卿承_ニ成我願_ニ恒將_ニ福慶_ニ
永護_ニ國家_ニ若愚君拙臣改_ニ替我願_ニ每起_ニ大禍_ニ永滅_ニ

子孫_ニ者既是至賢之誓言也豈徒然哉自_レ夫神王放_レ光
遙輝_ニ中殿_ニ行者唱_レ禮遠驚_ニ天聽_ニ以降削_ニ彼大山_ニ而
構_ニ堂閣_ニ傾_ニ此國銅_ニ以鑄_ニ佛像_ニ是以十世界海盧舍那
佛跏_ニ趺臺上_ニ而青蓮開_ニ臉千百億國釋迦文佛端_ニ坐葉
中_ニ而丹葉點_ニ曆左方觀自在菩薩妙相澹然兮玉毫流
彩右邊虛空藏高士芳儀宛爾兮金姿舒_ニ光又復殿閣連
薨樓臺交_ニ影金蓋玉鐸映_ニ日赫奕繡幡花綬隨_ニ風甄搖
凡厥壯麗盡_ニ美綺縠究_ニ妙矣迦維羅之大士遙渡_ニ蒼波_ニ
而爲_ニ開眼之導師_ニ耶提婆之化人忽昇_ニ蓮座_ニ而爲_ニ供
養之講匠_ニ其會莊嚴不_レ可_ニ勝載_ニ聖皇稱_ニ讚舍那之德_ニ
群臣舞_ニ蹈法堂之前_ニ非常寶樹薰_ニ栴檀之香_ニ未_レ見_ニ珍
花發摩尼之色_ニ時乃道俗雲集仰_ニ梵釋之威書_ニ尊卑星
羅沐_ニ仁皇之惠化_ニ信是祇洹精舍之盛集摩竭鷲峯之儀
式也加之地藏菩薩施_ニ黃金於陸奧_ニ遠敷明神涌_ニ香水
乎堂邊_ニ寺家衰弊示_ニ災變于普天_ニ伽藍興復呈_ニ豐稔于
率土_ニ金光明四天王護國之寺誠哉此稱矣凡嘉瑞頻現
靈異甚多感變之奇難_ニ得_ニ稱者歟矧乎聖教流布慧根
易_ニ開名匠相繼諮受不_レ滯六宗達者住_ニ此伽藍_ニ三學行
人萃_ニ此大寺_ニ可_レ謂_ニ興隆佛法之仁祠矣住持遺教之勝
處_ニ焉然而年紀漸謝伽藍荒蕪星霜推遷流記紛失嗟乎

哀哉佛法訛替聖跡將絕焉爰少僧目視伽藍耳聽者談聊拾舊記粗勒寺要遂編集成十卷名東大寺要錄其有所不載幸見者補之于時嘉承元年孟秋存斯略記耳今開要錄略有十章

本願章一

緣起章二

供養章三

諸院章四付神社

諸會章五付相折

諸宗章六

別當章七付和上

封庄章八

末寺章九

雜事章十

本願章第一

天璽國押開豐櫻彥天皇者當伽藍之本願勝寶感神聖武皇帝俗號天帝是也藤原宮御宇文武天皇之太子也其母太皇太后藤原宮子是贈正一位太政大臣藤原朝臣不比等之女也文武天皇治天下大寶元年歲次辛丑本願誕生平城宮御宇元明天皇和銅七年甲寅立爲皇太子時年十四也庚辰皇太子加元服靈龜元年正月甲申朔天皇御大極殿受朝皇太子加禮服拜朝是日東方慶雲見遠江國獻白狐丹波國獻白鶴癸巳詔曰今年元日皇太子始拜朝瑞雲顯見宜大赦天下九月庚辰

天皇禪位于氷高內親王詔曰以此神器欲讓皇太子而年齒幼稚未離深宮庶務多端一日萬機一品氷高內親王早叶祥符風彰德音今傳皇帝位於內親王公卿百寮宜悉祇奉以稱朕意矣養老三年六月丁卯皇太子始聽朝政神龜元年二月甲午元正天皇禪位于皇太子是日皇太子受禪卽位時年廿四也凡治天下廿五年元年十一月大嘗會標前二年乙丑正月請僧六百人於宮中讀誦大般若經爲除災異故也秋七月詔曰於諸寺院限勤加掃淨令僧尼讀金光明經若無此經者便轉最勝王經令國家平安九月壬寅詔曰天示星異地顯動震宜令所司三千人出家入道并左右京及大倭國部內諸寺始自今月廿三日一七日轉經憑此冥福冀除災異三年丙寅六月詔曰夫百姓或染痼病經年未愈或亦得重病晝夜辛苦朕爲父母何不憐愍宜遣醫藥於左右京四畿及六道諸國救療此類咸得安寧依病輕重賜穀賑恤所司存懷勉稱朕心焉辛酉太上天皇不豫令天下諸國放生丁卯奉爲太上天皇度僧廿八人尼二人七月癸巳詔曰太上天皇不豫稍經二序宜大赦天下病疾之徒量給湯藥上甲

午度僧十五人尼七人。又勅所司緣太上天皇寢膳不_レ安敬造藥師佛像扶持并并四天王像興福寺立東金堂奉_二供養_一矣。八月癸丑奉_二爲太上天皇造_二寫釋迦像并法花經_一訖於藥師寺設齋會焉。今年行基并造山崎橋。

四年丁卯二月辛酉請僧六百尼三百於中宮令轉讀金剛般若經銷災異也。閏九月丁卯皇子誕生癸酉天皇御中宮爲皇子誕生赦天下大辟罪已下。又賜下百官人等物及天下與皇子同日產者布百端綿二屯稻廿束十一月己亥天皇御中宮詔曰朕賴神祇之祐蒙宗廟之靈久有神器新誕皇子宜立爲皇太子布告百官咸令知聞庚子僧綱及僧尼九十人上表奉賀皇子誕生施物各有差戊午賜從三位藤原夫人食封一千戶十二月丁丑勅曰僧正義淵法師俗姓市往氏也禪枝早茂法梁惟隆扇玄風於四方照慧炬於三界加以自先帝御世迄于朕代供奉內裏無一咎愆念斯若人年德共隆宜改市往氏賜岡連姓傳其兄弟龍蓋寺記云大和國高市郡居住夫津守婦阿刀氏多年無子祈乞觀音爰夜聞小兒音奇出見之在柴垣上被裏白帖也薰香滿宅悅取養之不日日生

長天智天皇聞食之與日並智王子共令移岡宮遂以宮賜僧正爲寺號龍蓋寺矣

五年戊辰八月甲申勅皇太子寢病經日不愈自非三寶威力何能解脫患苦因茲敬造觀世音并像一百七十七軀并經一百七十七卷禮佛轉經一日行道緣此功德欲得平復又勅可大赦天下以救所患九月丙午皇太子薨壬子葬那富山時年二歲天皇甚悼惜爲之廢朝三日爲太子幼弱不具喪禮冬十月壬午僧正義淵卒遣治部官人監護喪事又詔賻絕一百疋絲二百絢綿三百屯布二百端十一月乙未以從四位下智奴王爲造山房司長官庚申擇智行僧九人令住山房十二月己丑金光明經六十四帙六百四十卷頒於諸國々別十卷先是諸國所有金光明經或國八卷或國四卷至是寫頒下隨經到日即令轉讀爲令國家平安也

六年己巳秋七月左京職獻負圖龜其背有文云天皇貴年知百年仍改元天平始自元年二七箇年造畢大官大寺今號大安寺是也古之舒明天皇依上宮太子遺託爲遂推古天皇御願於百濟河側立精舍號百濟大寺以寺付屬皇極天皇如是九代之朝

相承各加營造。天智天皇卽位二年移伽藍於高市地。改名大官大寺。和銅三年又遷于平城。愛聖武天皇奉遵先帝遺詔。日夜紹隆此寺。遍降綸命。搜求良工。有道慈法師者。乃法門領袖。釋道棟梁也。問道唐國。十有七年。學究五明。智洞三藏。卽奏天皇曰。道慈問道求法。自唐國來。聖朝但有一宿念。欲造大寺。圖取西明寺結構之體。天皇聞而大悅。以爲我願滿也。更勅法師。以天平元年改造此寺。以道慈任律師。兼賜食封一百戶。二十七年間營造既成。天皇歡悅。開大法會。施入三百町水田。得度五百人。沙彌敬以供養。請僧千人。以天平十七年改大官大寺。以爲大安寺。詔曰。令天下太平。萬民安樂之義也。俗呼爲南大寺。後加造東大寺。高野天皇亦立西大寺。六月庚申。講仁王經於朝堂及畿內七道諸國。八月戊辰。詔立正三位藤原夫人爲皇后。二年庚午。藤原夫人光子發願臨興福寺。運土築基。建五重塔。又置皇后宮。職并施藥院。三年辛未。詔曰。比年隨逐行基法師。優婆塞優婆夷等。如法修行者。男年六十已上。女年五十五以上。咸聽入道。自餘持鉢行路者。仰所司嚴加捕擗。車駕巡幸京中。道經獄邊。聞囚等悲吟呼之聲。

天皇憐愍。遣使覆審犯狀輕重。於是降恩。咸免死罪。已下并賜衣服。令其自新。

五年癸酉。公家爲良辨。創立羅索院。號古金鐘寺。是也。又有元興寺沙門隆尊律師者。志存鵝珠。終求草繫。於我國中。雖有律未聞。傳戒人幸筵玄門。嘆無戒足。卽詣舍人王子處。曰。日本戒律未具。假王威力。發遣僧榮叡。隨使入唐。請傳戒師。還我聖朝。傳受戒品。舍人親王卽爲隆尊奏勅。召件榮叡入唐。於是興福寺榮叡與普照俱奉勅。四月三日隨遣唐大使多治比真人廣成到唐國。留學問方知本國無傳戒人。請大福先寺沙門道璿。附副使大臣朝臣名代之。船先向日本。擬傳戒也。法師赴請。天平八年七月庚午。自至海東。君臣下流及行基道慈晨夕至禮。勅任律師。朝參鳳闕。夕憩龍宮。出入丹墀。徘徊金地。從鑒真和上。領諸門人爲傳戒律。自是已來。共行壇法。後辭律師入吉野。現光寺安禪孤棲。味道。飡風命終之前一日。有他俗人夢見道璿乘六牙白象。着白衣。向東而去。由此方知普賢七月十五日始令大膳備孟蘭盆供養。

六年甲戌。勅治部卿從四位上門部王。令寫一切經。

詔曰朕以萬機之暇披覽典籍全身延命安民存業者經史之中釋教最上由是仰憑三寶歸依一乘敬寫一切經卷軸已訖讀之者以至誠心上爲國家下及生類乞索百年祈禱萬福聞之者無量劫間不墮惡趣遠離此網俱登彼岸藤原皇后光明子以正月十一日之忌日奉爲先妣從一位橘大夫人往生菩提敬造釋迦丈六像興福寺建西金堂奉供養請僧四百人別施袈裟一條如法行道三月丙子施入四天王寺食封二百戶限以三年并施僧等絕布

七年乙亥五月己卯於宮中及大安樂師元興與福四寺轉讀大般若經爲消除災害安寧國家上也

八年丙子二月丁巳入唐學問玄昉法師施封一百戶田一十町扶翼童子八人律師道慈法師扶翼童子六人七月辛卯詔曰比來太上天皇寢膳不安朕甚惻隱思欲平復宜奉爲度一百人部下四大寺七日行道又京畿內及七道諸國百姓并僧尼有病者給湯藥食糧高年之徒鰥寡悼獨廢疾篤病者不能自存者所司量加賑恤庚午南天竺婆羅門僧并瞻波國林邑北天竺佛哲等來朝冬十月戊申施唐僧道璿波羅門僧并等時服

九年丁丑三月詔曰每日令造釋迦佛像一軀扶持并二軀兼寫大般若經一部四月壬子律師道慈言道慈奉天勅住此大安寺修造以來於此伽藍恐有災事私請淨行僧等每年令轉大般若經一部六百卷因此雖有雷聲無所災害請自今以後撮取諸國進調庸各三段物以宛布施請僧百五十人令轉此經伏願護寺鎮國平安聖朝以此功德永爲恒例勅許之八月癸卯令四畿內二監及七道諸國僧尼清淨沐浴一月之內三度令讀最勝王經又月六齋日禁斷殺生丙辰爲天下大平國土安寧於宮中一十五處請僧七百人令轉大般若經最勝王經四百人四畿內七道諸國五百七十八人丁卯以玄昉法師爲僧正十月丙寅請金光明最勝王經于大極殿朝廷之儀一同元日請律師道慈爲講師堅藏爲讀師聽衆一百沙彌一百十二月丙寅改大倭國大養德國是日皇大夫人藤原氏就皇后宮見僧正玄昉法師天皇亦幸皇后宮皇大夫人爲下沉幽憂久廢人事自誕天皇玄昉法師未曾相見法師一看慧然開悟至是適與天皇相見天下莫不慶賀卽施法師絕一千匹綿一千屯絲一千紬布一千端

十年戊寅正月壬午立_二阿倍內親王_一爲_二皇太子_一四月乙卯詔爲_二令_一國家隆平_一宜_二令_一京畿內七道諸國三日內轉_二讀最勝王經_一

十一年己卯七月甲辰詔曰方今孟秋苗子盛秀欲_二令_一風雨調和年穀成熟_一宜_二令_一天下諸寺轉_二讀五穀成熟經_一并悔過七日七夜_一甲戌令_二天下諸國每國寫_二法花經十部_一并建_二七重塔_一九月己亥勅_二四畿內七道諸國_一曰比來緣_二筑紫境有_二不軌之臣_一命_二軍討伐願依_二聖祐_一欲_二安_一百姓_一故今國別造_二觀世音菩薩像_一一軀高七尺一并寫_二觀世音經一十卷_一

十二年庚辰五月一日皇后藤原光明子奉_二爲尊考贈正一位太政大臣府君尊妣從一位橘氏大夫人_一敬_二寫_一一切經論及律_一莊嚴既畢伏願憑_二斯勝因_一奉_二資冥助_一永庇_二菩提之樹_一長遊_二般若之津_一又願上奉_二聖朝_一恒延_二福壽_一下及_二寮采_一共盡_二忠節_一又光明子自發願云弘濟沉淪_二勤除煩障_一妙窮_二諸法_一早契_二菩提_一乃至傳燈無窮流_二布天下_一聞_二名持_一卷獲_二福消_一災一切迷方會歸_二覺路_一十月八日於_二金鐘山寺_一良辨僧正奉_二爲聖朝_一請_二審祥師_一初講_二花嚴經_一其年又皇御年四十滿賀之設_二講_一初開_二講時空現_一紫雲_一

十三年辛巳三月乙巳詔曰朕以_二薄德_一恭承_二重任_一未_二弘_一政化_一寤寐多_二慙古之明主皆能_一先業_一國泰人樂灾除福至修_二何政化_一能臻_二此道_一頃者年穀不_二豐疾癘頻至慙懼交集唯勞罪_一已是以廣爲_二蒼生_一遍求_二景福_一故前年馳_二使增_一飾天下神宮_一去歲普令_二天下造_一釋迦牟尼佛尊像高一丈六尺者各一鋪一并寫_二大般若經各一部_一自_二今春_一已來至于秋稼風雨順序五穀豐穰此乃徵_二誠啓_一願靈貺如_二答載惶載恐無_一以自寧_一案經云若有_二國土講宣讀誦恭敬供養流_一通此經_一王_上者我等四王常來擁護一切灾障皆使_二消除_一憂愁疾疫亦令_二除瘥_一所願遂_二心恒生_一歡喜者宜令_二天下諸國各敬造_一七重塔一區一并寫_二金光明最勝王經妙法蓮花經一部_一朕又別擬寫_二金字金光明最勝王經_一每_二塔各令_一置_二一部_一所_二冀聖法之盛與_一天地而永流擁護之恩被_二幽明_一而恒滿其造塔之寺兼爲_二國花_一必擇_二好處_一實可_二久長_一近人則不欲_二薰臭所_一及遠人則不欲_二勞衆歸集國司等各宜下務在_二嚴飾_一兼盡_二潔清_一延_二感諸天_一庶幾臨護布_二告遐邇_一令_二知_一朕意又每_二國僧寺施_一封五十口水田一十町尼寺水田十町僧寺必令_二有_一廿僧其寺名爲_二金光明四天王護國之寺_一尼寺一十尼其寺名爲_二法花滅罪之寺_一兩

寺相共宜受教戒。若有闕者即須補滿。其僧尼每
月八日必應轉讀最勝王經。每至月半誦戒羯磨。
每月六齋日公私不得漁獵殺生。國司等宜恒加檢
校。今斯之寺是其一也。獨峙城東。故曰東大寺。甲戌
奉八幡神宮秘錦冠一頭。金字最勝王經法花經各一部。
度者十人封戶馬五疋。又令造三重塔一區。賽宿禰。
也。七月十五日玄昉僧正發願書。寫供養千手經一千
卷。類聚國史云。天平五年癸酉。使右大臣正三位橘宿禰
諸兄神祇伯從四位下中臣朝臣名代右少辨從五位下紀
朝臣宇美陰陽頭外從五位下高夏太。寶神寶奉于伊
勢大神宮云々。大神宮禰宜延平日記云。天平十四年十
一月三日。右大臣正二位橘朝臣諸兄爲勅使。參入伊
勢大神宮。天皇御願寺可被建立之由。所被祈也。爰
件勅使歸參之後。同十一月十五日。夜示現給布帝皇御前
玉女坐放金光。底宣久當朝。神國尤可奉下欽。仰神
明給也。而日輪者大日如來也。本地者盧舍那佛也。衆生
者悟解此理。當歸依佛法云。布御夢覺給之後。彌堅固
御道心。發給始企件御願寺給也。謂東大寺是也。已上證記文
十五年癸未正月癸丑爲讀金光明最勝王經。請衆僧
於金光明寺。其詞曰。天王敬諮。四十九座諸大德等弟子。

階緣宿殖。嗣膺寶命。思欲下宣揚正法。導御蒸民。證
故以今年正月十四日。勸請海內出家之衆於所住處。
限七七日。禁斷殺生及斷雜食。別於大養德國金
光明寺奉設殊勝之會。欲爲天下之模。諸德等或
一時名輩。或萬里嘉賓。僉曰。人師咸稱國寶。所冀屈
彼高明。隨茲延請。始暢慈悲之音。終諧微妙之力。
仰願梵宇壇宇皇家累慶。國土嚴淨。人民康樂。廣及群
方。綿該庶類。同乘井之乘。並坐如來之座。像法中
興實在今日。凡厥知見。可不慎哉。三月癸卯。金光明
寺讀經竟。詔遣右大臣橘宿禰諸兄等。就寺慰勞衆
僧。冬十月辛巳。詔曰。朕以薄德。忝承大位。志存兼
濟。勤撫人物。雖率土之賓。已霑仁恕。而普天之下。未
洽法恩。誠欲賴三寶之威靈。乾坤相泰。修萬代之
福業。勳殖成榮。粵以天平十五年歲次癸未十月十五
日。發井大願。奉造盧舍那佛金銅像一軀。盡國
銅而鎔像。削大山以構堂。廣及法界。爲朕知識。
遂使下同蒙利益。共致菩提。夫有天下之富者。朕也。
有天下之勢者。朕也。以此富勢造此尊像。事也。易成
心之難。至恐徒有勞。人無能感。聖或生誹謗。反墮
罪辜。是故預知識者。懇發至誠。各令招福。宜每日

三拜盧舍那自當存念各造盧舍那佛也如是有
 人情願持一枝草一把土助造像者悉聽之國郡等
 司莫因此事侵損百姓強令收斂布遐邇知
 朕意焉乙酉皇帝御紫香樂宮爲奉造盧舍那佛
 像始開寺地於是行基法師率弟子勸誘衆庶
 十六年甲申三月丁丑運金光明寺大般若經致紫香
 樂宮比至朱雀門雅樂迎奏官人迎禮引導入宮中
 奉置安殿請僧二百轉讀一日戊寅難波宮東西樓殿請
 僧三百人令讀大般若經冬十月道慈律師卒年七十
 有餘又勅降百寮始建知識花嚴別供十一月壬申甲
 賀寺始造盧舍那佛像體骨柱天皇親臨手引其繩子
 時種々樂共四大寺衆僧會集觀施各有差十二月壬辰
 令天下諸國樂師悔過七日丙申度二百人此夜於
 金鐘寺及朱雀路燃一萬炬

十七年乙酉正月詔以行基法師爲大僧正并施四
 百人出家八月庚子設無遮大會於大安殿廿三日
 天皇自信樂宮車駕廻平城宮於大和國添上郡
 山金里更移彼事創同盧遮那佛像天皇以御
 袖入土持運加御座公主夫人命婦采女文武官人等
 運土築堅御座九月癸酉天皇不豫令京師畿內諸寺

及諸名山淨處行藥師悔過之法奉幣祈禱賀茂松
 尾等神社令諸國所有鷹鷄並以放去度三千八百
 人出家申戊令阿倍朝臣重磨奉幣帛於八幡神社
 令京師及諸國寫大般若經各一百部又造藥師佛
 像七軀高六尺三寸并寫經七卷丁丑平城中宮請僧六
 百人令讀大般若經十一月乙卯遣玄昉法師造
 筑紫觀世音寺庚午收僧玄昉封物

十八年丙戌三月丁卯勅曰興隆三寶國家福田撫育萬
 民先王之茂典是以爲令皇基永固寶胤長承天下安
 寧宜令黎元利益仍講仁王般若經於是伏聞其
 教以慈爲先情感寬仁事緣隱惻宜大赦天下三月
 十六日良辨僧正於絹索院奉爲大雄大聖天皇孝謙
 皇帝仁聖皇后奏聞公家諸寺聽衆相共集會始行法
 花會六月己亥僧正玄昉忽然登空數丈落地死已更
 無血骨僧正俗姓阿刀氏靈龜二年入唐學問唐天子尊
 昉准三品令着紫袈裟天平七年隨大使多治比
 真人廣成還歸齎經論五千餘卷及諸佛像來亦施紫
 袈裟着之尊爲僧正安內道場榮寵稍盛九月戊寅
 恭仁宮大極殿施入國分寺冬十月甲寅天皇太上天皇
 皇后行幸金鐘寺燃燈供養盧舍那佛佛前後燃一

萬五千七百餘_レ环_二夜至_一更_二使_下數千僧令_レ擎_二指燭_一贊歎供養_上繞_レ佛三匝至_二更_一還_レ宮

十九年丁亥三月仁聖皇后緣_二天皇不豫_一立_二新樂師寺_一并造_二七佛藥師像_一九月廿九日始奉_レ鑄_二大佛_一又大佛殿造事始_レ自_二今年_一焉伊勢大神宮禰宜延平日記云天平十九年丁亥九月廿九日始而東大寺大佛盧舍那佛被_レ奉_二鑄_一未_二成畢給_二而依_一無_下可_レ塗_二件大佛_一之金_上天皇御心不_レ靜歎念御之間蒙_レ示現御須告_二云_一近江國栗太郡水海岸頭山脚有_二勝地_一件地建_二立伽藍_一而修_二行如意輪法_一者必金寶者可_二出來_一也者即御夢覺之後件栗太郡勢多村下一勝地急建_二立伽藍_一安_二置如意輪觀世音并執金剛神像各一體_一石山寺是也修_二行件如意輪法_一給之程以_二同年十一月_一從_二下野國_一奏_二聞金出來之由_一也云々天平勝寶元年大神宮禰宜外從八位上神主首名被_レ叙_二外從五位下_一是依_二黃金出來_一也已上記文廿年戊子飯高太上天皇崩年六十九天平十三年降_二綸旨於七道諸國_一建_二金光明護國法花滅罪_一二伽藍_一八箇年間其事將_レ畢即至_二天平廿年秋八月_一更發_二深重願_一降_二勅於諸國_一夏安居令_レ講_二最勝王經_一是欲_レ使_下佛法之妙驗普被_二率土_一天神之厚祐及_二兆民_一之故也於

是佛日重映照出_レ暗而彌明法流增潤洗_二塵勞_一而不渴者也廿一年四月自_二陸奥國_一始獻_二黃金_一由_レ之改_二元天平勝寶_一七月二日甲子禪位年四十九冬十月廿四日奉_レ鑄_二大佛_一畢三箇年八箇度也右兵衛督藤原朝臣爲_二勅使_一奉_レ勸_二請八幡大神_一以爲_二鎮守_一由_レ之大佛銘鑄之功畢八年丙申五月二日天皇崩_二於平城宮_一年五十六佐保山南陵在_二大和國添上郡兆城_一東四段西七町南北七町守戶五烟國忌於_二大佛殿_一修_二之號_一御齋會是也天平寶字二年勅追上號諡號_二天皇_一天璽國押開豐櫻彥天皇_一焉

或日記云天平廿年戊子正月八日天皇并后御出家四月八日受_二菩薩戒_一一名_二勝滿_一以_二行基井_一爲_二戒師_一云云

后

太皇太后藤原宮子聖武天皇之母也神龜元年二月天皇即位爲_二大夫人_一贈正一位太政大臣西年七月十九日壬子崩平城宮佐保山西陵兆城東西十二町守戶五烟國忌於_二戒壇院_一修_二之建_一納會是也皇后藤原光明子諱安宿又號_二仁政皇后_一贈太政大臣不比等之女也后天皇即位神龜元年爲_二一位大夫人_一藤原宮子之妹孝謙天皇之母也天平寶字四年六月七日乙丑崩年六十佐保山東陵在_二大和國添上郡兆城_一東三町西四段南北七町守戶五烟

夫人贈正二位石河大姪寶神龜元年七月薨

縣犬養廣刀自讚岐守從五位上唐女寶字六年十月薨

藤原氏贈太政大臣武智麿女

藤原氏贈太政大臣房前之女天平廿年六月薨彼大臣者不比等之長男也私云次男也如何

皇子

皇太子母光明夫人也神龜四年丁卯閏九月生爲皇太子五年戊辰薨壬午葬那富山二年二歲

阿陪內親王母同上

皇子安積親王母夫人廣刀自天平十六年正月丁丑薨年十七

皇女井上齋內親王母同上延曆十九年七月詔追稱皇后陵在大和國宇智郡兆城東西十町南北七町守戶一畑

不破內親王母同上初被割籍後復本位後又依男因幡守水上河繼謀反移配淡路國十四年十二月移配和泉國

延曆僧錄文

勝寶感神聖武皇帝菩薩傳 以御願文十二月二日

法名勝滿在奈良朝廷御宇上應天命下順人心惣以萬機府臨兆庶受佛遺囑弘法理民故經云自

古帝皇皆是諸佛自古諸佛皆作帝聖武皇帝菩薩真

諦俗諦雙行皇輪佛輪齊轉恭敬三寶欽若保命撫育

黔首事同赤子歸佛忝玄法名勝滿於藥師寺以

天平十三年歲次辛巳春二月十四日菩薩戒弟子沙彌

稽首十方三世諸佛法僧發願朕廣爲蒼生遍求景

福天下諸國各令敬造金光明四天王護國之僧寺

寫金光明最勝王經十部一住僧廿人施食新水田十

町又於其寺造七重寶塔一區別寫金字金光明最

勝王經一部安置塔中又諸國各造法花滅罪之尼

寺并寫妙法蓮花經十部住尼十人施水田一十町

兩寺相共宜受教戒其僧尼每月八日必應轉讀最勝

王經每至三月半誦戒羯磨其住僧尼取民男女十

二已上廿以下聽令精進練行操履可稱乃至始終

不變乃聽入道誠欲宣揚聖旨不敢失墜福田增

長法門興隆又每寺淨人男女三人宛僧營勞期所冀

聖法之盛與天地而永流擁護之恩被幽明而恒滿天

地神祇共相和順恒將福慶永護國家開闢已降先

帝尊靈長幸珠林同遊寶刹又願太上皇太上皇后太

皇后藤原皇帝子以下親王大臣等同資此福俱到彼

岸藤原氏先後太政大臣及皇后先妣從一位橘大夫人

之靈識恒奉先帝而陪遊淨土長願後代而常衛

聖朝乃至自古已來至於今日身爲大臣竭忠奉

國者及見在子孫俱因此福各繼前範堅守君臣之

禮長紹交祖之名廣洽群生通該庶品同解愛網

共出塵籠若有後代聖主賢卿承成此願乾坤致

福此即僧尼寺合一百廿四所六十二區度僧一千二百

四十人度尼六百廿人又造金字金光明六十二部塔

別安^一部^一又造^二願金光明六百廿部法花經六百廿部^三天皇菩薩發願所^三造置^一已成就又於^二古金鐘寺^一造^三

東大寺并蓮花藏世界盧舍那佛^一又造^二盧舍那佛像^一結跏趺坐高五丈二尺四寸完髻高三尺自^二髻際^一至^二頂七尺自^二肩^一上^二至^二髻際^一一尺九寸三分御眉間一尺一寸

御目長三尺九寸御目間一尺六寸自^二目^一至^二眉八寸自^二鼻前^一至^二眉間^一四尺五寸人中長八寸五分御面徑九尺

五寸御頤長一尺六寸御耳長八尺五寸御頸長二尺六寸五分御肩徑二丈八尺七寸一分御眉長五尺四寸五分御

臂長一丈八尺御臂長一丈九尺肘至^二腕長^一一丈五尺御腹一丈五尺掌長一丈六尺中指長五尺中脛長二丈三尺

八寸五分膝前徑三丈九尺足心長一丈二尺厚七尺合御鉢表竇五千七百四十尺

奉^二鑄用銅四十萬一千九百一十一斤熟銅卅九萬一千卅八兩白銅一萬七百廿二斤一兩八箇度所用合四十萬二

千九百斤兩^{始^二天平十九年九月廿九日^一迄^二勝寶元年十月廿四日^一合八箇度所用}二萬三千七百

十八斤十一兩^{自^二勝寶二年正月^一迄^二七年正月^一奉^二鑄加^一所用也}右奉^二鑄^一尊像^二御鉢所用鑄銅并白鑄如^一前

御螺髻九百六十六箇^{長一尺二寸徑六寸}用生銅九千三百廿四斤十二兩^{箇九斤別十兩}

右始^二勝寶元年十二月^一迄^二三年六月^一奉^二鑄^一御螺髻^二如^一件

塗練金四千八百八十七兩一分四銖爲減金二萬五千卅四兩二分銖

右具奉^二塗^一御鉢^二如^一件

御座高一丈之中^{立花四枚}葉七百十七枚及花廿八枚實廿

六丸上座六丈八尺上周廿一丈四尺中周十九丈五尺七寸基周廿三丈九尺一重白石高八尺下階含花上鐸周卅四丈七尺敷花下周卅九丈五尺

合御座表竇五千五百六十九尺且宛銅廿二萬四千九百廿九斤九兩白銅一百八十四斤十三兩

以前八歲七月以往行事且勸注如^二前佛殿^一一字十一間高十五丈殿端東西石敷^{徑四十二丈六尺}南北^{徑廿丈五尺}金銅鑄成坐身

高五丈二尺五寸座高一丈八尺周^二匣^一千花上^二華別百億四天下左右扶侍菩薩及四天王像所住佛殿高十五丈

周廊鳳剎門樓門屋講堂食堂廳坊戒院僧房靜室山居禪室零居院堂閣佛像事々周匝流^{渠走}水池沼荷花書^千一

切經數部^二鑄鐘身圓八丈鉢重萬鈞三下^竟搥^{十夫用壯}金聲遠振劔輪長息又塔二區各七級度僧萬人造^二無垢衣萬領^一飲僧萬口造^二錫杖千具食邑水田供僧造寺兼六

窓講料存_レ本取_レ利及諸國吉祥悔過天下安居又造_レ像
 歎_レ無_レ金地藏菩薩施_ニ黃金於陸奥_一山野里巷處々出
 金此閣浮提外四方各有_ニ一寶山_一與閣浮提_ニ爲四鎮_一
 東方琉璃山出_ニ海上_一高廿五由旬南方碼碯山出_ニ海
 上_一高廿五由旬西方白銀山出_ニ海上_一高廿五由旬北
 方黃金山出_ニ海上_一高廿五由旬此四寶山各從_ニ金剛
 地水輪際_一出_ニ上十六萬八千由旬_一地藏菩薩化_ニ北方
 金山神_一施_ニ金遂陸奥國供_ニ聖武井金銅盧舍那佛用_一
 仍差_ニ少僧都良辨及佐伯宿禰今毛人命造寺別當_一又
 造_ニ等身銀像一軀_一又發_レ使入唐使_ニ至長安_一拜朝不
 拂_レ塵唐主開元天地大寶聖武應道皇帝云彼國有_ニ賢
 主君_一觀_ニ其使臣_一趁揖有_レ異卽加_ニ號日本_一爲_ニ有義禮
 儀君子之國_一後元日拜朝賀_ニ正勅_一命日本使_ニ可_レ於_ニ
 新羅使之上_一又勅_ニ命朝衡_一領_ニ日本使_一於_ニ府庫_一一切
 處遍宿至_レ彼披_ニ三教殿_一初禮_ニ君主教殿_一御座如_レ常
 莊_ニ飾九經三史_一架別積_ニ載厨籠_一次至_ニ御披老君之教
 堂_一閣少高顯御座莊嚴少勝_ニ厨別籠_一函盈_ニ滿四子太
 玄_一後至_ニ御披釋曲殿宇_一顯教嚴麗殊紀籠函皆以_ニ雜
 寶_一則壇檀沈異香莊_ニ校御座_一高廣倍_ニ勝於前_一以_ニ雜
 寶_一而爲_ニ燭臺_一々下有_ニ巨鼈_一戴以_ニ蓬萊_一山上列_ニ仙

宮_ニ靈宇戴_ニ寶樹_一地慧々紅頗梨寶莊_ニ飾樹花中_一々々
 花中各有_ニ一寶珠_一地皆砌以_ニ文玉_一其殿諸雜木盡_ニ結_一
 沉香_ニ御座及案經架寶莊飾盡_一諸工巧_ニ皇帝又勅摸_ニ取
 有義禮儀君子使臣大使副使_一於_ニ藩藏中_一以_ニ記送遣
 大使藤原清河拜_ニ特進_一副使大伴宿禰胡麿拜_ニ銀青光
 祿大夫光祿卿_一副使吉備朝臣眞備拜_ニ銀青光祿大夫祕
 書監及衛尉卿_一朝衡等致設也開元皇帝御製詩送_ニ日本
 使_一五言_ニ日下非_ニ殊俗_一天中嘉會朝爾餘懷_ニ義遠於爾畏_一
 途遙_ニ漲海寬_一秋月_ニ歸帆駛_一夕陽_ニ因聲彼君子王化遠
 照々特差_ニ鴻臚大卿蔣挑挽_一送至_ニ楊洲_一者取_レ發別
 牒淮南勅所致使_ニ魏方進如法供給_一送_ニ遣其大使_一私
 請_ニ楊洲龍興寺鑒眞和上等渡海_一將_ニ傳_ニ戒律_一自_ニ勝
 寶六年二月四日_一至_ニ聖朝_一勅安_ニ置東大寺_一卽其年四
 月勝寶感神聖武皇帝於_ニ盧舍那佛前_一天皇并請_ニ鑒眞
 和上_一登_レ壇受_ニ井戒_一皇太后皇太子並隨_ニ天皇_一受_ニ井
 戒_一後爲_ニ沙彌澄修等_一受_レ戒此及傳戒事圖至_ニ其年
 五月_一大和上衆僧卽貢_ニ如來舍利二十粒_一西國瑠璃瓶
 盛_ニ念珠菩提子三斗_一青蓮花葉二十莖珉海豐子八面玉
 環水精潘八條王右軍眞跡行書一帖小王獻之眞跡行
 書三帖少僧都良辨及佐伯今毛人共進_ニ內斯寶希代勝

脫前王罕逢矣僧法進即傳道宣律師行事抄六卷大覺
師抄批義記十四卷（法）思記即傳大照彌迦藏本又沙門法
勵疏高岳鎮國道場成記三本助天皇并之揚化聖武
皇帝（本ノ）宜膺（天イ）帝錄（天イ）天受雄圖德副乾坤明均日月
化家爲國志（本ノ）康雷雨之長翼聖承天果就經論之業
六龍咸御八表惟寧握鏡垂仁懸大明而下燭歎流拱代
夢花胥而上昇萬德長綿莫攀雲駕百神出贊永隔
軒臺天平仁政皇后克纂洪福不垂耿光翹歆心
於佛乘申景福於仙鶴創茲金地而未畢功克
日就功忌辰赴慶莫我烈聖憑斯正因妙葉增輝開
花蓮於淨國玄珠契道獲大寶於春池裕不盡之
威靈垂無疆之福祐勝寶八歲々次丙申五月二日崩
於平城宮矣（已上僧錄文）
孝謙天皇諱阿倍高野姬天皇
平城宮御宇聖字稱德孝謙皇帝者則聖武天皇之女光
明皇后之子也飯高天皇治天下養老二年戊午誕生天平
十年正月壬午爲皇太子時年廿一也天平勝寶元年
己丑七月二日甲午受禪即位年卅二十一月大嘗會
因幡治天下十年天平廿一年四月自陸奧國奉獻
黃金由之勅爲天平感寶同年七月二日天皇即位

改感寶爲天平勝寶元年二月二日大僧正行基於
生馬山入滅生年八十弟子三千一百九人大僧正者百
濟智鳳之弟子也是文殊之化身也南天竺婆羅門僧正爲
禮文殊自天竺到五臺山老翁逢道告曰文殊
爲利生託生日本國行基是也云々二月廿二日太
上天皇行幸東大寺四月八日始奉造大佛殿挾士觀
音虛空藏二并像又諸國置講讚師定日九旬期歲
於八代建立安居法會講法花最勝兩部妙典永
爲鎮護國家之洪基十二月丁亥大神宮禰宜尼大神
朝臣社女（其與紫色）拜東大寺天皇太上天皇太后亦行
幸是日施東大寺封四千烟奴百人二年二月壬午益大
和國金光明寺封三千五百戶四月廿二日南天竺并
法師任僧正三年建造大佛殿畢四月廿二日元興
寺隆尊任律師自勝寶元年迄三年六月奉鑄
大佛御螺髻畢四年三月十四日大佛始奉塗金未畢
之間四月九日儲大會奉開眼五月一日少僧都良辨
始補東大寺別當八月二日請律師隆尊令講花嚴
經於上宮三箇日間答析微以輪達弘明玄智正基永
鑑嚴智慶俊等爲聽衆也五年九月四日鑄東大寺大
釜廿八石納畢用鐵三千斤以去大唐天寶元年榮

歡普照二人受勅命至楊州大明寺禮大和上鑒眞足下云佛法東流至日本國雖有其法而無傳法人本國昔聖德太子曰二百年後如來戒律興於日本國今鍾此運願大和上東遊興化大和上云昔聞南岳惠思禪師託生和國王子興隆佛法濟度衆生誠是佛法有緣之國也我同法中誰應遠請衆僧默然無一人答時祥彥云性命雖存安達遠境是故無對而已和上諫曰是爲法也何惜身命諸人不去我卽去耳爰思託等廿一人願同心去要約已畢天平勝寶六年甲午二月初四日和上初至日本聖朝勅安置東大寺卽令行壇法四月五日上天皇於盧舍那佛前請鑒眞和上登壇受戒鑒眞卽任少僧都皇太后皇太子同受戒一次沙彌四百四十餘人授戒五月一日被下戒壇院建立宣言七年乙未於盧舍那佛前行授戒九月戒壇院造畢十月儲齋會供養同廿五日始行授戒鑒眞任大僧都八年丙申四月於盧舍那殿前太上天皇十八種物令唐僧作羯磨五月二日平城後上天皇崩六月廿一日今帝陛下於太上天皇七々忌辰以國家種々珍寶等奉供養盧舍那佛六月辛卯太政官處分上天皇供御米鹽之類宜

宛唐和上鑒眞禪師法榮二人我爲供養九年七月駿河國益頭郡人金剛九獻蠶成字仍改元天平寶字元年十一月廿三日勅施鑒眞和上新田部親王舊宅以爲戒院今招提寺是也并施備前國水田一百町二年戊戌八月一日庚子禪位年四十一五月廿七日奉造大佛殿四天王像三年八月三日鑒眞和上奉爲太上天皇建招提寺四年庚子二月廿五日菩提僧正入滅閏四月十八日隆尊律師遷化年五十五同日大安寺道璿終焉春秋五十有九六月七日乙丑天平仁政皇后崩七月癸丑詔皇太后七々日齋於東大寺并京師諸小寺其天下諸國每國奉造阿彌陀淨土經各於國分金光明禮拜供養又於諸寺僧始授滿位五年正月廿一日下勅於下野藥師寺筑紫觀世音寺始建戒壇行授戒六年詔良辨僧正永納封戶五十畑爲安居會料七年五月六日鑒眞入滅八年九月十一日大發願造七尺金銅四天王像兼立伽藍西大寺是也實忠和尚立西隆寺別院又緣兵革事乃發弘願令造三重小塔一百萬基高各四寸五分徑三寸五分露盤之下各置根本慈心相輪六度等陀羅尼是功畢分置十大寺賜供事官人已下仕丁已上一百五十七人爵各

有差禪位後六年天平神護元年乙巳正月重即位時年四十八在位五年寶龜元年庚戌八月四日辛巳崩西宮一年五十三陵高野在大和國添下郡兆域東西五町南北三町守戶五烟矣

裏書云

東大寺慶修和上戒壇建立之後及七十年弘仁十二年壬寅天台傳教大師可立戒壇之由奏聞公家而和上慶修觸七大寺奏公家件事留了六月四日傳教入滅五十六其間慶修律師入奥之後天台座主義真有本意重奏公家并戒始行

惠運僧都記錄文

貞觀三年四月廿五日皇太后并北御息所剃頭出家貧道爲出家和上長祿師爲教授阿闍梨也五月廿五日啓奉令受比丘尼大戒太政大臣爲崇重延曆寺勸進皇太后令受大乘戒賜麥貧道啓比丘大戒不必小乘戒任受者意樂有大小別也令爲大乘心受賜者則并戒也加以令法久住利益有情并用心者也今世之人面柔口柔故自是非他唯有名利之貪都無護法之志是故東大寺所授之戒偏

稱小乘戒而令前人退心由茲彼毗尼藏嗚呼息滅時人不辨是非偏納此言恰如仁王經說夫法依人而與人依法以隆萬人嗷々不_レ如一人之一諾今殿下受比丘尼大戒賜者清遑之戒深重興隆天下緇徒儼之蹈凍或聖人奉_レ加_レ被殿下又諸寺僧尼進啓奉賀者豈非玉體安穩寶壽長遠乎殿下允許請廿僧尼傳戒師於五條宮以受比丘尼大戒賜右大臣女二人大使御令御先倉人菅原町爲首五十餘人皇太后法諱本覺北御息所初法諱法忍受戒之日改爲空性云々

裏書云

天智天皇八年十月內大臣中臣連鎌子

古記鎌足改姓爲

藤原氏即兒屋命第廿三代之孫也云々

廉記云內大臣改姓之日同弟共爲藤原氏文武天皇二年秋八月詔曰藤原朝臣之姓宜令其子不比等承之

內大臣第二子也云々天下楷模後世ノ領袖

延曆僧錄文

仁政皇后菩薩安宿媛尊號天平應真仁政天皇

出家尼名光明子沙彌

皇后俗姓藤原朝臣氏父贈一位太政大臣藤原朝臣史氏

之女卽勝寶感神聖武皇帝之后也皇后在_レ室諮_レ父入_レ市教_レ諸商人用_二於稱尺_一于_レ時日本未_レ行_二稱尺_一新從_二大唐_一得_二稱尺_一所以皇后入_レ市教_二人用_二稱尺_一文曰當_二助_二國宣_二風權_二衡稱尺_一非_レ久名流_二天下_一渡帝納之冊爲_レ后號_二天平仁政皇后_一體灼明順靈標異祥會吞_二赤王之殍_一別有_二黃雲之覆_一故能涉_二元后室_一端形國風坐_二軒轅宮_一爲_二萬物母_一心明_二法鏡_一坐獻_二龍珠_一體妙金剛斷_二除蛇篋_一竹林在慮情在金地以下_二聖武皇帝先東大寺曾未_二成畢_一昇_中於淨居_上太后續_レ前召_二別當少僧都良辨佐伯今毛人_一時不待_二人事_一須_下及_二于天皇忌日_一將就慶贊_上直康燭皇夜克_下日各赴_二東大_一兼助_二檀方_一嚴_二飾梵庭_一圍羅鳳刺幢幡刷_レ日峯殿陵_レ雲妙閣雙開還臨_二月殿_一香風四起更落_二天花_一前後光耀煙花萬計厨營_二香積_一佳膳千般召_二請納衣_一鏗鏘警錫俱持_二具葉_一競演_二貫花_一於是兢_レ振_レ羽沐_レ蘭質於慈風_一齊_レ賓王蔭_レ瓊柯於道樹_一法王應供施_二五事之良田_一井焚香超_二六鉢於海岸_一兩行眞梵各引_二龍泉之延_一廊布_二四廂_一用接_二菩提之衆_一茲勝以加_レ鸞唯招_二靈之所韻_一伏願勝滿井遙涉_二淨居_一願_二仙雲於花梵_一究竟福善會_二無上道_一卽天平仁政皇后之能事也皇后又造_二香山寺金堂_一佛事莊嚴具

足東西樓挾影帶左右危觀虛敞雅灑難_レ名皇后又造_二香藥寺九間佛殿_一造_二七佛淨土七軀_一請_二在殿中_一造塔_二區東西相對鑄_一一鐘口_一住僧百餘僧房田園食料皇后又立_二藥院_一給_二諸病苦_一皇后又拾_二料供_一每年受戒十師經云施藥至_二末劫時_一不_レ逢_二疫病劫_一施食不_レ逢_二飢饉劫_一皇后會_二悲敬_一二田_一興_二建_二三寶_一具_二四不壞_一信_二修五分法身_一體敬供養正行供養_二三輪清淨無_一希求_一惟爲_二利他不_レ專_一爲_レ己皇后以_二勝寶六年_一於_二東大寺大佛前_一伏_二膺和上鑒真_一受_レ戒并戒并行願_レ善不_レ自資_一盡未來劫行_二并行_一有情界盡我願乃休仁政皇后又添_二六宗_一存_レ本取_レ利請_二上名德_一敷_二三乘教_一卽張_二大教網_一存_二生死流_一渡_二人天_一眞置_二涅槃岸_一大哉解脫服_二無相福田衣_一被奉_二加戒行_一廣利諸天人

天平仁政皇后稟_二天靈淑_一靜展出開育聖慈仁感_二軀斗之飛電_一識微成_レ窈窕_二錫山之紫雲_一是乃乘讚與_二王功_一參撥亂德超_二父母_一道跋_二堯門_一豈伊翟有_レ障跼躋合_二度葛覃流_一詭樛木垂_レ芳而已哉自_二天平寶字其年六月七日_一賓駕上昇閣官長寂清微自遠豈留_二金板_一尊年不_レ悉云矣_上已_上錄_下文

根本僧正諱良辨

僧正者相摸國人力陳部氏持統天皇治三年己丑誕生義淵

僧正弟子金鷲井是也天平五年建金鐘寺

天平勝寶三年任少僧都年六十六戒同六年十月十三日

兼法務同八年任大僧都年六十八

寶龜四年補僧正年八十五同年閏十一月十六日入滅同

十九日拾遺骨送宇多郡賀幡山云々

耆老相傳云根本僧正昔嬰兒之時於坂東爲鷲鳥被

取未知行方依之父母大歎流浪諸國而伴兒被

落山城國多賀邊彼鄉人取之養育漸以成長即根本

僧正是也御寺建立之時爲聖朝師威德巍巍住東大

寺其時彼父母尋來陳此由先問身驗脇下有驗于

所陳有實之上被取驚事而符合仍始知父母及

子悲喜滿胸啼淚潸然云々

又相傳云良辨僧正彌勒井之化身云々見八嶋寺記

云々

法花會緣起見觀音化身之由

法花會緣起云敬惟僧正院下佛法棟梁釋門樞樞幼離

九屬親愛練行禪林長交六和尊衆研尋惠業德

聲秀當時特任伽藍別當欲德讓前後專爲寺家

統領側聞操行作業內修六度四攝希願妙覺無暇

外隨四時八節住持伽藍忘勞供衆僧之禮全如

孝三親給淨人之宸齋如一子心無愛憎也事

有親疎哉所以六宗三學之士滿寺餘僧房五穀八

珍之貯溢藏殘庄家見聞之道俗俱陳隨喜往還老

少同讚大能舉國給年此寺豐饒諸家借求此寺行散非

時緩急唯人德耳已上

承和十三年

裏書云

癡瘖侏儒腰背折一支之類爲「廢疾」

二支廢兩目盲之類名爲「篤疾」私云廢疾爲疾有端也

新禪院本云

仁治二年九月十九日於「東大寺千手院」

以「慈恩院法印御本」令書寫之畢

三輪眞言兼學沙門阿闍梨寬乘判

東大寺要錄卷第二

伊賀國阿波廣瀨山田有「九庄者」爲「平家沒官之地」前
右大將家知行而依「後白河院勅命」被賜「當寺惣大
工宋人陳和卿」之日右大將家同以「次令去」進地頭
給了仍和卿發「善願」永以寄「付淨土堂領」矣、其旨具見
讓文、

院宣案

東大寺衆徒訴申伊賀國阿波廣瀨兩庄地頭職事能狀
副證如「此任」道理可「令」成敗之由可「令」仰遣關
東「給上者依」御氣色「執啓如」件

二月十日

宗 行奉

右大將殿

加大夫請文

東大寺衆徒申伊賀國阿波廣瀨庄事任「院宣并寺解
之旨」令「停」上廣綱地頭職「候了」下知狀可「被」付「使
者」候也以「此旨」可「令」披露「給上候義時恐惶謹言

四月十七日

右京權大夫平在判上

右大將書狀案

東大寺衆徒申阿波廣瀨庄地頭間事義時朝臣請文如
「此停」止地頭之條神妙候可「令」計披露「給上謹言

五月廿日

右大將在判

中納言殿

院宣案

阿波廣瀨庄地頭事義時朝臣請文并右大將書狀如レ此

令レ停ニ止地頭ニ存ニ其旨ニ可レ令ニ下知ニ給ニ者依ニ院

宣ニ執達如レ件

六月一日

在判

東大寺別當法印御房

鎌倉殿御下文案右大將頼朝

下ニ伊賀國山田郡内有九并廣瀨阿波杣山ニ可ニ早停ニ

止地頭職ニ事

右件所依レ爲ニ沒官地ニ雖ニ補ニ地頭ニ依ニ院宣所レ停ニ

止彼職ニ也早可レ爲ニ宋人進上ニ之狀付レ使以下

建久元年十二月十二日

此狀端在判

院廳下ニ伊賀國在廳官人等ニ

可ニ早令ニ東大寺宋人知ニ行山田郡内有九廣瀨阿波

杣山ニ事

右件村々爲ニ沒官之地ニ前右大將源卿知行而宋人依ニ

申請ニ成下賜ニ彼家ニ下文ニ畢者可レ令ニ彼宋人知行ニ之狀

所レ仰如レ件在廳官人等宜承知不可ニ違失ニ故下

建久元年十二月 日

主典代安倍朝臣在判

別當右大臣藤原朝臣

判官代備後守藤原朝臣判

權大納言藤原朝臣判

美濃守藤原朝臣判

中納言藤原朝臣

勘解由次官藤原朝臣判

中納言兼右衛門督藤原朝臣 攝津守藤原朝臣

參議造東大寺長官左大辨讚岐權守藤原朝臣判

右少辨兼左衛門權佐藤原朝臣判

右京大夫兼因幡權守藤原朝臣判

修理大夫兼內藏頭藤原朝臣判

大藏卿兼中宮亮備中權守藤原朝臣

播磨守高階朝臣判

左中辨藤原朝臣判

右中辨平朝臣

播磨國大部庄者往古寺領也然而廢到年尙而南無阿彌

陀佛申ニ後白河院ニ宛ニ賜和卿ニ即成ニ下宣旨ニ被レ差ニ

遣官使ニ改打ニ四至勝示ニ已後專爲ニ一圓之地ニ更無ニ相

交之方ニ和卿同以寄ニ附大佛ニ御領一向爲ニ南無阿彌陀

佛進止ニ遂申ニ下官符ニ宛ニ募諸供析ニ了後官符手載ニ

供僧篇之初ニ可レ見レ之

周防國樞野庄者雖爲舊寺領、顛倒而年久今以天平證文去^レ□□年奏公家之日任舊被興立之即被糾^レ糾^レ四至勝示了近日申下官府宛置大佛殿顯密供料矣

攝津國長洲庄者 本願勅施之地當寺根本之領也而於開發地、鴨社々司等去建保之比致濫訴^ハ驚^ハ上聞之間或被尋^レ尋^レ記錄所或被問^レ三大臣公群臣皆可爲當寺之進止之由被奏聞了其狀云

鴨社東大寺相論長渚開發事

右件地可爲東大寺領之條應德皇后宮職相傳之狀嘉承 宣旨承安祐季請文等已以炳焉歟然者且尋天平施入之跡且任元永勘注之旨可有其沙汰歟抑鴨社可爲開發主之由見^ハ記錄所勅文此事如何社家若有懇開之志者可^ハ諸寺家將存公領之由者可觸國司自由之勤專背格條者歟鴨社可領田地之由文書中無所見之故也但如康和宣下者猪名庄四十餘町之外可非寺領歟減^ハ勅施入町段之條雖非無不審用捨之間宜在聖斷以此趣可被

奏聞之狀如件

左本
右大辨宰相殿
六月廿一日

右大臣在判

東大寺三綱與鴨御社之司一相論攝津國長洲御厨開發田事

右如兩方申狀者件御厨雖爲社家進止於其地者寺領之條無異儀歟度々宣旨皇后宮放券文社司等請文炳焉故也海濱已爲町段限於官物者辨寺家頗有其謂歟但如記錄所勘申一任格文以開墾人爲地主社司已開發始雖加制止後亦寺家許諾之由見彼解狀然者於加徵以下雜事者可爲社家進止歟抑猪名庄中他所古作多相交云々寺家雖取加地子不進止哉爲町段之中者非無不審歟猶可被尋披子細也記錄所勘狀之趣亦雖爲折中之義理致猶相乖歟以此等趣宜被洩奏之狀如件

六月廿五日

右大臣在判

左大辨殿

禮帝云々

追申

前左大臣書繼狀記錄所勘狀并調度文書等返制之兩方之

理非見了記錄所勘狀但勘文之旨歸始終頗不一意
歟其間子細不能具記一所詮東大寺所進證文四至
町段之間聊雖有_レ不審海濱爲_二寺領_一之條社家素無
_レ所爭歟其上不可_レ加吹毛之難乎然者於_二開發之
地_一寺家可_二進退_一之條叶_二道理_一歟而雖爲_二寺領_一法講_{講イ}
加_二功營_一社家可_レ爲_二地主_一之旨載_二勘狀_一弘仁格云爲
_レ開_二田古地_一者先就_レ國申請然後開_レ之云々今之所爲
頗似_二押領_一背_二格府之旨_一仍難_レ許_二地主之義_一者也加
之爲_レ水侵食之所不_レ依_二舊派_一以_二新出之地_一被_レ侵之
家云々は令條之所_レ判也此所雖_レ無_二侵食之儀_一新出之
地賜_二本所_一之條是_二準的歟_一仍件開發寺家進止旁不_レ背_二
理致_一歟愚意之所存如_レ之仍言上如_レ件

九月八日

在判

此勘狀 建保五年 記錄所勘狀云々

去建曆之比みの、國大井庄下司職相論之時申_二子細
於關東_一之處_二品家者進_一地頭職於東大寺_一之上不可
_レ及_二口入_一之由被_二返答_一候お_レゐのさうのしもつかさ
の事ともものりとかやをさゝゐなくて候へしとて東大
寺よりとり申て候とてへたうそう上の御はうの御ふ

みまいりて候その御返事にはあまのかたにもみてら
の御くたしふみ給はりたりとてしらんと申候にとも
のりも又みてらのくたしふみを給 あれはいつれ
もたうりにまかせて御せいはいにて候へきよしにて
候なりひきのはむくわんかとき地頭をさりて御てら
へまいらせたればこれにては御さた候ましきよしを
あまこせんよりおほせくたされて候 あなかしく

建曆元年

ひろもと

東大寺領美濃國大井庄下司職事折紙_{副請文案}御覽之後返
遣候於_二寺家_一任_二道理_一可_レ有_二裁許_一之由被_レ申_二僧正
御房_一御返事令_二早可_レ申_二寺家_一之狀依_レ仰執達如_レ件

建曆九

五月廿四日

散位在判

大井尼上_二

所_レ被_二仰下_一候_上大井御庄下司之間事口支申之旨委々
申入候處件庄於_二地頭職_一者令_二去申給_一了仍兩方不
_レ存_二御成敗_一候可_レ爲_二京都御沙汰_一之由被_レ仰下_二了御
返事并御乳母申狀大膳大夫之許へ内々御尋候御返事
等賜_二教圖_一候了其間子細教圖定申上候歟此旨可_レ有_二
御披露_一行俊恐惶言

建曆三
元本

五月廿二日

左兵衛尉行俊口

東大寺

注進 寺領役夫工免除證文事

みの國大井庄菫部兩庄免除 宣旨四通之内

一通 件兩庄役夫工無_ニ前跡_ニ宜_レ從_ニ停止_ニ之由 宣旨

天永三年二月七日

一通 國司并造宮使等號_ニ役夫工代_ニ所_ニ押取_ニ大井庄

本_ニ免利物_ニ慥可_ニ糺返_ニ之由 宣旨

永久三年三月十一日

一通 件所_ニ押取_ニ大井庄物令_ニ作取_ニ使_ニ早返行_ニ之由

宣旨

永久四年正月十六日

一通 應_下任_ニ先 宣旨_ニ遣_ニ官使_ニ慥返_中償號_ニ大井庄

役夫工代_ニ責取雜物_上事 宣旨 年六月十八日

一卷 二枚伊賀國黑田庄役夫工免除 宣旨并奉行辨請

文等 永久二年八月廿六日

一卷 三枚八箇寺領役夫工免除 宣旨嘉應元年八月廿三日

所謂みの國大井庄菫部兩庄

伊賀國黑田 薦生 湯船 玉瀧

山城國玉井 泉 木津 木屋所

攝津國猪名 水成瀬 兩庄

丹波國後河庄

越中國入善庄等也

一卷 六通同年寺領役夫工免除之間御教書奉行者諸條

一卷 越後國豐田庄役夫工免除 宣旨

嘉應二年五月十九日

一通 攝津國猪名水成瀬役夫工免除 宣旨

嘉應元年八月十三日 但彼六箇寺領

諸國庄役夫工免除 院宣<sub>文治四年七月廿四日
同八月加_レ之</sub>

以上免除證文

一通 紀伊國木本庄役夫工寺解草_{嘉應元}

一通 寺領六十國庄々役夫工寺解草_{當時不_レ見_レ之}

右件役免除請文等開_ニ印藏_ニ隨可_レ有_ニ進上_ニ如_レ件

文治四年七月十三日 寺主大法師嚴信

東大寺領諸國庄々役夫工事被_ニ免除_ニ了可_レ令_レ存之旨
口者依_ニ院宣_ニ執達如_レ件

文治四年

七月廿四日

權右中辨<sub>定家本
在判宣長</sub>

別當法印御房

玉瀧_ニ西界被_レ停_ニ止薪伐一事

東大寺領北杣之人等訴申信樂庄妨事申上候畢慥停_ニ止新儀一任_ニ先例可_レ令_ニ致沙汰之由被_ニ仰下_ニ了丘可_レ令_ニ下_ニ知此旨給_ニ仍執啓如_レ件

建久元年七月五日

權右中辨在判棟範

謹上 別當僧正御房

頼田西伊賀等奏狀案

東大寺御領伊賀國北杣百姓等謹解申請寺家政所裁事

請_ニ殊蒙_ニ恩裁_ニ一停_ニ止信樂御庄民新儀妨_ニ任_ニ舊被

定_ニ當杣西界_ニ子細狀

右件元寺玉瀧杣山之鷹子者年來爲_ニ當杣下司之沙汰_ニ

所_ニ令_ニ進止_ニ也而自_ニ去年_ニ始稱_ニ爲_ニ信樂鷹_ニ之由_ニ百

餘人之輩帶_ニ弓箭_ニ亂_ニ入御庄內_ニ忽企_ニ強剛之沙汰_ニ恣

致_ニ種種々狼藉_ニ立所號_ニ鷹子之替_ニ取_ニ馬三疋_ニ畢凡所行

之至言語道斷之次第也取_ニ當國鷹子_ニ之習者縱雖_ニ至_ニ

于他郷他庄_ニ付_ニ出所_ニ取_ニ之況件鷹巢爲_ニ玉瀧杣山之

寂中_ニ何始可_レ稱_ニ信樂御庄領_ニ哉情見_ニ事之次第_ニ亂_ニ

當杣之西界_ニ已下可_レ令_ニ押_ニ領數十町之杣山_ニ云々於_ニ

此條_ニ者百姓等輒非可_レ申_ニ子細_ニ本願天皇以_ニ此杣_ニ

御_ニ施入寺家_ニ之時其御宸筆文云西左右峯云々此峯麓

出_ニ冷水其流降_ニ于東西_ニ々々入_ニ信樂_ニ東通_ニ玉瀧_ニ濫觴

雖_ニ一流分_ニ兩方_ニ仍各水堺也此峯以西號_ニ之信樂_ニ即

近江國也此峯以東稱_ニ之玉瀧_ニ即伊賀國也何背_ニ舊跡_ニ

今可_レ亂_ニ彼堺哉但去建久之比如_ニ今欲_ニ令_ニ押領_ニ之刻

注_ニ子細_ニ及_ニ御口心_ニ之時止_ニ新儀_ニ可_レ任_ニ舊例_ニ之由

忝被_ニ仰下_ニ畢其後守_ニ往昔之例_ニ更無_ニ異論之詞_ニ當時

之無道以_ニ只同前歟以_ニ此趣_ニ度々雖_ニ言上_ニ未_ニ蒙_ニ裁

許_ニ之間於_ニ此杣三箇之村_ニ者百姓一人不_ニ可_レ住御領

段步不_ニ可_レ殘望_ニ請恩裁_ニ早經_ニ御同心_ニ停_ニ止信樂御

庄之新儀_ニ被_ニ糺_ニ返_ニ三疋之馬_ニ者將_ニ仰_ニ舊跡之貴_ニ再

成_ニ安堵_ニ之思_ニ矣仍重言上如_レ件

建曆三年八月 日

玉瀧御庄百姓等

東大寺

言上 寺領伊賀國玉瀧杣西界內爲_ニ信樂庄民等_ニ停_ニ

止數十町押妨_ニ其上欲_ニ召_ニ禁惡行骨張輩_ニ子細狀

副進

庄解一通

右謹檢_ニ案內_ニ聖武天皇忝被_ニ奉_ニ鑄_ニ立大佛金銅尊像_ニ

之日且爲_レ相_二宛當時造寺之新材_一且爲_レ令_レ充_二向後破壞之修理_一天平勝寶元年以_二玉瀧杣_一永被_レ施_二入寺家_一以降一郭不_レ亂狼藉無_レ有爰信樂庄民等俄欲_レ押_二領當杣西堺數十町_一之間或入_二庄家_一取_二數疋之馬_一或禦_二杣工_一加_二禁制之詞_一此條未曾有之濫吹不可說之狼藉也根源者本願之御時也尋_二論之濫觴_一者信樂之無道也何背_二以往之例_一可_レ致_二新儀之妨_一哉卽驚_二此沙汰_一庄家未_二安堵_一棄_二鎗鑼於大佛寶前_一忽闕_二恒例臨時不斷之寺役_一當時如_二結構_一者一寺之愁萬人之鬱何事如_レ之哉早如_二申請_一停_二止彼妨_一被_レ糾_下返所_二押取_一之馬等_上兼又召_二取惡行骨張之輩_一欲_レ被_レ禁_二獄其身_一若不_レ然者匪_二當違_一本願勅施入之文_一抑又爲_二四百餘歲無爲寺領滅亡之基_一者歟仍五師三綱連署言上如_レ件

建曆三年九月 日

都維那法師

權寺主大法師

寺主大法師

權上座大法師

權上座大法師

上座大法師

傳燈大法師

東大寺所司訴申寺領三箇杣內玉瀧杣西堺信樂杣人妨事往古之堺何今更可_レ有_二相論_一哉早任_二舊例_一不_レ可_二新儀_一之由被_レ仰_二信樂庄_一候畢相互背_二舊跡_一不_レ可_二致_一狼藉_二之由可_レ令_二下知_一給_上者依_二院宣_一上啓如_レ件

建曆二年九月廿六日

右大辨

在判奉宗行

謹上 別當僧正御房

東大寺領攝津國猪名庄造_二住吉社_一役事不_レ可_レ入_レ催_二庄家_一之由承了早可_レ令_二下知_一候恐惶謹言

建曆三年

九月廿六日

勘解由次官村基

左辨官 下_二東大寺_一

應_レ令_下國司且停_二止武士狼藉_一且言_二上子細_一當時諸

五師

傳燈大法師

傳燈大法師

傳燈大法師

權律師法橋上人位

國寺領貳拾參箇處事

山城國

玉井庄

賀茂庄

攝津國

猪名庄

伊賀國

黒田庄

同新庄

同出作

築瀨庄築瀨

薦生庄

玉瀧庄

鞆田庄

阿波庄

廣瀨庄

山田有丸庄

美濃國

大井庄

苗部庄

越中國

入善庄

越後國

豐田庄

丹波國

俊河庄俊河

播磨國

大部庄

周防國

宮野庄

樫野庄

紀伊國

木本庄

筑前國

觀世音寺封庄等

右近日都鄙罷騷擾丁壯苦軍旅俗之凋弊職而斯由就中五畿七道諸國神社佛寺已下庄預或武士寄事左右煩費州縣或民庶不營租稅已命山澤權大納言源朝臣通具宣奉勅宜令下知彼宰吏等停止狼藉但若有子細者言上聽裁者同下知諸國既畢寺宜承知依宣行之緯在機急暫莫延怠
承久三年七月廿七日
大史小槻宿禰
中辨藤原朝臣

左辨官下東大寺

應令停止兵糧米賣并以下同宛文及守護所自由下知悉號地頭不用領家使押領諸國寺領甲事

右夏比以來世間不靜丁壯苦軍旅老弱罷轉餽稱資蕭何之糧道普費華夷之編戶已雖辨濟有限之兵糧猶又責取無故之民稼因茲諸方之貢賦不_レ至萬人之愁訴无盡神社佛寺之用途已多闕意權門勢家之所領不_レ叶進止爲_レ上爲_レ下不可_レ不禁仍宛賜備前備中_○今按有_○誤脫_○歟三箇國於武士被_レ停止諸國諸庄三升米之濫責加之稱爲地頭職不用京下使之者多有_レ之歟本自帶_○下文知行顯然之者不及_○子細今更雖_○下知證據炳焉之者又以勿論或以_○守護所之自由始置_○地頭或以_○兵糧米之宛文_○恣號_○地頭如_○此張行皆可_○停止是豈非_○庄公落居之基土民安堵之計乎若背_○鳳銜之旨猶有_○狼藉之輩者可_○注進交名仰_○武士可_○被_○行_○其罪權大納言源朝臣通具宣奉_○勅布_○告諸寺_○令_○知_○此意矣者同_○下_○知諸國_○既畢寺宜承知依_○宣行_○之

承久三年十月廿九日

大史小槻宿禰在列

中辨藤原朝臣在列
院宣七月廿四日申時到來

被_○院宣_○稱伊賀國鞆田庄者雖_○爲_○天平施入之地非_○無_○地利開墾之主_○因_○茲正盛朝臣_○承德二年以_○相傳證文_○寄_○進郁芳門院_○御領庄號先了而壽永二年又

依_○法家勸奏_○如_○舊可_○爲_○當寺領_○之由勅定早々是則院家知行之間九十餘廻寺家頻貽_○鬱陶_○寺家進退之後三十餘年院家又致_○執論_○云_○彼云_○是不_○可_○不_○決然而且任_○天平之勅符_○且任_○寬平之格制_○以_○件庄_○永爲_○當寺花嚴宗別院領_○宜_○停_○止_○六條院之鬱訴_○但彼院本領御素意不可_○不_○憶僧徒等各於_○本寺_○可_○奉_○訪_○白河郁芳門兩院御菩提_○抑春慶院家令制_○進_○永長二年正盛朝臣重寄進狀_○之間且問_○法家_○且廻_○叡慮_○被_○究_○淵源_○之後欲_○下_○綸綍_○之處住侶等稱_○有_○裁許之遵行_○不_○待_○聖斷之左右_○僧窓忽問_○止住之局_○佛閑徒絕_○經行之跡_○所行之企尤以自由也雖_○須_○召_○出張本之輩_○被_○處_○不_○領之科_○僧衆既令_○還住_○叡情宜_○在_○寬宥_○自今以後莫_○令_○更然_○者院宣如_○此悉々謹狀

貞應元年七月廿二日

參議源雅清

謹上 東大寺別當僧正御房

伊賀國鞆田庄事々被_○仰_○下_○候之旨早可_○告遣歸_○寺候已永代之龜鏡當寺之重寶候也天平以來未_○合_○此程之喜_○候歟凡不可_○申盡_○候捧_○御嚴書_○恐可_○仰_○本

寺候者也垂御察加御詞且可有御披露候成實
恐々謹言言上

七月廿四日

僧正成實

内々言上

御教書事跪以拜見候也老淚甚霑襟下隨喜無限
思給候吾國之佛法未墜地候歟忝候也此院宣定

永納寺家寶藏

事候者歟日出度候等本

遙又仰別院

可開寺門之由院宣政所御隨身御下知七月十四日

勝東大寺衆徒等抱鬱訴離寺分散之條甚無其謂

不日令歸住安堵可開諸堂扉也於訴訟者早可

被裁許之由早速可令下知給候者依院宣

執啓如件

七月十三日 巳刻

光 盛奉

謹上 別當僧正御房

私啓

孟蘭盆以前慥可歸寺之由殊可令導行給候
於訴訟者任申請可被裁許候也衆徒離寺之
間忽不及裁許候歸住安堵之後不日可被仰下
之由其沙汰候也爲御存知内々言上候重々

政所御消息被下遺年預五師計
頼田庄事已所被下院宣也所司隆玄隆嚴等數日

之間伺此事住京令捧持下向其狀文々句句瑩
玉貫花返々珍重凡無中限一寺之所存三綱之心
誠可察者歟不顧極暑之天忽忘病老之身去十四
日合勅命而赴寺門即令歸住禪徒又悉令
開門之而歸京申入事由之間甚預寂感其上遂
載此嚴重之聖斷跪奉覽衆徒御中豈非寺務之面
目哉何不叶滿寺之高意可謂佛法繁昌之嘉辰
也抑又當寺再耀之明時凡旁可被計披露狀如件
貞應元年七月廿五日 僧正前法務成實

東大寺年預五師御房

可令早停止東大寺領周防國榎野庄地頭職事
右如寺解者承久亂逆之時當庄住人等無指科之處
被補地頭之條難堪次第也且小郡并賀河鄉者當庄
一所也而右大將家御時建久九年四月白松藤二資綱
雖掠給地頭職依寺家之訴同五月召返御下文
下給寺家畢盛時云如時廣法師陳狀者貞應元年給
地頭職之由雖載之根元之子細分明不申之仍寺
家所申非無其謂歟者早任先例停止地頭職之
狀依鎌倉殿仰下知如件

天福元年七月九日

武藏守平在判

相摸守平在判

東大寺領國防國樞野庄地頭職停止事

右任去七月九日關東御下知狀宜停止之狀如件

天福元年八月廿三日

掃部助平在判

駿河守平在判

本庄預所職顯延法橋申下宣旨付定顯律師之間任勅命補預所職了仍衆徒鬱訴之餘間寺門逐電而別當代內大臣法眼申達子細之間被改顯延預所職了

東大寺衆徒無左右間門戶之條狼藉之企被驚聞食之處亦隨勅定開門戶可待聖斷云々然間衆徒訴訟之趣被聞食披之間且止顯延預所職可相待重聖斷者天氣如此仍執達如件

十月五日

左中辨顯朝奉

內大臣僧都御房

關東寄進狀案寄進

東大寺鎮守八幡宮

大和國大佛供上庄壹所事

右當庄者依爲平家沒官之地前右大將家自院令賜預之所也因茲爲賢彼御井於鎮守八幡宮募長日轉讀大般若經用途料每年可備進年貢米三十石也但於領家職者忍辱山權僧正坊無相違可被知行者仰旨如此仍寄進如件

貞應三年五月十八日

前陸奥守平在判

鎌倉尼二品文

ふむもとかくたりの御文もおはりのあさりかくたりの御文もたしかにみ候ぬ山との大ふくの庄大佛のちむすのやはたによせまいらせたまうところかへすかへすめてたく候へきまむの御文いたい文のまゝにかかれてもとをきこへ候かへすめてたくおもひよらせ給て候ものかなさてはみつの御山のこわうなきのはたしかに給りぬ

於當庄定豪僧正讓定親僧正定親又讓定濟僧正自貞應三年至文永四年數十年之間領家職門跡相承候處今至相摸守時宗朝臣時改領家職被給武家祗候人了仍衆徒年々雖致訴訟不問開子細歟問不返付寺家不便之次第也

一御油庄事

近來號旱水之損亡令對捍之間諸堂燈油常以闕如萬燈之會式殆可退轉仍此條不便之由別當僧正被執申之處速疾被降院宣云

當寺常燈御油田事寺解副具書奏聞之處甲乙之作人寄事於旱水損動擁怠之條所被驚聞食也有有限之役爭可令戢止戢慥可致其辨若作人等其力不及者懸地主等可令致其勤之由可令下知給上者依院宣執達如件

文永七年

六月十四日

左大辨資宣

謹上 東大寺別當僧正御房

一櫟庄巖池間事

當庄內有池名巖池中古以來切彼堤雖不洪水通此古池之中要水流入當庄而難役庄并他寺領々主庄民等同心而築彼池堤湛滿流水可懸取他庄之由張行即庄民并彼寺々僧以數萬人々夫築此堤了此儀若成辨者櫟庄以何水可耕作哉仍訴陳及數度之間以院宣并殿下御教書被尋問一乘院大乘院然而分明無被辨申

之間隨而不及勅裁徒費人力雖築地堤空又切崩了殆可謂大佛八幡之御計者歟然間當年不及其沙汰而翌年文永八年春重率數多之人勢築池堤之間以寺解庄解別當僧正頻被執申即差上執行定嚴法眼連々被經上奏之時於彼池者當寺獨非可進退爲諸庄一同之用水之由彼等訴申之處一向爲當庄被築之條勿論也即披印藏尋文書之處即求出其文書了仍備上覽之刻可停止彼等新儀之由被宣下了

東大寺領大和國櫟庄訴申用水間事定濟僧正申狀副具書如此候可止新儀沙汰之由可有御下知寺家并兩院家之旨院宣所候也以此旨可令披露給上仍執達如件

二月廿二日

左大辨資宣

謹上 權辨殿

高橋川一井三池

右爲概櫟本庄田穿也

惣井功并物勘注如左

合役人單一萬一千五百九十三人

六百八十八人將領

二千三百十七人仕丁

七千九百八十六人雇舨

六百二人人々知識所進

用分

錢一百卅二貫四百廿文

米三百廿二斛五斗八合

鹽三斛三斗四升三合

海藻一千四百編

滑海藻一百五十嶋

未醬五斗一升

漬菜一斛八斗

酒三斛八斗

粉酒四十一斛九斗四升

以前始自神護景雲三年十二月十日至于神護景雲

四年四月一日用雜物并役單功等如前

別當造寺司主正六位上阿刀宿禰高泰

大和國員外目從六位下櫻田連春山

領散位從六位上道祖公麿

從六位上國中連足麿

倉人无位丹比宿禰宮繼

爲_二櫟庄_一所_レ被_レ掘之池之事此日記分明也仍被_二勅裁_一了件文書者定在_二印藏_一歟能々可_二搜求_一之由予令_レ申_二定嚴_一了仍其後開_二印藏_一求_二出此文書_一供_二上覽_一止_二濫訴_一了

一大井庄樂田地頭間事

東大寺衆徒申寺領美濃國大井庄內樂田鄉事被_レ停止重口法師押領_一之由鎌倉二位中將殿御消息候也恐惶謹言

文永元年

十二月廿六日

相摸 守在判
左京權大夫在判

大佛殿佛餉懸札云

記錄 東大寺大佛殿長日佛餉新田事

本願勅施入之田地 在大和國

合參拾伍町伍段大

一小東庄十三町一段大之內

庄沙汰人給分本者五段今者一町并定使給分五段六町大者行康押

領

佛餉料五町六段八合一段別一斗五升八合但此內二

町者段別一斗宛字十坪

一長屋庄一町四段之內庄沙汰人給分一段定使給分一段

佛聖料一町二段々別一斗五升八合八合升定

一長田庄三町二段之內庄沙汰人一段定使給二段半荒畢

佛餉料二町八段半一段別一斗五升八合

一大宅庄三町九段之內庄沙汰人給二段半一段定使給二段半一段荒畢

佛餉料三町三段半一段別一斗五升八合

一目安庄五町八段之內庄沙汰人給三段定使給四段

佛餉料五町一段一段別一斗五升八合

一櫟庄三町之內庄沙汰人給一段定使給二段

佛餉料二町七段一段別一斗五升八合

一服庄五町一段之內庄沙汰人給三段定使給三段半又二段荒云々

佛餉料四町二段一段別一斗五升八合

右天平勅施入之佛餉田三十五町五段大之內庄沙汰人

并定使給分四町一段所殘三十一町四段大毎日一段

段別一斗五升八合器物入合定被宛置以備三百十四日聖

供雖然尙歎四十六日闕如之處大和國河合村住人

一王次良行康以下之輩不憚本願之歡信不願

佛陀之冥慮恣依押妨六町三段之佛田忽令闕如六十三日之聖供一所殘纔廿五町一段半當時定田二百五十一日已及百九日闕如三寶物互用尙依違施意得無量罪何況於爲底下卑賤之凡人犯用佛陀施入之新物哉罪定沈深底報寧免無間乎見聞之縑素誰不恐之乎視聽之道俗尤可歎之乎矣仍記錄之狀如件

元應二年陸月十二日

堂司大法師定忠

正月 長屋庄

二月 長田庄 小東庄

三月 小東庄

四月 至十一日小東庄 十二日以後無足

五月 無足

六月 政所

七月 政所

八月 大宅庄

九月 大宅庄 櫟庄

十月 目安庄

十一月 目安庄 服庄

十二月 服庄

閏月 十箇日分尊勝院御寄進海印寺所

散在佛餉田料所事

一奉寄進 佛餉田

合伍段小者 所當三石六斗

伊賀國名張郡新庄領之內 作人 覺本 宗寬 相摸 新六郎 兵衛次郎 三藏本

一奉寄進 佛餉田

合一段者 所當六斗

大和國法貴寺 作人治部左衛門尉

一奉寄進 佛餉田

合二段者 所當七斗 此内斗沙汰人 得分急用云々

山城國大隅庄之內 作人公文

一奉寄進 佛餉田

合一段者 所當三斗

大和國法花寺之前字樓梅 樓本 本 作人西念

右旨趣者爲令成就二世之悉地奉寄進之狀如件

弘安元年七月 日 以上不知施主名字

一奉寄進 佛餉田

合壹段者 所當四斗五升

伊賀國名張郡出作領之內

右所奉寄進之狀如件

弘安元年七月 日

一奉寄進 佛餉田

合大者 所當四斗

伊賀國名張郡出作領之內

右所奉寄進之狀如件

弘安元年七月 日

一奉寄進 佛餉田

合壹段者 所當五斗又壹段六十步 所本當九斗

伊賀國名張郡出作領之內

右所奉寄進之狀如件

弘安元年七月 日

一奉寄進 佛餉田

合壹段者 所當七斗

大和國 字葛木 東一段

右所奉寄進之狀如件

弘安 年十月廿七日 某月 日

一奉寄進 佛餉田

不知施主 尼勒阿彌 施主

合壹段者 所當七斗

新渡志兵衛 施敬

施主五郎權正 施敬

大和國 字和爾 (前金本)

右所奉寄進之狀如件

某年月日

不知施主人

一奉寄進 佛餉田

合一段者 所當七斗

大和國笠間庄之内 字於波田

右志趣者病風頻吹壽命難期仍爲備來世之資糧

奉寄佛隨之妙供自每年二月朔日一捧臨時恒例

之佛餉者也仍寄進之狀如件

正應元年五月廿八日

法橋和尚位寬秀在判

一奉寄進 佛餉田

合二段者 所當二石

四至

限東他領 限南繩 限西繩 限北横道 字井口

在大和國十市郡東鄉二十四條六里繩本二段

右件佛餉田者僧葬尊親忍房先祖相傳之私領也然而

不慮頓死之間舍弟等任遺命旨爲大佛殿二季彼

岸臨時佛餉之新内永奉寄進之盡未來際更不

可改倒之狀如件

嘉元四年五月 日

舍弟大師法師快玄在判

一奉寄進 佛餉田

合一段者 所當二斗五升

河上庄領内北田

四至本券面有之

右志趣者出忍土之舊宅遷安養之樂邦早登不退之寶臺速入普賢之願海仍每年七月朔日臨時

佛餉所奉施入之狀如件

正和二年七月朔日

大法師實專在判

一奉寄進 佛餉田

合二段者 所當一石一斗

伊賀國名張郡出作領之内寺門

右件佛餉田者任顯嚴幽靈之遺言奉寄進彼新所

者也仰願答此善根口罪生善出離生死頓證

菩提乃至法界衆生有緣無緣鐵圍沙界平等利益仍

爲後日之證文所奉寄進之狀如件

正和五年九月十日

春若丸在判 春福丸在判 福壽丸在判

一奉寄進 佛餉田

合一段者 所當三斗 寬福得業沙汰

右寄進志趣者爲成就就現當二世之悉地所奉寄

進之狀如件

元應二年六月十二日

氏 女 庭敬

一奉寄進 佛餉田

合小者 所當一斗二升

伊賀國黑田庄之内 作人彌五郎

右所奉寄進之狀如件

某年月日 不知施主名

一奉寄進 佛餉田

合大者 所當四斗三升

河上庄之内字眉間寺前

右所奉寄進之狀如件

某年月日 不知施主名

一奉寄進 佛餉田

合一段者 所當麥二斗大豆二斗

伊賀國黑田庄出作領矢河條字一井四至本券面在之

右志趣者爲成成就現當二世之悉地 每年五月四日

廿四日爲臨時恒例之佛餉祈所奉寄進之狀如件

元應二年五月十一日

禪尼心戒在判

一奉寄進 水田事 御佛餉

合一段者字葛木坪定地七斗代

右志者爲祈現當巨益也乃至法界平等利益仍所

寄進如斯

應安五年壬子五月 日

專

妙白敬

東大寺要錄卷第二（醍醐寺本）

緣起章第二

大佛殿碑文 障子銘文也

勅朕以薄德忝承大位志存兼濟勤撫人物雖三
率土之濱已蓄仁恕而普天下之未洽法恩誠欲下
賴三寶之威靈乾坤相泰修萬代之福業動植咸榮
粵以天平十五年歲次癸未十月十五日發菩薩大願
奉造盧舍那佛金銅像一軀盡國銅而鑄像削大
山以構堂廣及法界為朕知識遂使同蒙利益
共致菩提夫有天下之富者朕也有天下之勢者朕
也以此富勢造彼尊像事也易成心也難至但恐徒
有勞人預無能感諸知識者發至誠心令人招福
宜每日三拜盧舍那佛○今按續紀云徒有勞人無能感聖
者懇發至誠各招
介福宜每日云々自當存念各造○或生誹謗反廢罪事是故預知識
助續紀盧舍那佛像如更
有入願持一花草一合土造像者勿禁勿障同
進百姓攜令加造太政官奉勅普告天下□知
識以天平十五年歲次癸未十月十五日於近江國信

樂京奉創佛像其處已止更以天平十七年歲次乙
酉八月廿三日於大和國添上郡奉創同像天皇專
以御袖入土持運加於御座然後召集民人等運
土築堅御座以天平十九年歲次丁亥九月廿九日始
奉鑄鎔以勝寶元年歲次己丑十月廿四日奉鑄已
了三箇年八箇度奉鑄御鉢以天平勝寶四年歲次壬
辰三月十四日始奉塗金未畢之間以同年四月九
日儲於大會奉開眼也同日奉入大小灌頂廿六
流吳樂胡樂申樂散樂高麗樂珍寶等金銅盧舍那佛像
一軀結跏趺坐高五丈三尺五寸面長一丈六寸廣九尺五
寸完髻高三尺眉長五尺四寸五分目長三尺九寸自御
鼻前徑二尺九寸四分高一尺六寸人中長八寸五分口
長三尺七寸頤長一尺六寸耳長八尺五寸頸長二尺六寸
五分肩長二丈八尺七寸臂長一丈八尺腹長一丈三尺臂
長一丈九尺肘至腕長一丈五尺掌長五尺六寸中指長
五尺脛長二丈三尺八寸五分膝前徑三丈九尺膝厚七尺
足下一丈二尺螺形九百六十六箇高各一尺徑各六寸銅
座高一丈徑六丈八尺上周廿一丈四尺基周廿三丈九尺
石座高八尺上周卅四丈七尺基周卅九丈五尺用熟銅
七十三萬九千五百六十斤白鍍一萬二千六百八十八斤鍊

金一萬四百卅六兩水銀五萬八千六百廿兩炭一萬六千六百五十六斛圓光一基高十一丈四尺廣九丈六尺挾侍井像二鉢並壕高各三丈面長六尺廣五尺口長一尺一寸耳長五尺九寸眉長五尺九寸目長二尺二寸鼻下徑一尺八寸鑄觀自在井像二鋪高各五丈四尺廣各三丈八尺四寸四天王像四柱高各四丈各下在鬼形一鉢各身長二丈八尺高三尺大佛殿一宇二重十一間高十二丈六尺東西長廿九丈廣十七丈基砌高七尺東西砌長卅二丈七尺南北砌長廿丈六尺柱八十四枝殿戶十六間天口三千百廿二蓋步廊一銅戶廿間東西徑五十四丈六尺南北徑六十五丈塔二基並七重東塔高廿三丈八寸西塔高廿三丈六尺七寸露盤高八丈八尺二寸用熟銅七萬五千五百二斤五兩白鑄四百九斤十兩鍊金一千五百十兩二分鐘一口高一丈三尺六寸口徑九尺一寸三分口厚八寸用熟銅五萬二千六百八十斤白鑄二千三百斤

大佛師從四位下國公磨 大鑄師從五位下高市眞國從五位下高市眞磨 從五位下柿本男玉

大工從五位下猪名部百世 從五位下譽田繩手

或日記云大佛師從四位 公磨者元百濟國人任

東大寺次官兼但馬守大鑄師從四位下高市眞國者元

大和國人任東大寺須掌兼河內守大工從四位下猪名部百世者元伊賀國人任伊勢守兼東大寺須掌使小工從四位下譽田繩手者元和泉國人任紀伊權守銅銘文在印藏

菩薩戒弟子皇帝沙彌勝滿稽首十方三世諸佛法僧去天平十三年歲次辛巳春二月十四日朕發願僭廣爲蒼生遍成景福天下諸國各令敬造金光明四天王護國之僧寺并寫金光明最勝王經十部住僧人施封五十戶水田十町又於其寺造七重塔一區別寫金字金光明最勝王經一部立置塔中又造法花滅罪之尼寺并寫妙法蓮花經一部住尼十人水田十町所冀聖法之盛與天地而永流擁護之恩被幽明而恒滿天地神祇共相和順恒將福慶永護國家開闢已降先帝尊靈長幸珠林同遊寶刹又願太上天后藤原氏皇太子已下親王及大臣等同資此福俱到彼岸藤原氏先後太政大臣及皇后先妣從一位橘氏大夫人之靈識恒奉先帝而陪遊淨土長願後代而常衛聖朝乃至自古已來至於今日身爲大臣竭忠奉國者及現在子孫俱因此福各繼前範堅守君臣之禮長紹父祖之名廣洽郡國通該庶品同解愛網共出塵

範者今以天平勝寶五年正月十五日莊嚴已了仍置塔中伏願前日之志悉皆成就若有後代聖主賢卿承成此願乾坤致福愚君拙臣改替此願神明効訓已上緣起文云東大寺是平城御宇勝寶感眞聖武皇帝謚稱天地圖押開豐櫻彥命所建立之矣天皇詔招內融欽明外照廣濟如天原養似地遠願四生遂黨三寶以天平十三年歲次辛巳二月十四日勅命邦國每置二寺一所謂金光明四天王護國之寺法花滅罪之寺今斯之寺是其一也獨峙城東故曰東大寺天平十五年歲次癸未十月十五日天皇御信樂宮發大願造金銅盧舍那佛像便謀妙工創圖尊躰以天平七年歲次乙酉八月廿三日車駕廻歸於平城宮更移彼事就于茲寺夷東山之下積西海之銅始自天平十九年歲次丁亥九月廿九日至于天平勝寶元年歲次己丑十月廿四日惣三箇年鑄以八度座身五十三尺爰天皇辭帝位而落髮被法服而趣眞勝寶二年歲次庚寅二月廿一日太上天皇々帝太后共雙鳳輿親臨伽藍於是割三千戶而封之分奴婢二百口而入乃定其額以爲金光明四天王護國之寺未見本文造寺材木知識記

材木知識五萬一千五百九十人
役夫一百六十六萬五千七十一人
金知識人卅七萬二千七十五人
役夫五十一萬四千九百二人
奉加財物一人

利波志留志米五千斛 河俣人麿錢一千貫

揚部子嶋錢一千貫 甲賀眞束錢一千貫

少田根成錢一千貫車一兩 陽候眞身錢一千貫

田邊廣濱錢一千貫 板筏眞釣錢一千貫

漆部伊波布二百端 夜國麿稻十萬束屋十間倉五十間栗林二町家地三町

自餘少財不錄之

東大居士傳大宰帥

居士佐伯宿禰今毛人平城後太上天皇造東大寺差爲別當造寺官常持齋戒天皇名爲東大居士每年受天皇御命毫釐大差卽以平山鑄浮口王刹香水海中世界種蓮花藏世界盧舍那像千葉上弄刻百億四天下以銅四十五萬七十七斤三兩減金二萬千百廿四斤二兩二分二銖錫一百廿三斤十五兩鑄成身高五丈三尺五寸座高六丈八尺上周十九丈四尺中周廿丈五尺基周廿三丈九尺鍍金了天皇御平默精又造奉樓高十五丈周

廊九間罔羅鳳刹佛廟講堂厨坊食屋戒院官坊引渠穿沼兼鑄一口身圓八丈鉢萬鈞飯僧萬口受勅檢校以申慶贊於是洪鐘叶請梵揚居嚴塔於千種龍象階平十地播廻刹若靈鷲之山方等再披以發中海龍之藏矣已上

靈異記中卷云諾樂京東山有一寺號曰金鷲々々優婆塞住斯寺故以爲字今成東大寺未造大寺時聖武天皇御世金鷲行者常住修道其山寺居一執金剛神像矣行者神王躡繫繩引之願晝夜不憚時從躡放光至于皇殿天皇驚恠遣使看之勅信尋光至寺見有一優婆塞引於繫彼神躡之繩禮佛悔過信祝遍還以狀奏之召行者詔欲求何事答曰願出家修學佛法勅許得度金鷲爲名譽彼行供四事無乏時世之人美讚其行稱金鷲菩薩矣彼放光之執金剛神像今在東大寺於羅索院北戶而立也贊言善哉金鷲行者仁燧鑽東春熟火炬西秋踰光扶感火人皇慎驗瑞誠知願無不得者其斯謂之也云々

私曰聞諸舊人云根本僧正爲童行者於大櫨下結草菴安置執金剛神像於其前行禮拜口唱聖朝安

穩增長寶壽其聲幽達天聽即遣勅使東山尋之至大櫨下一有一童行者修此行法問語由緒行者報云此地是殊勝靈域也欲立伽藍興隆佛法不及私力持在帝德因斯抽懇念勸此事也勅使返答皇帝感心以下綸言立大伽藍也維不見本文是先達相傳了件大櫨木天永四年九月仆了

又古老傳云聖武天皇瞻望東山紫雲聳空徐覆殿上天皇異之遣勅使尋山之處有童行者於執金剛神前誦花嚴經勅使慰喻問其由緒行者陳云此處欲造伽藍由之天皇立東大寺云々

又古人談云金鍾行者顯靈驗之時朝野崇敬有造大佛殿之儀而大佛殿正面以東金鍾行者之所願也正面以西者辛國行者之分也爰辛國行者奏云歸依僧事可隨靈驗何偏歸依金鍾行者被收吾地乎須下召金鍾行者與我爭驗隨其勝負可下被歸依即建寺者朝廷召彼兩人令角驗各誦咒時從辛國行者之方大蜂數萬出來欲螫殺金鍾行者又從金鍾行者之方大鉢飛來打蜂即其蜂逃散其鉢寄辛國行者許識之爰辛國大噴成寺之讐敵度々破佛法云々但此事不見本文但御寺繪圖者氣比明神異角有

辛國堂云々今見在基礎是不虛歟

延曆僧錄云聖德太子文記言從今近二百年當有持戒律大興律儀嚴峻是聖人記事無差云々

聖德傳云推古天皇十二年秋八月其夕宿泉河北頭語左右曰吾死之後崇道建寺此地此釋氏非他是我後身一跡也推古天皇廿五年秋九月太子命駕出遊諾良之口口東山之下謂左右侍從曰吾死二百五十年後有二帝皇崇貴佛法於彼谷前此岡上並建伽藍興隆妙典又指西原下曰於彼平原亦興塔廟遍望四方曰地此帝都氣迫於今在一百餘歲一百年竟京遷北方在二百年之後云々

私云彼聖德太子者救世觀音變身思禪師念比丘之後身也

聖武天皇者聖德太子之後身救世觀音之垂跡也

靈異記上卷云推古天皇卅三年乙酉冬十二月連公居住難波而卒之屍有異香而飴馥天皇勅之七日使

留詠於彼忠逕之三日乃蘇甦矣語妻子言有五

色雲如電度北自其而往其雲道芳如離名香觀

之道頭有黃金山即到炫面爰薨聖德皇太子待立共

登山頂其金山頂居一比丘太子敬禮而曰是東宮童

矣自今已後逕之八日夜逢銛鋒願服仙藥一比丘環

手解一玉授之令吞服而作是言南無妙德并令

三遍誦禮自彼罷下皇太子言速還家除作佛之處我

過畢還宮作佛然從先道還即見驚蘇也時人名曰

還活連公也孝德天皇世六年庚戌秋九月賜大花上

位也春秋九十有餘而卒矣贊曰善哉大部氏貴佛價

法澄情効忠命福共存逕世無友武振萬機孝繼子

孫諱委三寶驗德善神加護也今惟推之逕之八日

逢銛鋒者當宗我入鹿之亂也八日者八年也妙德并

者文殊師利并也令服一玉者令免難之藥也黃金

山者五臺山也東宮者日本國也還宮作佛者勝寶應真

聖武天皇生于日本國作寺作佛也爾時遂住行基

大德者文殊師利并及化也是奇異之事也已上

又舊云聖德太子遊行之時立佐保河以北指此地

云我歿後於此市岡建立精舍興隆佛法我後身也

我三度誕生日本國其名諱共有聖字即聖德太子聖

武天皇聖寶僧正也云々

天地院緣起云行基并和銅之比供養天地院之日此山

麓帝皇建立大寺廣持佛法運在近也云々

又古老相傳云良辨僧正初謁本願聖皇奏云此地佛法

住持之勝地也既是觀音文殊彌勒三大士下相之地也是

故佛法住持遙及三千歲依之伽藍建立以前御寺可建之所有二處所謂河市河北也時僉議云若建河北者住僧二三千人住持佛法一百歲也若建河市者住僧或十廿人乃至二三百人佛法八百年也依之改河北之儀建于河市云々

靈異記云或皇臣燒寺流佛像或皇臣建寺弘佛法之中勝寶應真聖武太上天皇尤造大佛長紹佛種刺鬚髮著袈裟受戒修善以正治民慈及動植德秀千古得一撫運上三君由此福德飛空之贅昨芝草葺寺走地之蟻施金沙建塔法幢高堅與幡足飄八方惠船輕浮以帆影扇九天瑞應之華競而開國已善惡之報現而示吉凶故號勝寶應真聖武太上天皇焉已上

寺僧相傳云於東大寺建立之時有大力牛自然口來行泉木津挽車運大物有人係車負獨引運置材木於東木於東大寺即時退還數年而如此往反不知其數大佛殿造畢之後其牛斃死云々彼鑒真和上修造大唐崇福寺大殿時徑頭河深岸險難上金剛變爲牛挽木盡上寺其牛即死大工匠夜夢見金剛語云我相助造殿上木已畢僧乃知牛是金剛作耳今聖武皇帝

又東大寺大殿建立之同有變現牛引材木助人力權化所爲其徵祥同歟

又口傳云良辨僧正奏聖武天皇云皇帝者前生之時流沙渡子也良辨其時爲修行僧而修行僧將渡流沙至舍衛國無其功錢空經年月徒歎息矣渡子云不得功錢速可渡只修善根可祈後生語了渡舍衛國由之爲報彼恩可成人王之由所祈請也所以天皇受生於此國良辨又依本緣同生日本若王運盡後可招惡趣生爰天皇勅僧正云若爾後生將何如良辨奏云修固功德可免當苦因之建立東大寺奉鑄大佛而此國無金歎不塗鋸天皇夢見高僧來告云水邊勝地立寺修法自然出來即中夢告立寺修法而從陸奧國貢黃金即寺者石山也勅遣行基良辨所創建也云々

或日記云東大寺者聖武天皇之建立也然施王力立佛藍者可煩兆民由之勅太政大臣下知識官於五畿七道諸國縱雖一木一塊持來可令奉加者畿內如草靡風應勅命競進始築御壇之日天皇先耕土入妃御袖持連築御座大臣公卿引率文武官人等可植築堅基奉鑄大佛堂舍功畢即歎此國無

金祈_レ請金峯大井云今爲_二法界衆生_一朕爲_二知識_一造
佛立_レ寺我國無_レ金不_レ能_レ塗此山純是黃金也願賜_二少
分_一藏王示云此山金者非_二我進上_一當來彌勒出世之時
此金可_レ用吾是守護許也但近江國志賀郡河邊巖上有_二
漁翁_一居_二於巖上_一卽造_二如意輪觀音像_一安置其上可_レ
令_レ祈者天皇遣_二良辨僧都_一如_レ示祈_レ之于_レ時自_二陸奥
國黃金出來仍改_二元天平勝寶_一其間多有_二奇妙事_一不_レ
能_二委記_一云々

裏書云

寶龜四年十一月良辨僧入滅云々僧綱補任第一天
平勝寶八五月廿四日任_二大僧都_一天平寶字七年九
月四日任_二僧正_一云々

少僧都良辨任_二東大寺別當_一治九年天平十七年正
日廿一日任花嚴宗東大寺
義淵僧正弟子云々

供養章第三此有_二一_一開眼供養會 二_二御願供養會_一

一開眼供養會

皇帝敬請

菩提僧正

以_二四月八日_一設_二齋東大寺_一供_二養盧舍那佛_一敬欲_レ開_二
元邊眼_一朕身疲弱不_レ便_二起居_一其可_二代_レ朕執_レ筆者和
上一人而已仍請_二開眼師_一乞勿_レ辭扮受敬白
皇帝敬請

隆尊律師

以_二四月八日_一設_二齋東大寺_一欲_レ講_二花嚴經_一其理甚深
彼旨難_レ究自_レ非_二大德博聞多識_一誰能開_二示方廣妙門_一
乞勿_レ辭扮受敬白

咒願大安寺道_二塔律師_一請書如_レ右

都講景靜禪師

請書如_レ右
使_二各差_二五位_一

天平勝寶四年三月廿一日勅書

以_二四月四日_一太上天皇太后幸_二行東大寺_一

六日鎮裏京使左從四位下百濟王孝忠從五位上中臣朝臣清瀨
右正五位下大伴宿禰稻公從五位下建部君豐足

兵士四百人各二百人

七日諸家獻_二種々造花_一

八日留守官東宮大納言巨勢卿
西宮中納言紀朝臣慶中納言多治比廣足

九日太上天皇太后天皇座_二東大堂布板殿_一以開眼其儀
式並同_二元日_一但無_二侍從_一上堂裏莊嚴種々造花弄妙繡
幡守上散_二種々花_一東西懸_二繡漢頂_一八方懸_二五色灌頂_一
其先請復位已上僧自_二南門_一直參入引道

玄番頭外從五位下秦忌寸首磨

右中辨從五位上懸犬養宿禰古磨

次開眼師僧正菩提法師乘與捧白蓋自東入迎

正五位下賀茂朝臣即足

從五位上安倍朝臣嶋磨

次講師隆尊律師乘與差白蓋自西入迎

從四位上橘朝臣奈良磨

從四位上大夫宿禰古慈悲

次讀師延福法師乘與差白蓋自東入迎

從四位下清原八束

從四位下石作磨

並着堂帷即開眼師進佛前取筆開眼口筆着繩

令受集人等開眼了即講讀共登高座講說花嚴經

請衆僧沙彌等自南門左右頰以參入引道正六位上

懸犬養宿禰吉男右允

從六位上榎井朝臣馬養

着東面北幌即大安樂師元與々福寺四寺獻種種奇

異物繼自南門柱東過口種種樂參入

勅

大歌久米頭々儼從五位下大伴宿禰伯磨

猪伏儼頭從五位上佐伯宿禰文成

右大臣已下擊鼓十六人

妓樂鼓擊六十人平群中財人等也

頭雅樂助正六位上林連久方少丞正六位上安倍々如悉

唐散樂頭治部少丞從六位上食朝臣家主

唐中樂頭治部少輔從五位下毛野稻磨

唐古樂治部少輔正七位上土師宿禰山磨

高麗樂頭雅樂允正六位下播磨廣磨

度雅樂四寺行道二反廻畢左右頰立於堂前左大臣以下

以次第奏大歌女大御儼卅人久米儼佐伯廿人

猪伏儼卅人土師宿禰廿人女漢躍歌百二十人大平

跳子名百人唐古樂一舞唐散樂一舞林邑樂三舞

高麗樂一舞唐中樂一舞唐女儼施袴廿人高麗樂三舞

高麗女樂

同日夕入座東宮

三寶施繩一千疋使大藏省

講師施繩三百疋綿三百屯布三百端使治部少輔從五

開眼師施繩十疋綿十屯布十端使治部少丞正六位

讀師并咒願師施物同開眼師使安倍朝臣乙加悉

法用梵音二百人維那一人二疋綿二屯布二端

錫杖二百人有施梵音同

唄十人 散花十人 定者廿人 衲三百四十人 甲三百卅人 開眼師 供養師 讀師 咒願師 都講師 維那師六人

一請僧千廿六口 各布施絕一疋 使大藏省

一衆僧沙彌尼並九千七百九十九人 各施綿一屯 使大藏省

一衆僧沙彌九千人已上都合一萬廿六人 萬僧供

十日中宮御幸東大寺奏三種々樂

供養舍那佛歌辭

有二蓮花香水海分十世界滿無邊每年華顯身

敷妙程觸處示說啓芳緣工明菩薩智惠眼能滅衆

生業障

維我皇稱讚舍那德群臣儻踏法堂前未見珍藏開

繪色非常寶樹覆香煙以茲修善施百姓忠心轉潔

共承天宗社不傾連萬代重難繼日照三千年

五言并序

白鳥口佩

維天平勝寶四年歲次壬辰四月九日國家於金光明四

天王護國之寺敬造金銅盧舍那佛像磨瑩粗畢

車駕親臨設如法會令講花嚴經金顏月滿開種好

之真容偈珠連演色空之奧義爾其摩尼殿際花樹百重

香水海中芳蓮千葉久物本皆天仰梵帝之咸書道俗咸集

率土沐仁皇之惠化是後也本儻速文武樂養華夷山
媛連袖之歌共嘆正覺而薦福杖拔劍之曲自都耶媛
而被祥又有大安樂師寺等四大寺各呈伎以助莊嚴
雷鼓振而響天蟻樓起而歸地藏宮行殿誰踏龍鱗華綬
繡幡參差鳳翼異形謠詭之獻眩目驚心同類喧嘩之音
連精聒耳東上以千末變曲新聲處成群者不可勝
載矣信是天下之壯觀開國以來未之有也其時香風觸
地疑奈華之東斯花雨飛空覺禪林之西遠微宮香珮
幸屬明時預妙法不任欣慶之至輕述短懷云爾
惠力包千界香臺聳一蓮綵花奇絕俗秘示妙通天
宛似龍宮會人疑麻華苑方知聖皇壽劫石以爲年
七言 笠宮磨

聖皇法會用今日無上妙容奇功終決壤競爭奉珍

綺舉天和應調雨風丹青可愛忽碎首謬湯土

宜尊奇映際廣樂拉觀非肯計諒知寰內軌文

他人講師事或云變化青賢供養日講師也云々

聞者舊傳云御寺建立之始有買鯖翁爰本願聖皇

召留之爲大會講師所買鯖置經臺變成八十花嚴

經即講說之間多囀梵語法會中間於高座忽然失了

今案云件事未得文記又開眼法會日之事也歟被始

花嚴會日事歟有二說一云開眼法會日事也件日講師
隆尊或僧綱補任注化人當鯖翁二云被始花嚴會
日事也彼花嚴會請定事云講師者名前囀讀師名後
囀者昔鯖翁於高座上唱梵音人萬知之似鳥囀
音時人名前囀後囀後代又摸之名前囀後囀也又
件會講讀師法會中間秘下高座出從後戶者摸化
人於高座失也鯖變經尙存故老拜見但近代不知
何經失歟宛如上宮太子持經或交餘經不知之歟
今案二說花嚴會日說爲勝失於高座了後不可在
之而隆尊律師天平勝寶三年四月任律師寶字四年
入滅年五十五故不似鯖翁歟既花嚴會摸彼鉢
樣相傳來事不虛乎

又古老云有買鯖翁以杖荷鯖八十其鯖變成八
十花嚴經件杖木大佛殿內東近廊前槌立地中而問忽
生枝葉即成樹木是自身木也今伽藍之興廢可隨
此木之榮枯云々今見在件木

開眼師傳來事

元興寺小塔院師資相承記

婆羅門僧正者南天竺國聖人也爲問許文殊行基井
以天平十九年尋來此日本國攝津國難波津頭而解

纔爰津邊人々見平船異人數多集小船五艘每船十餘
人行向問其詞更不聞知仍告郡司郡司驚行問之
亦不聞知郡司申國々解進官奏聞即遣勅使以
天文書問其人答云從南天竺國來法師也勅使上
問船主誰哉有何心渡蒼波來即云彼國婆羅門巡
禮日本國來耳勅使以彼申狀奏聞天皇大臣一驚一
悅爰請一百人名僧俱以差使遠遣其迎
調伎樂五十人爲其御前船頭從請出婆羅門引
率十弟子從船下僧行烈左右行道進行行基井最後行
給婆羅門遙見進行給井進向雙手取袖以詞云我
與聖人一時芳被而別離年久戀慕日極仍來踰也云々
各悲悅之後以和歌詠云迦羅毗衛昔別故志日本乃文
殊乃御貌合見都留加奈菩薩和歌云靈山乃釋迦乃御前
爾相見天之真如不朽須今日見都留加奈此歌天下人聞
持誦于今流傳不絕又彼國土毛鏹石香召五具菩提
子念珠十貫多羅葉梵字百枚佛舍利二千粒種々推物多
以奉悉給井傳以獻上天皇分給諸寺一分奉置元
興寺小塔院爲優婆羅門弟子春然等厚給糧食
天皇殊以尊重已上
大安寺菩提傳來記云

去天平五年歲次癸酉四月三日遣唐大使丹治比真人廣成副使大中臣朝臣名代等并留學僧玄昉經歴唐國三箇歲也即同八年歲次丙子七月廿日還歸聖崖忽乘作船南天竺婆羅門僧菩提大唐僧道璿瞻婆國僧此云林邑北天竺國佛哲等也但菩提者迦毗羅衛城人遊化在慮導物爲心妙入惣持志存弘法此沙門於天竺祈願往遇文殊忽然有化人告曰此并居住震旦之五臺山即欲尋詣彼山之北北天竺佛哲忽生到來也此僧少學佛教妙閑咒術神理標具領悟方機欲求如意珠浮船大海以咒龍王々々降伏咒力持出伴玉告曰放汝手印授與此玉矣即順龍言顛放手印大風忽發見吹寄南天竺矣便婆羅門以爲吾師共涉流沙遙踏嶮路向子大唐到五臺山至心懇懃祈遇聖王顛有化人夢中教曰今回在那婆提者此日本舊名也即聞夢教甚以歎息扣頭徘徊之際此國使者來到唐國爰菩提開愁眉使者隨順其詞同乘此船俱共到來唐沙門道璿善達三藏偏精律部內外博通導人不倦共有遊化志來着聖崖矣即菩提等看視此國山河清潔甚以歎悅爰行基并聞新客廻忽着攝津國造香印冊口盤花以浮難波海此香印

圖遶彼船自然迎來是時莊嚴難波津引率百衆僧以令迎件客矣爰并忽自船下尋覓行基并於下口一起立排覓衆中自然携手即歌云迦毗羅衛爾聞我來之日本乃文殊乃御顏今見鴨井答云靈山乃釋迦乃御前爾結天志真如不朽相見鴨種々語言語人不知則入都之次令過菅原寺爾時有老耆名四大倭國者此婆羅門之往昔童子也先來生此國齡及七十不足語言時人名曰癡者此人聞忽得新客進向菅原寺向并云遠客經營若有何所令耶并答曰供物稍具但無有音聲問者申曰己翁同欲奉仕此人而翁天然清貧衣命令少何以可仕哉時并弟子甚以戲嘲當于所期今已到只引率妻子二人是則十歲以下彼飲食已畢以著桐机歌詠彼婆羅門所作之和歌爰小兒等起以儔戲也則并與婆羅門并同看涕淚悲泣猶尙矣但集會道俗各生微笑未知事由或含笑或口淚皆聖與賢歎彼操行不可思議即經一宿以令住大安寺中院矣時皇帝特貴操行擢拜僧正矣天平十五年歲次癸未始鑄造東大寺大佛像勝寶四年壬辰七月九日開眼大會講師律師讚師延律師以即仰諸大寺令奏漢樂矣爾時彼佛菩提僧正爲開眼師哲口口少々師於彼瞻波國習得并儻并部侶拔頭樂儻

歌令傳習

并露有三九條并菩薩陀譜波部侶有三條善籍摩那部侶

愛思惟其儻之處

忘夫行道之笛也而此寺大長兄人爲三姓橫笛獻吹三

其曲一件僧忽然悅預令習件樂矣即於東大寺奉

獻開眼大會爾時聖帝并皇太后行幸會場愛來集

貴賤其致奇異無不歎息階下致希有之念發隨

喜之慮便被宣旨稱此音聲者遠浮波遠崖既登是

境響微天漢疑也神工之所作聖者之傾感歎甚相忘大願

口不讚嘆哉但大安寺獨行餘寺莫行自爾以降代々

帝皇同傳唐國殊給渤海客斯樂由迹如此歎已上

日本往生記云聖武天皇造東大寺了命并曰欲

供養此寺以并爲講師奏曰行基不堪爲大

會講師從異國一聖者可來及于會期奏曰異國聖

者今日可相迎之即有勅并率九十九僧及治

部玄番雅樂三司等向難波津於濱頭調音樂相

待之行基并加三百僧末以關伽一具燒香盛花

泛於海上香花自然指西而去俄頃遙望西方小舟

來廻近而見之舟前關伽之具不亂次第二小船著岸

有梵僧上濱并執手相見微咲并唱倭歌曰

能釋迦乃彌麻部二知岐利天子

真如久知世須阿比美都留賀毛異國聖者即答和曰迦毗羅邨等加比阿利天文殊乃美毛邊知岐里之賀保阿比美都留賀奈行基并謂縑素云異國聖者是南天

竺婆羅門名菩提也集會人又知行基是文殊化身云々

東大寺大會時元興寺獻歌二首

比美加之乃夜萬比遠岐與美邇并之世流慮佐那保度介

邇波那多天萬都留

乃利乃裳度波那佐岐邇多利計布與利波保度介乃美乃

利佐加江多萬波舞

美那毛度乃乃利乃於古利之度布夜度利阿須加乃天良

乃宇太々天萬都留

天平勝寶四年四月十日

御作

宇留波之度和加毛布波美波古禮度利天美加度加與波

世與呂津與萬天邇也

此等和歌者元興寺綱封倉牙笏注之

東大寺要錄卷二(醍醐寺本)終

東大寺要錄卷第三

供養章之餘

この二の卷一冊は今醍醐三寶院の文庫にありて古消息をつきあはせその裏背を料帶として筆を下すさればかへりて東大寺には関失しぬるを田中勘兵衛に事とらせ醍醐本をもてうつさしめて藏書とす曾て丹鶴叢書刊本の二の卷の順序いと如何におぼしう見ゆるを疑ひ居しも此本によみくらべて明らかに愉快をおぼえぬ一言しるしそへて後證とせり

明治廿八年九月

小杉園主人

御頭供養會

齊衡二年五月庚午東大寺奏云毗盧舍那大佛頭自落在地六月甲申遣參議從四位上藤原朝臣氏宗東大寺一見大佛頭墮落之狀九月壬子遣少納言從五位下利見王向八幡大菩薩宮捧持大幣帛令祈奉造之由給矣

齊衡二年九月甲戌修理東大寺大佛司檢校傳燈修行賢大法師眞如大納言正二位行右近衛大將藤原朝臣良相等奏云謹案天平勝寶四年勅書僧朕發菩薩大願奉造盧舍那佛廣及法界知識夫有天下之富者朕也有天下之勢者朕也以此富勢造彼尊像事也易成心也難至恐徒有勞人預無能感諸知識者發至誠心各令招福願持一枝草一合土造像者而今件大佛已爲大破修理所須殆及新造案佛所說莊嚴佛事修理舊物所得功德勝於新造望

請令天下人不_レ論一文錢一合米_二隨力多少_一以得_レ加進者勅許之云々

眞如親王傳云

嘗東大寺大毗盧遮那佛頭斷墮地朝廷召集工匠經營銘鑄勅令檢按取其處分功夫早畢親王有力矣

三代實錄云

貞觀三年二月廿一日乙丑詔山城河內和泉攝津七道諸國司云來三月十四日當設無遮大會奉供養東

大寺大毗盧遮那宜令彼日會集人授十善戒同年三月十三日丁亥令百官限三箇日斷魚肉以明

日應奉供養東大寺毗盧遮那佛一故也停防鴨河葛野河二使隸山城國十四日戊子於東大寺設無

遮大會奉供養毗盧舍那大佛勅二品治部卿賀陽親王等相率向寺監修會事此是佛像感神聖武皇帝

天平十五年創造文德天皇齊衡二年頭傾頸斷損落于地年來修理銘鑄復舊是日即使開眼佛師入籠轆

轆引上乃點佛眼凡其莊嚴之儀不可勝載殿廊之柱衣以錦繡壇場之上敷其朱紫懸七寶樹遠栽庭

際藻飾幡蓋排批香花極巧盡麗奪人目精歷覽梵宇處々莊飾觀者不能厭而拋過衲衣宿德振

錫秀眉威儀具足填噫堂宇大唐高麗林邑之樂鼓鐘肆陣絲竹方聲先令內舍人端貌者廿人供倭舞次近衛壯齒者廿人東舞梵唄接響衆樂遞奏大佛殿第一層上結構欄閣更施舞臺天天女彩衣霓裳音伎聒空似移一天南北兩京貴賤士女充街塞陌莫不聚觀踊足翕肩人不得顧先是詔從四位下行文章博士播磨權守菅原朝臣是善作咒願文_{實錄}

貞觀三年歲次辛巳春三月十四日戊子行大會事

一行事官員俗行事檢校

二品治部卿某甲親王

右大臣某位藤原某朝臣

大納言正三位源某朝臣

中納言從四位伴宿禰

左京大夫從四位在原朝臣

右小辨從五位藤原家宗

大和守從五位弘宗王

大和權守在原安貞

散位布瑠宿禰清貞

散位秦宿禰永原

左大史三善宿禰清任

散位藤原朝臣春生

左兵庫小允伊勢朝臣諸繼

左右辨官史生各一人

一僧行事檢校

傳燈修行賢大法師位眞如

行事僧田邊昭

東大寺別當傳燈大法師位眞如

大威儀師傳燈大法位師正義 傳燈大法師位房忠

權威儀師傳燈大法師位惠載造東大寺所權專當傳燈

位僧惠者

從儀師傳燈滿位寵秀

從儀師傳燈住位峯澄

一 廳并雜屋

戒壇院東步廊六間作在敷板^{造寺所作}爲廳^{造寺所作}

廳前作三七間板屋二字^{爲雜工等作物所}造寺所作

同院僧坊屋等爲出納雜物所

御倉町倉一字收納雜物長年錢四千三百七十八貫文

一 公家施物

修理大佛殿大幡料雜色絹黑紫綾三匹 赤紫綾一丈

玖尺六分 黑赤綾一丈玖尺九寸

緋綾三丈六尺三寸七分 深綠綾漆尺七寸九分

淺綠綾二丈三尺一寸五分 淺黃綾四寸二分

縹綾二尺 淺綾七寸七分

白綾五丈一尺六寸九分 雲間繩一匹

同料緋組九條長各四尺八寸 辛組二條^{長各七尺二寸弘三寸四分}

綠絹三匹三丈絹九匹 信乃調布一十四端

綠青大五斤十二兩 唐夾縷一十一匹三丈三尺一

寸 四丈爲一匹

女舞衣二領

裳三腰

裙帶一枚

領巾一枚

一 雜造施入物

幡一百五十八流

大四十流^{長各三丈六尺懸大佛殿戶料}

小白四十四流^{長各一丈四尺七寸懸步廊料}

花縵代漆枚^{長各七尺二寸}

加緒組漆條^{長各三丈六尺懸大佛殿戶新}

散花宮二百枚^{七染葉花采色弘各一尺七寸五分}

定者火爐廿口^{金塗弘各七寸五分}

平文高杯四十基^{長各七寸六分弘一尺} 中門柱^{長各二丈二尺二寸倍帶}

東西脇門柱纏八條^{長各二丈四尺五分各四副加帶} 步廊柱纏七十條

^{長各一丈三尺六寸各四副加帶} 中門額一條^{長九丈九尺}

東西脇門額二條^{長各} 步廊額十八條^{長各六丈二尺}

幄四字^{長各五丈表紺裏緋以東} 張帶四具^{長各二丈}

美乃國長席一百四十張^{五十三枚三綱所課袈裟千僧座新}

一 諸寺加奉締

合調綿一千二百七十二屯半

八百屯^{延曆寺} 卅一屯^{拜志寺} 五十一屯^{梵釋寺}

四十九屯半^{栗田寺} 五十八屯^{佐比寺}

四十二屯^{鳥部寺} 二百廿九屯半^{檀林寺}

一諸人奉加

繡額一條長十九丈五尺弘五懸大佛殿南面析

儻女裝束 唐衣九領 唐裳四腰 袴一腰

已上大僧都眞雅奉加

幡四十流長各一丈二尺三寸
懸大佛殿東廊料

絹八十疋 調布四十七段信乃七反
弘四十段

綿九十三屯 紙六百五十帳

長年錢四十一貫 署三十六文

商布卅反 交易布十三反

糸二絢 鍬六口

胡粉十六斤三兩二分 丹小七十斤十四兩二分

空尤不五十斤市大炊 綠青小六斤四兩二分

白綠小三斤

已上右大臣藤原朝臣奉

儻人衣四襲 菩薩裝束二具 調布三百廿反

絹八疋 長年錢二貫文 唐錦九尺三寸

紗一疋 青摺衣二領 鞋一十足

已上東大寺衆僧奉加儻人裝束料

長年錢廿一貫文 絹二疋 綿一十九屯

米五石八斗四升 紙六萬帳 交易布一反

桶三十口 板五十六柄カ 折櫃十四合

榮桶九口 已上諸人奉加

一請法用僧等合一千三員

開眼師東大寺律師傳燈大法師位惠達

導師樂師寺律師傳燈大法師位惠達

咒願師元興寺小僧都傳燈大法師位明詮

咒師十人 散花師十人 梵音僧二百人 錫杖僧百

八十人 祇僧三百八十人 甲僧二百人 定者僧廿人

一請三師使

請導師使

請開眼師使

請咒願師使左京大夫從四位下在原朝臣行平 散位從五位大和
眞人吉直 治部大輔從五位上源朝臣包 芝蕃頭從
五位下佐伯
宿禰吉時

請書文云々

一諸樂人

合

林邑樂 樂人 鼓曳天

天人樂六十人 奉供佛二十人 樂人四十人

古樂人 樂人 鼓曳天

新樂人 樂人 鼓曳天

高麗樂 樂人 鼓曳天

和樂八十人 和隣內舍人廿人 東隣左右衛六十人

一佛供

木佐米園机二基

一基居_ニ香印_ニ木火爐一口爐前立_ニ銘板_ニ々裏書_ニ梵

字_ニ普_ニ供養真言_ニ板表有_レ銘曰

香炯騰涌 到有頂天 餘香普給 遠翔_ヲ因緣

以我功德力 如來加被力 及以法界力 普供養

諸佛

一基居_ニ洛濱_ニ在物御插頭花街風鶉_{ハナ}

琉璃壺一口_{十六兩}納沙金一百_{裏別}松藤花結懸沙金十一裏_{裏別}

金塗鍍四口納_ニ關御香花等_ニ諸前立_ニ銘板_ニ々裏朱_ニ書梵

字_ニ普_ニ供養真言_ニ板表有_レ銘曰

插頭花

我今貢佛 插頭花枝 願以此報 所念自隨

闍伽華水

奉獻花水 盧舍那佛 餘滴流散 普施甘物

燒香

香烟騰涌 到有頂天 餘薰普給 遠班因緣

召華

春花入獻 艷煥可觀 羨同須曼 果同泥渥

燃燈

燈明供養 照諸幽冥 功德之報 天眼奇靈

塗香

牛頭栴檀 芳馥絕好 一心觀念 奉塗三寶

黃金

黃金百鎰 琉璃壺裏 捐像佛身 示犯如此

以我功德力 如來加被力 及以法界力 普供養諸佛

細綿一百廿屯_{裏唐甲縵居花足机並大畫机白紗縵白絹縵帶}

大花盤一十四基_{高三尺六寸廣六尺六寸}造寺所作

二基居_ニ唐鉢_ニ各一口盛飯各六石二斗五升

二基盛_ニ承餅_ニ各二百九_{徑五尺三寸高三尺}

二基盛_ニ薄餅_ニ各六百五十九

二基盛_ニ捻頭_ニ各八百九

二基盛_ニ一畱脰_ニ各四百卅六九

二基盛_ニ和餅_ニ各四百八十五枚

二基盛_ニ鈞四百卅二累

已上十四花盤別盤中置_ニ糯一壺_ニ壺別五斗

大花瓶七口_{高三尺三寸直七寸緣有書木皮形}居臺各擣_レ尤高一丈

一僧供

導師一人供料

白米二斗一斗飯料 粳米一斗八升餅料 小麥一斗五

升餅料 油二升五合 鹽三升 未醬四升

酢三升 醬一升 朱醬二升 糖五合

大豆五升 小豆四升 海藻六帖

紫苔一升 心太三升 芥子三升

海松五帖 青苔六帖 昆布二卷

骨海藻一嶋本 布苔三升 糟漬貳五升

糟三升 未醬貳五升 時菜生煎一斗 酒三升

蒟一斗 芹一園

開眼咒願師供料同上

法用千僧供

一人料

白米四升二合三升二合供料 糖米二升 餅料 鹽五合

味醬五合 醬五合 海松六把 青苔五把

海藻一連 布苔六合 心太三合 芥子一合

大豆五合 時菜二升 油三合 酢二合

酒二合 加菜料長年錢二百文

已上料物須行各本寺令辨備持運東大寺

而供養之上

但延曆寺僧四十口供料東大寺辨備供養大和國中諸寺佛聖僧尼

佛聖伍員 僧二千四百六十六口 尼七百廿六口

一人料同于僧供但不加錢

已上供料又行各本寺令辨備供養

除以前僧尼之分散居諸國僧料國分僧尼等念

諸供養某國若干尼若干其國僧若干尼若干

太政官符 七道諸國司

應自來三月十一日至廿日禁斷殺生又以二十

四日國分二寺設齋會事

右右大臣宣奉勅近來奉修理東大寺大佛既畢仍

以來三月十四日當設無遮之大會極壯嚴之妙

態仰諸國司等自三十一日至廿日禁斷殺生至

彼大會日即於國分二寺共開齋會令部內僧尼

各集二寺並為供養令導師具演事山兼令會集

僧尼稱讚盧舍那寶號其析物者使用正稅乃至無知

小民教作是念我知識奉修理盧舍那佛今日應

奉供養我又運心專念同就功德者但先帝唯據

本願天皇之弘誓以八幡大菩薩為主天下名神及萬

民為知識衆初行修理今至聖朝世此事遂成始終

隨^釋殊德業惟一然則使^三八幡大菩薩別得^二解脫^一令^二諸餘名神力自在^一一本願天皇及先帝御靈乃至開闢已來登霞尊靈同賴^三薰修^二早開^一覺花^三現在雲朝玉牀安穩寶壽增長中天禍^大上下提^レ福風雨順^レ時年穀豐稔^レ以此爲^レ基遍^二法界^一不^レ論^二自他^一證^二菩提^一諸國承知依^レ宣行^レ之但太宰府於^二觀音寺^一修^レ之符到奉行

從四位下行左中辨兼式部少輔大枝朝臣音人外從五位下行左大史三善宿禰清任

貞觀三年正月廿一日

一法用僧布施

導師布施 絹一十疋 綿一十屯 調布一十反

咒願師布施 絹八疋 綿一十屯 調布八反

開眼師布施 絹八疋 綿一十屯 調布八反

法用僧一千口布施 調布一千反人別一端

一監僧施料

長年錢五十貫百五十文

沙彌各百五十文 沙彌尼各百三十文

優婆塞各百文

一會庭裝束

御臺一基^{方八丈在高欄四面額等}

造寺所作

高座二基懸^{玉幡}禮盤二基居^{舞臺上東西}

標^本一基^{高三丈三尺外從五位下文又宿禰阿闍等作}

阿褥達池禪宇客供養有居^{舞臺上北端}

寶樹一十六株^{大奈本植舞臺東西各八株僧綱并諸寺別當等所植}

幄六宇^{東三字西三字}

一字井樂住所 一字古樂住所

一字新樂住所 一字高麗樂住所

一字勅使并行事諸大夫住所

一字諸大夫住所

小經臺一基^{廣二丈長四丈}造^二立大殿中層南面^一天人樂新

東西南步廊及軒廊設^二千僧床^一造寺所作

大佛殿步廊等莊嚴可^レ知仍不^レ記

一禁制濫行輩

勅使左衛門佐紀朝臣春枝

右爲^レ順^二行彼寺步廊地^一差^二件人^一發遣如^レ件預與^二三綱^一共相定行^レ之

應^レ制^二濫行輩^一事

右彼法會之庭若有^二件人^一者不^レ論^二蔭贖^一當時決^レ罰

應^レ制^二大童子濫惡^一事

右同會若有^二件人^一者固因^二其身^一當時決^レ按不^レ雷決^二

罰彼大童子兼復科責其師

右右少辨藤原朝臣家宗傳宣右大臣宣奉

勅如件宜早造知令各肅慎者凡七大寺每行

法會相競慢所又有濫惡鬪亂之輩而此大會勅

使傾配慢所又率其衛門火長若干人教威禁制

不見競所之亂徒不

一調樂事

右雅樂寮居集其色人安云々

一掃除寺內

右令大和國掃除

一神供

右會畢之後以長年錢十貫文辨備程物大佛前供祭

一瑞祥

右當會日甘露又降有光貌石或云佛舍利或云玉

屑又紫雲立騰大佛殿東岳

一會庭式

寅一列行僧供

誦讚之間普賢并象玉臺上舞畢馬王北面而立伽陵

頻伽二行對立奏新造舞唐舞師某位父屋富(俗イ)奏舞了還

着本幄以古樂次曲多門天王率從鬼十四人二

棒大桃二人捧大柘榴二人捧藕實一人持弓二人捧吉祥

天女率從天女廿人十六人各捧造花一臺(莖イ)一人持

東西相列所持供具一奉獻佛前獻供畢還立臺

上東西從天女十六人奏新造尤舞唐舞師某位父屋富舞

畢下臺着本幄次殿上天人樂次曲大自在天王

率從天人六十人廿人天衣盛綵花四十人調音樂東西相分廻列臺

上有口口音讀歎佛曰華嚴經第卅九文

佛身安座一國土一切世界悉現身

身相端嚴无量億法界廣大悉充滿

讚畢散所持綵花繽紛而下供花畢奏舞了各隱

去

一打新樂高麗等四樂同時行道自舞臺登到大殿

壇東西相分廻逢殿北從階而下到北中門外東

西相分從北廊行東方樂人自廊東北角戶入指

南巡行自廊西北角戶出副僧坊廻相待西方樂

人丁至相逢北中門如前通入就本幄西方副

僧坊廻自廊東北角入巡行自廊西北角戶出相

逢東樂人如前同入就本幄

一打唄師廿人登自舞臺入出大殿也

一打定坐僧廿人至大殿前禮拜執香呂

一打唄師同音發聲散花師東西各人率_二衲甲衆僧_一登着_二舞臺_一同音發聲行道式一同樂散華_二當置_二南中門_一衆僧隨行取_二便行道_一了各着_二本座_一

一打梵音衆登_二自_二舞臺_一詣_二佛前_一奏_二井願文_一往還之間奏_二新樂_一

一打錫杖衆登_二自_二舞臺_一誦_二錫杖文_一登降之間奏_二高麗樂_一

一打導師讀_二願文_一

粵天國押開廣庭天皇十三年壬申佛像西瞻釋教東來至_二于感神皇帝天平十五年癸未_一敬造_二此盧舍那大佛_一二百有餘載金姿誕耀光_二曜_二百億之中_一實相宏開震_二動三千之外_一一草一壤獻_二至誠_一而爭_二光_一一日三拜應_二弘誓_一以競進人神感慶光跌已成摸_二兜率之下_一生_二狀_一須彌之高峙_二爰設_二開眼之會_一車駕親臨旌旗拂_二天鐘鼓震_一地四夷間奏萬樂更陳自_二斯而後_一一百餘紀先皇齊衡二年乙亥秋九月現_二寂滅之爲樂_一稱_二諸法之必空_一廢_二千柱之扶持_一爲_二一時之傾毀_一靈顏頓落疑_二滿月之暮_一西山_二寶髻俱投_一似_二遊雲之頽_一北澗_二真容持峙儼若_一思惟_二王座無_一驚宛然禪定先皇大鈞無事神器有_二歸_一堯曠持_二拂鏡_一俱懸軒車與_二法輪_一同轉刑罰措而不_二用功德因以

周施慨_二諸佛之失_一元首_二恨_二衆庶之無_一瞻仰_二以爲神力_一不動_二於大力_一四禪不壞_二於三災_一勾海將_二留魔風可返_一卽傍謀_二卿相博詢_一芻蕘採_二工輸班之雲梯_一據_二張平子之參輪_一周官詮_二揆日之工_一荆容練_二成風之功_一雖_二則道雷_一遐邇_二貺動_一幽明_二龍王移_一水府之琛_二皇容布_一天國之畫_二紅粟朽廩贍_一萬民_二而有_一羸青是委貫散_二四海_一以無_二盡猶示_一功非_二獨舉_一力寄_二羣緣_一一切_二偕_一心衆生共_二助一粒攸_一捨_二捨齊_一金剛之珍藏_二半錢所_一施比_二銅山五陶鑄_一於_二是神靈致_一感奔爲_二知識之者_一外道歸_二心還爲_一恭敬之輩_二何況施身童子忍辱仙人天女持_一花山神獻_二菓三槐九棘_一褫_二玉佩_一而從歸_二桂殿椒房落_一金釵_二以靡_一惜无量_二無盡荷擔爭馳_一自_二西自_一東車馬競至_二遂使_一銀繩運_二見_一教頭於_二虛空_一堅相全還瞻_二圓面於_一寶殿_二猶喻_一漢帝之日再中_二天上_一秦王之鏡更出_二地中_一星毫_二一點排_一重雲以_二霄光花簪四照_一逐_二長春_一以曉發前佛後佛非謂_二二佛_一前身身後身猶是一身如_二去如_一來不生不滅量此之謂哉若使_二下陰陽爲_一灰萬物爲_二銅校_一量_二量功力_一豈如_二此哉_一自_二鼎湖龍去梧岫雲飛_一藻績有_二遺供養未_一畢爰今_二垂衣致_一化數繩成_二功_一馭_二七聖_一而無_二爲軼_一三皇_二以有_一截受_二良圖之不_一竟悲_二善業之無_一成率_二先百士_一遂爲_二具

相以此貞觀三年歲次辛巳春三月十四日青蓮湛目窈
翠幌而高臨赫菓蒸屑啓紅窓以密喚卅二相煥矣天
成八十四儀巍如涌出即便莊嚴金光護國之香場
排辨天平勝寶之舊事層薨四注激奔電於彫櫺複
屋三休繞浮煙於繡檻瓊廡清英之池鯨鯢成行琪樹
恢廊之庭鵲鸞致能飛箏列譯抽上妙哥調清唱梵鐘
散中天之異響初虹曳綵卽挂新幡瑞鳳翻金還
栖舊刹香煙花雨供三世佛之虛空玉饌瓊漿薦十方
僧之現在天籟地籟參差萬殊南音北音鏗鏘九變寶
螺獸吼法鼓雷鳴蕩穢滌邪和神感鬼激梵陽河之曲
俳優狄韃之伎莫不動風雲致鱗羽者矣於是閭
閻霧縹士女雲趨車不得旋人不得顧繞長廊而
遊目翠簾啓窓煙高門而翕肩紅袖成張非夫
含樞宅海提象御震者焉能動而行之非夫薰修
百億覆護三千者誰敢靜而當之然則金鐘盛四海
之水能灌頂者曰師玉車騰七曜之輝獨臨胸者稱聖
先分功德救濟神祇早脫威怒之煩速趨慈善之
果憑斯功德奉資感神之山陵以此勝因奉班
田邑之靈廟俱懸眞鏡爲遍周法界之光同轉梵
輪爲行願圓滿之佛令茲景福奉薦聖朝四三歲

而齊儀五六龍而比壽愕夢无侵其慮甘寢有
恬其神璇璣不廢玉燭恒照九土開謳千庖發詠太
皇太后中宮摩耶之德窮累劫而无銷章德之規與坤
元以等久親王儲王相府卿門拱北辰而無移據南
岳以不動百僚之臣千城之宰比屋祥開門契福十方
之所該被三界之所包含俱出塵垢同登智岸

貞觀三年三月十四日

讀願文畢令集會人受十善戒奉誦盧舍那號
自餘如口

一打咒願師讀咒願文

貞觀三年東大佛會咒願文作者文章博士官原是善朝臣
書者圖書大允秦春風

蓮華法藏莊嚴世界祇園重閣開演勝義

十重法身周遍法界不可思議盧舍那佛

感寶天皇敬造金容天人合應祥符顯彰

一人弘誓萬々捨財塊壘盈握枝葉捧手

銑鎔已畢藻飭具成光燭燦天跣趺連地

榆芭曉默桂影宵臨神宮不夜謩宇長秋

一日三拜千年六時霜鐘遠響鳳鐸長鳴

至誠欽仰精進供養香花無數伎樂自在

爰及齊衡圓首忽頽疑情悲感黎庶栖遑

固修舊迹	補綴先儀	功未具足	先帝昇遐
聖皇繼牀	文思欽明	垂拱無爲	優遊有道
股肱寧濟	補相書羅	赤縣同文	蒼毗旨悅
貞觀三年	歲次辛巳	暮春三月	十四日辰
莊嚴淪盡	頭顱端正	惠眼重開	靈毫更照
乃勅境內	禁斷屠漁	預藹會衆	受十善戒
請三世佛	供養上饌	屈十方僧	布施妙財
虹蜺制綵	雲幢揚光	鼙鼓群鳴	風簫俱叫
琴瑟克諧	金石殊調	似夢鈞天	疑生淨土
天神歸依	地靈來集	觀者如堵	來者如雲
都雄野老	雁行連袖	趙美燕餘	魚貫繼履
如是景祐	先資七廟	滌想三明	恬神八解
感神天皇	遠慮斯基	早叶宿誠	當成令佛
田邑聖靈	深圖始啓	速遊六天	遂登十地
兩皇太后	母儀堅固	中宮淑德	霧露无侵
方今聖朝	寶祚延長	恒沙入壽	劫石添身
風調舜春	雨浹堯甸	萬民康樂	四境恬靜
天官冢宰	全保金剛	衰職名臣	永斷災難
文武百官	霑斯法味	牧守千里	沐此因緣
梵釋四王	龍神八部	增光日月	倍勢風雷

八幡菩薩 殊資妙因 依善知識 成菩薩果
 部類神祇 或幽或顯 俱乘梵筏 甲脫蝦宅
 山林聚落 河海諸神 扶持自業 受護黃圖
 三千法界 十二因緣 共出煩昏 同遊覺照

貞觀三年三月十四日摩紙書之

惠運僧都記錄文

貞觀三年三月廿四日國家修_二理平城東大寺大佛_一了_二屈一千僧於大佛前_一設_二大會_一以供_二養之_一奏以_二勅樂_一以_二內東遊歌_一雅樂寮并左右衛府樂諸大寺音樂_一東大寺高麗并天
 薩_二新樂_一安林邑藥師散樂_一并樂_二法隆四_一天樂也_一惠運其日爲_二開眼導師_一惠達律師
 爲_二法會導師_一明詮少僧都以爲_二兒願師_一設_二法會_一勅使
 治部卿賀陽親王中納言伴善男宿禰宣命使右中辨藤原
 眞冬朝臣行事司左京大夫在原行平朝臣大和守弘宗王
 權守在原安貞朝臣檢非違使左衛門佐紀春枝朝臣行事
 司判官已下未_レ必_二姓名官秩_一修理大佛木工忌部文山
 賜_二五位下_一勅使立_二高臺上_一宣_二奉_一其日十五大寺天下國內請_二萬
 僧_一供_二養之_一開眼師布施十疋絹調布十一端_三反_二信乃_一調布十
 屯便十疋絹於_二大安寺大佛前_一修_二諷誦_一布八端奉_レ納_二
 同寺建幢料_一信乃布端以供_二燈油_一東大寺大佛藥師_二令_一僧
 網諸大寺別當有勢之人莊_二嚴大會庭寶樹_一惠運在_二其

列莊一樹掛以衣裳大衣衾夏冬六々製白製沙至三

心般世已上惣着金莊櫛二合調韓櫛一合便以大衣衾條有餘腰

施爲惠連上座老僧八人并有勞僧等自外衣裳法眼等

依員於大衆進之諷誦也又在藥師寺奉爲先師

仲繼律師捧白赤大衣一襲修諷誦兼舊老僧神智聖

寵兩法師各施大衣又東大寺大唐院奉東大寺大佛

納半月浴堂料自三年四月一日至十二月卅日大安寺衆僧談云昔聖

武天皇奉造東大寺大佛請一萬僧設大會開眼

供養其日此寺婆羅門僧正爲開眼導師今日開眼大會

亦此寺僧綱爲開眼導師然則此寺僧綱兩度爲開眼

導師豈謂無緣乎已上

御頭供養日記

貞觀三年三月十三日丁亥令百官限三箇日斷中魚

肉以明日應供養東大寺毗盧舍那佛

貞觀三年三月十二日丙戌天晴休暇也是日右大臣就

右近衛陣頭座召內記令書從五位下記一卷卽

召少納言藤原朝臣直道中務少輔藤原朝臣諸葛令

捺印此爲修理東大寺大佛大工齋部宿禰文山給

也又於大臣御曹司令作盧舍那大佛願文咒願作

者文章博士宮原是善朝臣書者圖書大允秦春風麻子紙

七張

十三日丁亥天晴右大將大納言源卿泉大納言源卿參議

彈正大弼王左兵衛督源朝臣聽政少納言良峯朝臣經世

密奏請印是日酉剋右大臣於曹司召外記賀茂峯

雄參入大臣宣明日東大寺大佛會日也廢務外記稱

唯退出參議以上家政所申送中納言已上差召使

十四日戊子天晴此日東大寺大佛開眼會也仍諸司廢

務諸衛陣警固二品賀陽親王三品時康親王四品本康

親王中納言伴宿禰右中辨藤原朝臣冬緒左京大夫在原

朝臣行平左衛門佐紀朝臣春枝散位布瑠宿禰清貞左大

史三善宿禰清江少外記御室安常等就幄下行事右中

辨藤原朝臣冬緒爲勅使也去饗臺東西四許丈各立

五丈幄三字也東西各二字者爲子午各一字爲卯酉東方一幄

設高麗樂座第二幄設林邑樂座第三幄設諸大夫

座西方第一幄設新樂座第二幄設胡樂座第三幄

設親王并行事大夫等座先是堂前東西角懸絹灌頂

堂戶間柱立造花瓶八口其花高二丈五尺或二丈三

四尺許以紙染雜色作之當同戶間立飯餅不止等机八前飯机

二前立中戶餅机二前不止机四前飯齋木鉢二口各五石許不

過其數當一重上設天人樂衆饗臺東西南三廊并其

柱纏其上懸額新以細布橫於綠色其柱間々懸幡并

花綳代也其廊設衆僧之上立床二行也堂前大庭

調舞臺板敷也其東西相分以松殖寶樹十四本東

本西

東方第五寶樹正疑師第二寶樹元詣師第三寶樹安樂師第四寶樹俊興師

西方第五寶樹道詣師第六寶樹眞和師第七寶樹義興師第八寶樹長賢師

不可勝計其

剋南中門內左

西清刹三本縣

辰四剋衆僧已上四行依本文朽損不書之

門連立於庭中次左右近衛々々人扞制內舍人左右分

連立內內人者着白摸袍自其中開眼導師惠運律師乘

與參於堂上自與下經舞臺就座即自堂內東

西相分舒出細繩至于南中門曳下取直即西取了導

師誓願之了先是開眼師盛範轆轤引上而開眼了導師

佛師共退出但導師如參時即舞臺之下左右相分立床

子設內舍人并近衛等座近衛等兩人取即就床子北于

時五位各六人東西相分昇香印机參于堂上即奉

立之是佛師左右分退出次親王座上設勅使右中辨藤

原朝臣冬緒西則執宣命進就其座起而上於舞臺

宣命云々即堂內道揆皆立稱唯三段了道揆皆就座勅

使自舞臺下就本堂則大王齋部文山叙從五位下

文山取位記進拜勅使二度了退去更着朝服進立

於行事幄北方方向東再拜舞蹈了退出退就諸大夫末

座即勅使者伴退座就行事幄文山戴大佛之德不

堪感折之深更上於舞臺捧位記流淚奉拜了

退去即內舍人廿人左右相分上於舞臺爲三和舞了

就本座次近衛等廿人爲東舞了引內舍人等相共

自南中門舞出退出了即標立於舞臺之北端左衛門

佐紀朝臣春枝召門部二人令開東西中門則各參

入樂人等自東門參入高麗樂樂人等入於中門則亂聲

先新樂次了相共參入其中導師咒願乘與共進但導師

者在西明以爲導師爲咒願師即從與下經舞臺共就

講座了樂人等各就幄下高麗樂就西一幄皆以爲北爲

上上次林邑胡樂自南中門參入共聲了進各就幄下

林邑就東二幄胡樂就西二幄午二剋本寺林邑樂人鳥等捧供盛物等東

西分經舞臺參於堂上奉並即有一人白象立於

前其象皆構舞臺着菩薩於其上白象抄留於舞

臺待佛供者自堂還共舞了退下就本座次胡樂天

女并十二葉叉等捧佛供作菓并華等一經舞臺參

於堂上奉_レ置歸下于時天女等留_二于_一儼臺相對共儼但
王卒藥又立_二於_一儼臺辰巳角_{王_者所謂_{馬丸也}}即儼了引退下就_二
本座_一但十二藥叉者自_二南中門_一退出次於_二堂一重_一天
人衆廿許調_二音聲_一廻來留_二於_一南面東西分_二立_一儼臺上
儼了退下午四剋諸樂行堂三廻了各就_二本座_一即沙彌廿
人東西相分從_二南門_一來相進經_二儼臺_一參_二於_一堂上各
取_二火爐_一退下經_二南廊_一行堂次諸衆僧行道一度了就_二
本座_一則梵音衆僧參_二堂上_一云々了就_二本座_一次錫杖衆
參_二於_一堂上云々了就_二本座_一次導師說_二事由_一了咒願師
爲_二咒願_一又導師說了退下如_二參時_一新樂出_二儼廿人_一_{春鶯}
儼了退出就_二本座_一次出_二喜春樂_一廿人一件舞擬半間賀陽
親王召_二右近衛府生平群_氏民道_一仰事更加_二高麗樂人十
四人_一令_レ儼了各分就_二本幄_一西二剋儼_二陵王_一此又過
半也更加_二八人_一令_レ取_二梓儼_一西四剋事畢分散

裏云

世不羈者文武天皇第二皇子也其辨僧正弟子
崇道天皇實忠之弟子并等定大僧都實白壁天皇第二子也
眞如親王安殿天王第三子弘法大師實

新禪院本云

仁治二曆之天首秋四日之朝書_二寫之_一畢于_レ時大
臣得業御房法勝寺御八講參勤之間出_二南都金陵
之學窓_一入_二北城白河之宿所_一聽聞之前見物之後
爲_二安然_一問令_レ寫_レ之了後見尤可_二隨喜_一者歟而已

東大寺顯蜜南宗學者金陵青龍末資寬乘

判

東大寺要錄卷第三終

東大寺要錄卷第四

諸院章第四 附神社

凡大伽藍爲寺之軀。華臺太像猶若金山。檜檀大厦宛似須彌。寶閣高構裏起風雲。瓊樓特棟表接日月。太虛寥廓。讀其高廣。山岳穹崇。慙其在下。寔惟廣博。殊特心言不及。淨滿寶刹法界道場。也不運普賢無盡之行。自詣蓮華藏三寶殿。不開文殊大智之悟面。見盧舍那之境界。舉目瞻仰。恒沙罪障一念能消。低頭恭敬。微塵煩惱一時能滅。見聞覺智皆入法界。禮讚結緣。盡出塵勞。自非本願聖皇之力。我等何預此大利益乎。加以東看西看。靈塔聳出疑多寶佛從地涌出。南望北望。法堂側立。謬能仁仙乘空降生。殿堂高闊。燦爛圍遶。諸院諸坊。連綿相對。掾招棟櫺。彫鏤奇形。戶窓垣墻。圖畫衆彩。寶池妙苑。八節滋茂。名華瑞草。四時開敷。林樹蓊鬱。不別冬夏。華葉光鮮。難知春秋。旣爲勝地。靈廟寔繁。凡日域伽藍數乃千萬。壯麗高此爲最。也建立之古。諸院是新年代久遠。頗以荒廢。今所記錄。且舉

大略二耳

一 羅索院名金鐘寺。又改號金光明寺。亦云禪院。

堂一字 五間 一面在禮堂。

天平五年歲次癸酉創建立也。良辨僧正安置不空羅索觀音菩薩像。當像後有等身執金剛神。是僧正本尊也。光仁天皇太子崇道天皇等定僧都爲師出家入道廿一歲登壇受戒住持此院。後以景雲三年移住大安寺東院矣。

其執金剛神像頂髻右方之飭切落古老相傳云去天慶年中將門之亂時爲鎮護國家祈請當寺于時此神王髮中有本結其右方忽成大蜂飛入雲中。指東方去喫整將門依之冥助。輒以征伐由彼神王有所示現爲護王城向北方立云々

又寺僧傳云天慶之比有平將門謀危國家兵革无絕公家爲免其難祈請此寺神像已隱廿餘日寺家稱怪異屢經奏聞疑戰之不利彌以恐怖不經幾日像已立本壇之跡見其天冠之飭右方缺落又其身濕如流汗現爲賊被射損之相也依此祥異遂臆將門之首云々載自河院高野巡行之日記

櫻會緣起云

伏惟法會本施主故僧正院下遍遊^主普門示普門之一形恒廻迷津救迷津之多苦戒香薰身閣而三業无瑕惠鏡懸心臺而六情常明惜寸陰而轉法輪投尺璧而弘聖化護恩護法之功迥超古今守士利生之德特秀前後忠貞外備巽々奉三代之朝信敬內融軋々庄三寶之德增復以去天平年始奉爲四恩窮目達之三德功盡毗首之一制匠敬造不空絹索觀自在菩薩之像爲其像也立身丈餘德圓相滿疑補陀之真儀青蓮毗頻婆屠似安養之正軀其像雖就未卜居處後經數年京城東畔崇山麓占定此地正其地也東即重轡龍窠南耀所樊虧西則都邑隱軫八方所輻湊此處初即淨名方丈窮子草菴往々陳列容身而已爰道力冥感朝野歸崇芟夷荆棘剪截荒蓬構造大廡殿安置觀音像爲其院也殿堂星羅房舍雲重楊梅春華椿柏冬葉是神仙遊所復羅漢住處是以近處之天紫雲覆於殿上遠敷之神香水涌於堂邊皆是觀音之德施主之福也昔者聞禪師王子住持此院今見太子禪門居住此房以知此處自成劫始成聖之所居法余道理爲王種任處國中勝地天下上所有過此哉所

以依止之人名聞勝利超於他人來臨之人福德智慧過於自分稱禮念觀無諸妨難誦咒讀經靈驗易得稱表如此善事經年不盡者矣已上
一二月堂

今此堂者實忠和尚之創草也凡利益不空効驗無滯之仁祠矣觀音大士普施靈德現當悉地莫不稱遂一是以道俗男女頓首恭敬尊卑老少竭誠歸依可謂諸佛垂應之所菩薩遊化之地者乎天平勝寶四年壬辰和尚始行十一面悔過至于大同四年合七十年每年始自二月朔日二七日夜修每日六時行法其作法委載別紙始自天平勝寶五年辛丑二月十五日至于弘仁六年合六十二年奉供涅槃會矣今聞古人云實忠和尚被始六時行法時二月修中初夜之終讀神名帳勸請諸神由茲諸神皆悉影響或競與福祐或證爲守護而遠敷明神恒意獵漁精進是希臨行法之末晚以參會聞其行法隨喜感慶堂邊可奉獻闕伽水之由所示告也時有黑白二鶴忽穿磐石從地中出衆居傍樹從其二迹甘泉涌出香水充滿則壘作石爲闕伽井其水澄映世早無涸彼大明神在若狹國遠敷郡國人崇敬具大威

勢前有_二大川_一川水碎礮奔波涌流由_レ獻_二其水_一河
末渴盡俄無_二流水_一是故俗人號_二無音河_一云々然則二
月十二日夜至_二後夜_一時練行衆等下_二集井邊_一向_二彼
明神在所_一加_二持井水_一以_二加持力_一故其水盈滿于_レ時
汲取入_二香水瓶_一不_レ令_二斷絕_一自_レ爾相承遂爲_二故事_一
從_二天平勝寶之比_一至_二于今時_一及_二四百歲_一雖_二經數
百年_一其瓶內香水清_二澄潔飲者除_レ患身心無_レ惱猶
如_二無熱池_一八功德水_一矣

一北阿彌陀堂在_二厨子_一二基_一綾楓

一南藥師堂

一南阿彌陀堂大風介

障子彌勒淨土一枚

白檀觀音像一枚高一尺

水精玉塔二基

銅梵字心經一枚

盧舍那淨土三枚

白槻厨子一基

大般若經一部

阿彌陀佛一鉢并脇士

見_二永觀二年_一秀付帳_一

一吉祥堂

吉祥御願於_二此院_一修_レ之天曆八年吉祥院燒失由_レ之
移_二絹索院_一行_レ之今年吉祥御願請僧十口始成_二七
口_一云々寶物等略_レ之

一鐘堂

懸鐘壹口高一丈三尺六寸
口徑九尺一寸三分
口厚八寸
身圓八丈

一三昧堂

治安元年仁仙大法師與_二助慶聖人_一同心所_二創建_一也
同造_二僧坊_一令_二住_一六口三昧僧_一修_二法華三昧之行_一
又每年夏中修_二百箇日_一講并始_レ自_二八月十五日_一三箇
日不_レ斷念佛_二于_一今無_レ絕三箇日僧供寺衆次第勲仕

一絹索院

五間檜皮葺禮堂一字

三間二面庇瓦葺二月堂一字

七間檜葺會房一字

廿一間二面檜皮葺僧房一字

一間檜皮葺僧坊一字

右件僧房等爲_二大風_一所_レ吹落云々

應和二年八月卅日大風顛_二倒破_一損堂塔雜舍等南大

門等_一也

絹索院雙倉納物尤多

右前帳云阿彌陀堂藥師堂等雜物依_二去延喜廿年十
二月十四日宣旨文_一皆移_二納於絹索院雙倉_一以爲_二
綱封_一而不_レ開勘者件倉朽損前別當大法師任中蓋瓦

材木悉頽落仍解文言上之日依天曆四年六月綱牒旨威儀師從儀師勸茂爲使件所納之雜物寶併移納正藏三小藏南端藏綱封云々

蜀索院正堂寶物等

金鼓一口一尺

鏡四十七面卅六在天井八面在柱

自餘寶物等略之 永觀二年分付帳

一千手堂銀堂

五間四面底瓦賣堂一字

千手親音一體

塔百八十基種々玉粧

屏風佛像三枚

銀盧舍那佛一體等身

金銅座一具華葉八十六枚

滿照僧都分付帳云前々帳云件佛像御身爲盜人被割取天曆七年七月五日時別當光智而於被補綴之所々薄覆銀子華數十枚無實但五枚納

政所東南端倉者但佛御身所々綴之中左脇綴固穿穴已空長四寸廣一寸五分又左膝綴目上下各五寸割却也又烏瑟螺形半分落也又座範見在六十二枚無

實廿四枚之中十五枚前帳無實但五枚政所端倉九枚之樣無實者同前

戒壇院

堂二字

南戒壇

北講堂

本願聖武皇帝之所建也時雖下定惠之聲傳自漢土而戒律之法未流此地一像三衣而受大戒穿鑿四角而結壇場邪正亂端輕重紊條於是聖朝深崇佛道重譯求法便有入唐學僧榮叡普照與大使藤原清河副使大伴古滿呂等詣龍興寺一拜請鑒真和尚仍唱白塔寺法進律師十餘人遠凌鯨波歸朝鳳闕天皇敬其德安置東大寺唐禪院因茲本朝立戒壇始行授戒而已

大和尚傳云勝寶六載甲午二月一日至難波驛國師

鄉僧崇道及大僧正行基弟子法義等設供共叙寒泣二日至河內國守藤原魚名廳大納言仲九故遣賀爾光順慰勞衆僧復有律師道璿令弟子二僧來問許兼令二近事來祇承同日復有布衣高行僧

志忠賢璟曉貴等卅餘人一行道讚歎明發取大和國平涼驛宿在道勅使催令入京至平涼驛略歇

息少時入京勅使遣安宿王正四品於南同門慰勞衆僧勅令請住於東大寺安置有京城僧徒及官僚文者等於南同門相迎同送引和東大寺良辨僧

都引至大佛前禮拜良辨云此是大帝太上天皇引

天下人共結良緣鑄此金銅像一座高笏尺五十尺又問唐中頗有如此大像遣延慶譯語云無更禮拜供養讚歎行道竟相引至客堂住勅使安慰明日即有大唐律師道場來相問訊復有婆羅門僧正菩提亦來參問云某甲在唐崇福寺住經三日閣梨在彼講律閣梨識否和上云憶得也復有內道場僧五十人亦來相看良辨僧都云一時禮拜光祿大夫右僕射藤原豐成來相參復有光祿大夫大納言藤原仲磨來相參金紫光祿大夫式部卿藤原永手參禮官金院三月勅使朝真備於東大寺安慰衆僧大德遠涉滄波來至此國朕先造東大寺經十餘年於大佛西欲立戒壇自有此心日夜不忘今諸大德遠來冥契朕心乃是朕之有感自今已後授戒傳律一任大德又勅令良辨問和上在唐相共臨壇僧名此間有幾律師和上仍令僧法進附口緣出唐中常共化法僧即法進普照星靜思祐義靜等後經半月勅使良辨僧都驗大德位名和勅特贈良大和上法進學生普照延慶星靜法顯思祐義靜又令伯今毛人出贈位絹廿匹絕廿疋太布卅端細布一百屯用施和上餘僧各減半從仁幹已

下者半位物又減半和上衆僧並合掌頻勞主上憂當客人時有大安寺唐律師道場問將來由乃作讚詞慶賀大和上其年四月初勅於盧舍那佛前立壇爲沙彌澄修等四百卅餘人受戒後有內道場興行僧神榮行潛等五十五人重受大小乘戒至勝寶七載於盧舍那佛前爲沙彌受戒後有實行僧志忠靈福賢惕善順道緣等八十餘人遠口具盧隆和光之口類者來云受具足戒已上東征傳云天平勝寶六年甲午四月初於盧舍那前立戒壇天皇初登壇受菩薩戒次皇后太子亦登壇受戒尋爲沙彌澄修四百四十餘人授戒又舊大僧靈福賢惕志忠善順道緣平德忍基善謝行潛行忍等八十餘人捨舊戒重受和上所授之戒後於大佛殿西別作戒壇院即持天皇受戒壇土築之已上僧錄云勝寶六年四月初於盧舍那殿前立戒壇天皇初登壇受戒次皇后太子亦登壇受戒尋爲沙彌澄修等四百四十餘人授戒勝寶七年盧舍那佛前受戒勝寶八年四月於盧舍那殿前天皇十八種物令唐僧作羯磨京城諸寺僧集和上曰今天皇羯磨十八種物是唐僧邊華進前坐未唐僧邊受

戒少遠座舉衆不伏□□□□中有興福寺僧
法寂一起立大叫出危言亦倒地而殞悉皆息心

安隱作羯磨從此已後一切所作無談難已上

天平勝寶六年甲午五月一日被下戒壇院建立之
宣旨國客造之勅使中納言藤原高房壇四角

內銅四天王立像者同七年九月造畢同年十月十三日
甲午儲大會供養諸僧百廿人

導師權少僧都鑒眞任大僧都
咒願權少僧都良辨任法務

定者一人梵音卅二人錫杖卅二人請僧東大寺興福寺
元興寺大安寺樂師寺法隆寺天王寺度緣三千枚

天平勝寶七年十月十五日勸行受戒和上并大小十
師初著袈裟至中間者著甲袈沙一本ナシ小十師初後

甲袈沙中間着平袈裟十師供諸寺綱所治部玄蕃本
寺供之給登壇始復付諸寺云々

納物

花嚴經四部三部八十經納繪厨子一基

講堂在三部六十經

講堂一字長十八丈二尺廣九丈六尺

軒廊一字長六丈廣三丈八尺

僧房四宇

一字長廿七丈七尺廣四丈六尺一字長十七丈
六尺廣同前二字各長十二丈七尺廣四丈六尺

已上堂舍延曆元年新檢記帳所注載也第一卷

糠千手菩薩一軀立高二丈五尺金色在講堂

右天朝御願以天平勝寶七年十一月廿一日始作

虚空藏菩薩像一軀立高一丈置彩色塼在講堂

地藏井像一軀立高一丈

右皇后御願以天平十九年二月十五日始作

已上同新檢記帳第一卷所注也但此兩像注立佛

而所司辨大衆共云是居佛也然則立字尤誤之

文殊川步井像一軀居高三尺三寸

維摩詰像一軀居高三尺二寸置彩色塼

右皇后宮御願以天平十九年六月十五日始作在講堂

日本感靈錄

從五位下臣三嶋々繼者和州添上縣佐保邑之人也奈

良太上天皇之代大同年中島繼自進奉仕東大寺講

堂之堂童子而從餘人晝夜六時參於講堂大悲御

前精進修行勤祈願之乞願大悲者懸我異口定

如是修行積歲累月會有悉缺也以去弘仁二年壬辰

冬十二月五日一夢中所見有淨行禪師而告之言

汝從餘特至信奉仕於三寶所吾深隨喜所以汝用

是物爲活思而以手斧一柄授之而去島繼從夢

驚醒而推度之猶是大悲者之所矜示也增加精

進修行奉仕而不思外得工匠術日新增長仍爲

造寺所之長上也遂英聲聽于朝野工術翠于諸

人矣由是以去弘仁十四年三月八日朝廷特抽

島繼褒三品也時人產曰吁々三寶之助至言信心之

感難測者也延喜十七年丁丑十一月一夜自西室

二室失火講堂二面僧房燒亡午時別當權律師觀

有檢校觀賢僧正件講堂千手觀音并挾侍虛空藏地藏

各一鉢佛師會理阿闍梨任律師小佛師五十餘人也

東脇土虛空藏
西地藏云々

承平五年五月六日講堂供養請僧千人

萬僧供 九寺僧 專寺 興福寺 元興寺 大安寺

藥師寺 西大寺 法隆寺 天王寺 延曆寺

定者八人禪微靜藏 眞修 勝源 玄念 源雲 晴基 檀海

稍百廿人 甲百廿人 梵音百廿人 錫杖百廿人

讚衆百人

七僧

講師口賀少僧都

任權大僧都

讀師長海律師

任少僧都

咒願觀賢權大僧都

任權僧正

三禮觀有少僧都

任大僧都

會理律師

任少僧都

散華寬印律師

任少僧都

堂達安靈

任律師

別當貞勝律師

任少僧都

三面僧房各大小子房

今者說云自三面僧房東室南端第二房者聖寶僧

正之住房從建立時依鬼神栖不畢內造仍號

荒室從古未有寄住之人而彼僧正少年之時

注師資相承之由請於寺務于時未在一人弟

子寺司乍含咲與判了請得之後孤宿此坊其夜

燃燈終夜學問爲除睡眠傍置茶一坏相待鬼

神徐至夜半從天井大蛇低頭開口將欲吞

噉其蛇頭影寫茶之底僧正仰見拔劍切落至于

明旦雌蛇現人申僧正云此坊頃年之住室也吾今

失夫住處又亡願垂慈哀可許居處然而僧正

令移他所其間多有奇妙之事不可勝計是則

一蛇命與多人壽一此少并持戒名饒益有情行ニ於非道ニ通達佛道一此之謂歟自爾後一門稟承居住此房一件房國下石一許丈僧正金峯山夾脇持來云々

又西室自北第三法藏僧都之住房平即

號實相院實僧都於此房夏中講最勝王經然間龍現冠者形着摺衣數日聽聞講談畢後彼龍曳幕於闇馬道寄宿眠息人奇伺見龍至睡時還復蛇身方知是龍如此數會而問天下旱魃地民相憂僧都慨之語龍云龍能降雨不龍答云天下旱與雨爲龍進止天神地祇使然而已雖爾依上人命相構可降雨若下雨者我招死殃必訪後世下雨之時可有其瑞語了登空雲雨大至于時龍血與雨俱降僧都見之悲淚交流云々

一東塔院

七重寶塔一基

高廿三丈八寸塔內安四方淨土在迴廊今作之

天平勝寶五年三月三日建立

一西塔院 高廿三丈六尺七寸

天平勝寶五年閏二月廿三日建

長保二年十月十九日西塔三重并正法院燒亡與福寺

喜多院燒亡火移也

又承平四年甲午東大寺西塔燒亡

一東西小塔院

神護景雲元年丁未造東西小塔堂實忠和尚所建也天平寶字八年甲辰秋九月十一日孝謙天皇造一百萬小塔分配十大寺各隨無垢淨光毘羅尼摺木口傳云惠美風諫之間(罪イ)懺悔科云々

一東南院

貞觀十七年乙未聖寶僧正造東南院檜皮齋僧房內安如意藥師堂在東南院內

延喜四年甲子東大寺別當律師道義佐伯氏人大安寺丑寅角在佐伯院本名香積院仍東大寺南大門東脇件院移朝連作一日一夜內夫三百名東南院同六年律師造聖寶僧正本寺大安寺在流記別當東南院宛田地丁南中門

延喜廿年壬戌聖寶僧正造中門供養奏聞公家

招請僧千二百餘人即有勅施物

一念佛院在南院門東脇今新院是也

天慶元年戊戌明珍僧都之所建也

一 正法院

東大寺別當平崇君之建立也委見_ニ供養願文_一永祚二年三月十九日儲_ニ齋會_一供養

一 南門亦名_ニ真言院_一

弘法大師之建立

心經秘鍵奧書云承和元年仲春之月於_ニ東大寺真言

院_一開演云々

貞觀格文

太政官符

應_ニ東大寺真言院置_ニ廿一僧_一令_ニ修行_下事

右檢_ニ案内_一太政官去弘仁十三年二月十一日下_ニ治

部省_一符_ニ稱_ニ右大臣宣奉_一勅去年冬雷恐有_ニ疫水_一宜

令_ニ下_ニ空海法師於_ニ東大寺_一爲_ニ國_ニ建_ニ立_ニ灌頂道場_一

夏中及三長齋明修_ニ息灾増益之法_一以_ニ鎮_ニ國家_上者

今被_ニ從二位行大納言兼皇太子博士藤原朝臣三守

宣_一稱_ニ自今已後宜件院置_ニ廿一僧_一永爲_ニ定額_一不

令_ニ向_ニ食堂_一令_ニ修行_一別當之僧專當_ニ其事_一但住僧交

名專當_ニ法師等簡定_ニ牒_ニ僧綱_一令_ニ行若僧有_ニ闕_一隨以

補_ニ之_一

承和二年五月九日

弘法大師遺告

夫以大安寺是兜率之構祇園精舍

矣尊像釋迦

卽智法身之相也初發心本吾祖師道慈律師爲_ニ遂_一推

古天皇御願者也依_ニ之吾大師石淵贈僧正彼寺爲_ニ本

寺_一而彼御弟子等皆令_ニ入住_一也依_ニ件勅命_一渡_ニ東大

寺_一建_ニ立南院_一此間出世弟子等便宜入住_ニ東大寺_一

也方今案_ニ本意_一吾先師御寺大安寺是勝地矣先師嘗

令_ニ地被_ニ建立_一也頃吾弟子後生門徒等入_ニ彼寺_一爲_ニ本

寺_一供_ニ奉釋迦大師_一彼中以_ニ西塔院_一爲_ニ根本_一岫_一已上

又古老傳云天長之比中門 有_ニ大峰_一是辛國變身

整_ニ殺寺僧_一依_ニ之常住僧多失寺家荒廢依_ニ宣旨_一一

萬瀧口着_ニ革衣_一僅目許開於_ニ大佛殿堂前_一遙射_ニ之

其後止_ニ蜂難_一被_ニ渡_一他寺僧_一卽弘法大師等依_ニ宣

旨_一從_ニ大安寺_一渡_ニ住東大寺南院_一云々

一 西南院

右件院新堂者如意寺本願 女親王藤原貞子鎮_ニ護

國家_一於_ニ東大寺_一西南院以_ニ天平神護年中_一爲_ニ一

院_一所_ニ草創_一也卽奉_ニ安_ニ丈六金色釋迦_一如來像藥師

如來像千手觀音像等_一也佛聖燈油新奉_ニ施_一入京內

水田守梨原庄田合九町九段百八十步_一

在平城內二條五坊三坪南大二段三百四十六步

四坪三段三百二步

十二坪南大口三百卅步

四坊一坪二段百七十四步

十一坪三段二百廿步

五坊八坪一町一段

二條二万四坪二段一百七十步五坪一段 步

三坪南百廿 三坊 坪 南二百九十步

四條三坊二坪一反三百卅七步三坪五段七十步南少百廿步東少百十步

百廿步東少百十步

七坪西二百卅步 四坊十三坪一町百步

五條三坊一坪一段南少三百步二坪東百四十步

三坪三段 四坪三反

五坪四反 七坪東百四十步南少北百廿步西少百八十步

左京三坊二坪四反四百八十步

右京二條二坊三坪七段三百步 畠三反

三方十坪一反百八十步

一 天地院號法蓮寺

緣起文云是文殊化身行基并建立也

和泉國大鳥郡生行基法師本藥師未年出家十五歲年

來之間學 滅後受一尊法一爲行者一年四十一爲三

十方施主建立諸國堂舍四十九箇所并植藥木爲三

末世衆生也今大和國造基寺第二添上郡求諸山

根今御堂上安部氏社之北高山半中始造和銅元年

二月十日戊寅山峯一伽藍即天地院名法蓮寺同二

年三月五日辛卯供養請僧十人導師經淵法師太安寺

咒願行聖法師藥師寺唄善儀法師元興寺散花圓理法

師藥師寺六人法隆大安藥師僧固世也今加我山三定伽

藍共鎮守明神弘與佛法大口出此山本皇大之佛

法

相來集與見其故預所也并犯見所事者定不成佛正

覺矣口與口者生彌勒出世成佛塵草木身仍行

基爲法界衆生推佛身願敬白

天喜元年九月廿日未時南面有五間檜皮膏堂等并

佛像燒亡并有小三間檜皮膏堂同以燒失

出佛像云々貞觀十八年 月十一日僧世不羈

施入田園其辨僧正天武天皇第二子也即菩薩戒了

延曆十七年始行

此院八講第二以 八

講第三 願應寺八講第四也云々 元四月四日行八講後改九月八日時院主安久云々古老相傳云去

昌泰之比延義講師勤天地院八講之師而七大寺諸僧莫_レ非延義大德之弟子也聽聞衆中得_レ勸除進諸人弟子各々群退無_レ人論議于_レ時衆中有_二一老翁鬢髮皓白俄出_二衆中_一先舉_二疑聲_一爲_二三論議_一其語巧妙其義甚深衆人異_レ之延義大德牒_二論義_一一々答畢爰老翁陳云三論義中一論義者已成_二其答_一一論義者未也一論議者令_レ不_レ成_レ答初果聖者知慧分齊頗爲_レ佳耳我是文殊也語畢忽然不_レ現凡逢_二文殊_一生中三度云々

或日記云和銅元年行基并造天地院禮殿此本堂不_レ知_二建立之人_一云々康平五年正月十六天地院金剛并始造安_二本堂_一丁

天地院師資次第依_二古日記_一

僧正良辨 次峯和尚資等定大僧都等定大僧都資平仁已講令_二平仁已講資大僧都祥勢_一律定戒和_二住房東大寺東室南端一院修理永置_二門徒中_一爲_二天地院領_一也時寺僧隆勝之許有_二小童_一流_二大和國添下郡清澄講深生所出家號_二觀有_一本師道義律師延喜年中補_二本寺長吏_一位登_二大僧都_一勸宥之資明祐_二戒和上應和元年_一二月十八日往生人也明祐資法秀已講同法仁保_二本師光智_一仁保資助濟五師助濟五

師資仙緣同法與慶仙綱資義心義心資壽濟壽濟資窓快

一唐禪院

天平勝實十年所_二創建_一也龍興寺和上居_二住此院_一後移_二住招提寺_一矣師資次第依_二古記_一

法進大僧都唐弟子十人

一惠雲律師唐弟子素上勝高濟古安中

二賢亮弟子道雲入道出家之師也

三惠基唐弟子實々弟子聖實

四安暨弟子濟棟延暨壽福仁俊弟子峯

仁弟子延惟泰智澄淨弟子聖勢弟子觀

道禪基等

五景深弟子惠審弟子慶洪濟慶延祥良言

智₁明俊弟子榮澄勝操平仁已講慶因平

六肆開弟子惠應惠英慶泰豐榮律師

七慈賢八位淨弟子善基願聖弟子勝善_古弟

子神焉九法印十慈慈_般

以前師資相傳爲_二後代_一大略記出如_レ右願也後之圖_レ爲_二指南_一耳

延喜五年三月廿七日

一辛國堂在氣比明神樂角辛國行者住所也

一阿彌陀院流記在印藏水田六十町

從五位上石田女工建立延曆十七年八月廿六日

從五位下文屋真人長名

男宮守

廣告

長主

一蓮臺院或記云天地院號蓮臺院云々

口喜觀教大師故絹索院稱宿所創建矣

貞觀十四年三月十一日僧世不羈施入田園

天皇第二皇子也良辨弟子

一上如法院

五間檜皮竇堂一字東西樓二字

瓦竇一間南中門一字

靈山淨土二鋪

一下如法院

納一切經辛櫃卅五合

鏡一口高一尺二寸口徑八寸

大般若經櫃二合

右下如法院與絹索院雙倉同以延喜十二年

綱封仍不開寺云々

一食堂

一字一口十一間在西登廊

一僧正堂根本僧正御影堂

寬仁三年十一月十六日始行御忌日勸進有慶大僧部

一紫磨金院

綱牒云紫磨金院者絹索院同攝之院也者

一上營佛聖僧供等一所

一大炊殿在大釜二口飯糴新二粥煮新

一羹所在大釜一口

一間備所在大釜二口

一碓殿在碓七具

一北厨在二號一百四十二口

一南厨在二號一百四十二口

一細殿

一北酒殿

一油殿

一大廳

廳東倉代殿南端二間宿直殿次中三間公文殿

北二間鼓殿 廳前納殿 廳內東端殿納_{神代} 同廳

西端殿 南一端倉納_{舞裝束 樂器等}

一印藏

納_{流記公驗等} 銘一枚注_{伽藍緣起}

一正藏院

鑑七具倉坊二具勅封鑑 在管二具綱封一具北隔一具

東三倉 一具西行南一倉_{北倉代納_{受時灌頂等}}

東行南一倉納_{袈裟 香爐等}

東行第三倉_{納_{錫杖八十枝柱口八十四系} 龍頭八十一 自餘皆略之}

一蘭院

一溫室院

一東洞院

一廐院

一悲田院

一安樂院_{但本消之}

一慈恩院同前

一西院

一造司寺家修理所

大廳 倉

一尊勝院

天曆元年丁未始立_{尊勝院} 五間四面堂二字在_三面僧房 但切堂者村上_{天皇御願}同八年奏開成_御願_了此堂者_{先帝}光智大僧都之願也

一知足院

寬應二年高雄十禪師 也

一般若院

件院佛像等移置戒壇院寶物遷_{殿政所奉行}一倉者

諸神社

一八幡宮_{養老四年大隅之國有_{軍事}依_祈申大神_共 打平歸_{殺多人}云々天平三年實所現給}

筑紫豐前國宇佐郡既峯菱瀉池之間有_{鍛冶翁}甚奇

異也因_之大神比義絕穀三年籠居精進即捧_{御幣}

祈言矣汝神者我前可_顯即現_三歲小兒_立竹葉_{託宣云我是日本人皇第十六代譽田天皇廣幡八幡鷹}

也我名曰_{護國靈驗威力神通大自在王并}國々所々

垂_{跡於神道}是初顯御座是即欽明天皇御時也爰

天平廿年聖武天皇奉_鑄東大寺大佛_{之間以}右

兵衛督藤原朝臣_爲使奉_{勸請}爲_{寺鎮守}奉_鑄

大佛_{之妙工御座耳}

益引口錄云勝寶元年八幡大神託宣向_京十二月丁

亥天皇皇后相率行幸禮佛請三千僧。佛是日八幡大神拜。東大寺百官諸氏等咸會作三種々樂云々。
政比力 符 太宰府

應令大神宇佐二氏 八幡大菩薩宮 事

右得_レ太宰府解_レ僞檢案內_二府去弘仁六年十二月十日解僞得_レ神主正八位下大神朝臣清麿等解狀_一僞件大井是亦太上天皇御靈也。即磯城嶋金刺宮御宇天國排開廣庭天皇御世於豐前國宇佐郡馬城嶺始現坐也。爾時大神朝臣比義以歲次戊子始建鷹居瀨社而即奉祝孫多字更改移建菱形小掠山社。即供其祝。天平三年陳顯神驗奉預宮幣諸男之子田麿相承爲祝。天平十二年依大軍事馳遣勅使奉封廿戶宣神寶及造寺度僧。天平十八年天皇不豫禱祈有驗。即叙三位。封四百戶度僧五十口。水田廿町爲奉造東大寺盧舍那佛像。遣使祈神。即託宣吾護國家。是猶楯戈唱率神祇共爲知識。又爲買黃金將遣使於大唐。即託宣所求黃金將出此土勿遣使者。爰陸與國獻黃金。即以百廿兩奉于神宮。即請大神於京都之日禰宜大神朝臣社女祝神主大神朝臣田麿等乘驛入京於

東大寺。告以願充。是日叙社女從四位下田麿外從五位下。賞翫賜有差。中間正六位上辛嶋勝與會女爲禰宜。從七位下宇佐公池守爲神宮司。寶龜二年和氣朝臣清麿任豐前守。此時大神託宣以田麿宛吾宮司。仍申官。即田麿任大宮司。池守任少宮司。天應之初計量神德。更上尊號。曰護國靈驗威力神通大井。延曆二年五月四日託宣。吾無量劫中化生三家。修方便導濟衆生。吾名是大自在王井宜。今加號曰護國靈驗威力神通大自在王井宜者。如_レ此之驗。不可勝計。依太政官去延曆四年六月十六日符。大神朝臣種々麿任大宮司。大神朝臣雄黑麿任其祝。然則大神朝臣田麿時始顯神德。置祝神主。補大小宮司。是田麿之族爲祝神主大宮司。大宮司宇佐公池守之胤爲少宮司。嗣門地相承黑。其祖考之勞所被。是比年化補。任此司。望請具。依舊被任者府加。右申有。請宮裁者。年末被裁下。加以案檢古記。任二氏之時。神宮寺家並是牢固修理。猶勘依延曆十七年五月廿八日符。從六位下津嶋朝臣縣守任大宮司。七位下大神朝臣家依任少宮司。自厥

相續以任_二他氏_一爰修理自陵類損口多恠異之祟觸
事滋聞比年管內災害頻發飢饉荐_レ官裁者右大臣
宣奉_レ勅依_レ請立爲_二恒例_一

弘仁十二年八月十五日 格外

一八大菩薩

第一仙字 興文大菩薩在紫雲金院北方寅卯辰日天降

願云能令_下行人除_二災害_一滅_中怨敵_上矣

第二興成大井在二月堂西方日如_上

願云能取_二不死藥_一與_レ人令_レ食保_二長生_一驗矣

第三興松大井在國索院東方巳午未日天降

願云凡有_レ所_レ求莫_レ不_二稱遂_一能令_下壞_二除讒謗_一致

_レ慶招_レ福援_二官位_一戴_中皇興_上矣

第四興明大井在_上切法院乾方日如_上

願云能令_下人不_レ假_二禹步_一不_レ服_二符藥_一直致_中崇

敬_上三年自然通_二見一切神鬼_一世間徵恒皆悉消滅

必保_二福壽_一矣

第五興兒大井在_二西方_一甲酉戌日天降

願云令_下人不_レ遭_二飢饉_一飲

遭_二官難_一皆令_二解脫_一矣

第六興劍大井在_二東塔南方_一日如_上

轉_レ禍爲_二福矣橫

願云能令_下人洞_二解醫巫_一預識_中生死_上又令_二精神聰

慧通敏金銀財帛能到來_一矣

第七興進大菩薩在_二國分御門內南方_一亥子丑日天降

願云若須千里女子進以與_レ之令_レ得_二珍饌貨賣與_一

田蠶珍寶_一矣

第八興高大井在_二鞍坂_一日如_上

願云能令_下夜行無_レ畏不_レ逢_二劫盜虎狼禽獸水_一無_中

侵害_上矣祭文云夫八大井皇天使者南升史佐仙人

大神是大梵王之分身牟尼尊之垂跡也爲護_二八州_一

爲鎮_二八方_一爲_レ表_二八百萬神之上首_一爲示_二八相

成道之本形_一現_二八大神仙_一號_二八大井_一所_二天降_一

也矣有人按此下恐有脫文

一廿五所

一五百餘所

一氣比氣多

人王第廿五代仁賢天皇治天下第七年甲戌氣多大神

天降八年氣比大神天降云々

自餘神社等略_レ之

諸會章第五 付相折

當伽藍者常行佛事殊營功德鴻鐘六時響永息六
道苦梵唄四季唱速招四德果是則恒轉法輪之砌進
修不退之地者也春開花嚴大會各轉八十軸之眞言
秋展般若法苑悉讀六百卷之妙文夏捧一萬蓮花
持供千葉臺之舍那冬挑十千燈明用獻大遍照之
母馱如是殊勝廣大事業唯限寺家他寺他處非有
此事施人能弘道其在吾寺歟可謂國家修福之
處道俗來儀之臺矣諸院諸堂各別行事具不可陳凡
厥四隣男女精心歸向寺中老少修業是務大哉聖皇之計
矣貴乎本願之構矣凡庶之願敢思量哉
正月

一日政所朝拜所司小綱職掌列參政
所在酒肴錄物等

食堂禮拜上下所司小綱職掌參會食堂請五師一人令着東一
座所頭名事吹令祈之上下所司引率正面同禮拜之中
所司
表白

元節供

講堂修正自朔日七箇夜在莊嚴舞樂

中門修正自朔日七箇夜在莊嚴東南院僧行之

六日薪迎樂人

吉祥御願始自入日修之七箇夜於羅索院
行之但律宗高野天皇始被修之

延喜式云凡諸國起正月八日迄二十四日請部內諸

寺僧於國廳修吉祥悔過國分寺僧專讀最勝慈計七僧
王經不讀此他

法服并布施雜物混合准價平等布施並用正稅其供

養亦用正稅並見主
稅式但太宰觀世音寺於本寺修之文

散節自八日七箇日於講堂行之但三論宗請僧七人

布薩每月十四日廿九日於講堂行之大乘布薩也
每月十五日卅日小乘布薩行之之時始行之

十五日望粥衆曳之

大仁王會擇吉日行之

二月

修二月始自朔日二七日於上院修之

八幡宮御八講始自廿日四箇日於御社禮殿修之諸宗學徒
七十人并所司等參會第三日僧供政所餘三箇日結衆
勤之

三月

同宮彼岸讚法花經不斷經

三日節供於食堂行之

十四日花嚴會在別式文

色衆百八十人前轉一人後轉一人引頭二人定者四人唄二人散花二
人分口水二人衲四十八甲四十八人梵音四十八人錫杖四
十一人

延喜式云凡東大寺三月十四日花嚴會及九月十五日大

般若經等會并官人史生各一人率樂人等供奉文

十六日法華會

天平十八年丙戌二月十六日良辨僧正奏聞公家諸寺相共於羅索院修之真雅僧正之任止他寺聽衆又深觀大僧部之任始移講堂修之

法花會緣起云僧正大綱敬作是念天生萬物一人爲

尊佛說五乘一乘爲本故奉爲一人講一乘經

莊嚴臨之鴻德報答覆備之厚恩以去天平十八

年丙戌三月奉爲掛畏大雄大聖天皇孝謙皇帝仁聖太

后莊嚴堂閣羅列幡蓋敷設法苑屈請名僧開

方便門示眞實相自起此法會其天平十八年以來迄

此承和十三年所經之年合一百一歲也雖年代

相過而法會常新文

惠運僧都記錄云弘仁二年十二月卅日東大寺講堂方

廣會登高座堅義

七年四月廿日受大戒進具之後迄及于知命在同

師樂師寺仲繼大法師之所隨力堪能受學難識無別

境宗十一年春三月於東大寺羅索院法花會登高

座堅義五重唯識章冬十二月十五日講堂方廣會登高

堅義口宮等之類天長之初年秋九月小僧都惠大

法師元是泰基大法師教授東大寺空海大法師之所

受學眞言秘宗也

四月

延喜式云凡東大興福元興大安藥師等諸大寺僧尼每年

自四月一日迄八月卅日食時便於食堂各讀大

般若經一卷云々

八日伎樂會於大佛殿行之

同日於羅索院講浴像經

十五日夏講於大佛殿行之

延喜式云凡東大寺大佛安居布施稻每年納寺家宛

修理新凡諸寺僧夏講供講者經維摩最勝兩會堅義之

次第行之然後擬補講師又果三階之後任讀師

之僧秩滿歸本寺即果遺二階任講師者歷一選

之後擬補

凡十五大寺安居者寺別講讀師及法用僧三口

并定座沙彌一口其法用以上者僧綱簡點但講師者寮允

以上相共簡定普請諸寺三月下旬牒送治部申官

四月上旬請之並起四月十五日盡七月十五日分

經講說東大寺法花最勝仁王般若經各一部理趣般若金

剛般若經各一卷文

春季神祭撰吉日祭之

授戒會凡東大寺授戒四月行之或三月也近來無定

東大寺授戒安居以前云々

貞觀格文
太政官符

應_上一據舊例得度受戒事

右得_上少僧都法眼和上位惠運牒_上稱伏檢_上舊例_上凡有_上得度者_上先與_上度緣_上次令_上入_上寺就_上中年分度者經_上二箇年_上臨時度者經_上三箇年_上令_上練_上沙彌之行_上然後初就_上受戒_上令_上乃每年三月以前僧綱放_上牒諸寺_上令_上進_上當年可_上受戒_上者交名_上會_上集綱所_上治部玄蕃共勘_上名籍_上兼試_上法花最勝威儀_上三部經_上即簡_上定年六十已下廿五已上學_上得前件三部經_上者更牒_上本寺_上三箇七日令_上修_上悔過_上四月十五日以前定_上其受戒日_上請_上集傳戒大小十師於_上東大寺戒壇院_上依_上敎法_上問_上十三難并十遮_上然後令_上登壇受戒_上即受戒畢後安_上置戒壇院_上差_上敎授師_上夏月間令_上修_上學比丘二百五十戒三千威儀_上誓_上護國家_上或_上在各本寺請_上依正師_上細學_上律相_上同以誓護其年_上〔不_上滿_上〕廿若七十_上〔已上并_上〕國家不放_上之人債負之人黃門奴婢之類非_上是_上〔戒_上〕器_上故佛不_上聽_上受戒_上頃年之間非_上唯忘却舊例_上兼復違_上背佛敎_上〔或_上〕臨_上受戒日_上讒下_上官符_上新剃_上頭髮初着_上袈裟冠幘之痕頭額猶存或十四已下年少之人空有_上貪_上名之外謀_上會無_上慕_上道之中誠_上

皆是未_上練_上沙彌之行_上況於_上懺悔事_上乎加以結番之場競_上上下_上而鬪亂登壇之次爭_上先後_上而拏攫遂則罵_上詈有司_上凌_上礫十師_上濫惡之甚不_上可_上勝計_上夫受_上得表無表戒_上名曰_上受戒_上於_上三師七證前_上懃懃至誠敬禮乞_上戒之下發_上得防非止惡之功能_上名曰_上表戒_上羯磨上下發_上得非_上色非_上心成佛殊勝之功德_上名曰_上無表戒_上既無_上至誠禮敬之心_上安得_上表戒_上々々未_上得何得_上無表_上既不_上得_上表無表戒_上何名_上得_上戒登壇已後不_上學_上律相_上故不_上知_上持犯_上不_上知_上持犯_上故不_上修_上安居_上何稱_上比丘_上乎望請_上惣據_上舊例_上兼遵_上佛敎_上〔然則_上〕緇徒感激濫惡自止戒壇清靜佛法興隆國土之豐樂不_上期而來內外之灾障不_上攘而去謹請_上處分_上者右大臣宣依_上請_上

〔中〕之文原本所缺據格補以下做之

貞觀七年三月十五日

延喜式云凡年分度者試業訖更隨_上所業_上互令_上各論_上擇_上其翹楚者_上乃聽_上得度_上其應_上度者正月齋會畢日令_上度畢省先責_上手實_上申_上官與_上民部_上共勘_上籍即造_上度緣一通_上省寮僧綱共署向_上太政官_上請印即授_上其身_上其別勅者勘_上籍度緣亦宜准_上此但_上沙彌尼度緣者用_上省印_上凡授戒者每年三月十一日始行_上之月內令_上畢其應_上行事_上之省寮綱所三司交名當月五日進_上官

凡沙彌々々尼應受戒者限三月上旬一集於僧綱所先勘會度緣然後受戒々々畢具錄僧數使并十師運署進官上奏即省於度緣末注受戒年月日并官人署名即捺省印以爲記驗其外國沙彌々々尼者皆請當國文牒云々

凡受戒時省承錄寮允屬各一人率史生各一人與威從共向戒壇院子細勘會官符度緣便收取受戒者戒牒具注後紙以其本籍姓名即省寮相其押署捺以省印五月以前下於僧綱々々六月一日頒給若有持白紙戒牒者上科違勅罪

凡授戒使省寮官人已下直丁已上八箇日食料米省一石二斗六升四合白五斗六升黑七斗四合丞一人錄一人日各白二升史生一人省掌一人日各白一升五合直丁二人日各黑一升二合從六人日各白八合寮一石二斗六升四合細用同省大和國春正稅穀二月卅日前送東大寺但鋪設寺務宛之

凡戒壇十師并沙彌等供料以大藏省并大和國所送物具見大藏省并主稅式但大和國二月卅日以前送納令東大寺興福元興大安藥師西大法花新藥師等寺各配一日辨備上凡僧尼并沙彌等身死及犯罪因才還俗者收其度緣年終申官毀之寮案具注事狀已上式文

五月

二日御齋會於大佛殿行之

緣起云伏尋法會興由掛畏建立大伽藍大檀主勝寶感神聖武皇帝以去天平勝寶七年五月二日玉輿移於花藏寶刹金蓋納於淨滿蓮臺自爾以降永期日月遠限天地開心地玄門結戒藏軌綱每年今日令講梵網奧旨彌增花藏界萬德而已文

今云四十九日御願文見天平勝寶八年歲次丙申五月二日崩云々緣起文謬歟

五日節供於食堂行之

小五月會於八幡宮行之在舞樂等

六月

十四日萬花會於大佛殿行之在行道所司等參會

廿三日千花會於講堂行之所司各

廿五日大掃除

廿八日解除會

東大寺別當道義律師時延喜元年三月廿五日被諸寺牒送爲天下病疫被令東大寺講堂每年六月廿八日解除祓行大衆集會狀一專寺奉顯畫十一面觀音一鋪佛供并庭裝束解除

料物雜用料懸幡龍蓮華立

一可奉諸寺請觀音經十一面經書解除御幣二樂人

祿料絹各二尺隨身

一專寺大衆樂人饗朝夕

一請僧專寺七十二人之中二人定者

興福寺七十人元興寺廿人大安寺廿人

藥師寺廿人西大寺廿人法隆寺廿人

樂人六十三人都合二百五人

講師權律師惠軫專寺讀師壽冷已講大安寺

右從會日諸寺共大衆議定了從明年五師并堂達等

次第絹俱物者寄寺節會三度可勤件會者同十七年講

堂三面僧坊燒亡其後移行食堂年來之間廿分成行保

講堂造立供養之後停止諸寺承平七年時別堂明珍已

講時遣寺五師并堂達各承可行無絹俱物寺時節

會宇至樂人例祿二會法用衆由其殘宛寺諸雜物

加下導師咒願五師所懸幡龍蓮花立此時有奉物仍

所記如件

延喜元年六月卅日記傳燈法師永隆尊寺

承平六年七月二日記僧定空法師尊寺

七月

七日節供

十四日自恣於大佛殿行

十五日伎樂會於大佛殿行

夏講結願於大佛殿修之在七僧

孟蘭盆講於講索院行之

十九日梵網會於戒壇院北堂修之

緣起文云伏尋法會與由建立伽藍大檀主勝寶感神

聖武皇帝奉爲中宮聖母報恩新田八町入于十三大

寺俱將來世常當周忌永期日月遠限天地開

心地之玄門結戒藏之軌綱每年今日令講梵網與

旨者也伏惟中宮聖母六度之因殖於廣劫十身之果

證於妙覺者也而以去天平勝寶五年七月十九日玉

璽遷於雲路金蓋起於淨界矣

或日記云勝寶七年七月十九日崩云々

八月

十一日講功德經於講索院行之但花嚴宗講之

御八講於八幡宮修之始自廿日同同春季

同宮彼岸如春

九月

三日手搔會於手搔御門奉飾御輿祭之在舞樂相撲等

九日節供於_二食堂_一行之

十五日般若會於_二大佛殿_一行之色衆行道等同_二華嚴會_一

十月

十八日龍樹供於_二東南院_一行之但三論宗

廿五日同法供於_二講堂_一行之天延元年_四癸酉十月廿五日始

行之

十一月

十四日千燈會於_二講東院堂_一行之

十六日花嚴講於_二講東院_一行之但花嚴宗五箇日

冬季神祭

卅講於_二政所所房_一撰_二吉日_一諸宗學徒相共修之

十二月

八日溫室節於_二食堂_一行之七賢供

十四日萬燈會於_二大佛殿_一行之在_二舞樂等_一

十五日方廣會於_二講堂_一行之在_二堅義_一學衆始役也_三箇日_四

廿九日上政所歲末諸僧_{目代行}諷誦之下政所歲末諸僧_{目代行}諷誦之

晦日諸神供料

山陵諸僧

□□

村上御日記之狀

應和二年十二月大納言源朝臣令_下國光朝臣奏_中大外記

傳說勘新藥師事_上文中云日本紀有_{一本ナレ}

聖武天皇造_二新藥師佛像_一之由_上不_レ見_二具由_一但外記

奏_下繁元所_レ進文_上云光明皇后造_二新藥師寺七佛藥師_一

者兩端亦難_レ辨爲_レ之如何令_レ仰須_レ令_下本寺進_二緣起

帳_一定_上也

同二年七月十日乙丑右大臣令_下文範朝臣奏_中興福寺

進_二寺家_一以_二東春日野廿七町_一寺家領狀文_上副_二本記帳實

文書_一令_レ仰_二召春日社神主時用_一可令_二□□所申先_一是寺

社遞有_二申可_一然此公驗令_レ問

同年新藥師寺申_二請勅使_一實_下檢爲_二大風_一吹倒御堂并

雜舍_上文副_下承平五年五月五日下午_二大和國左少辨大江

朝綱等_一率_二木工寮_一實_下檢件寺金堂損出_上宣旨_上

同十六日令國光朝臣_下左大臣東大寺申_下賜_二公使_一實

檢加_二修造_一去八月卅日大風顛倒破損堂舍等_一文

貞觀十六年七月十六日下午_二大和國新藥師寺勘破損使

左兵衛權佐藤原生岳等符示_一依_二件前例_一遣_二辨官_一檢_二

損色_一

同三年三月大納言源朝臣令_下國光朝臣奏_中新藥師寺勘

申緣起流記帳文_上仰_下依_二前日定_一可_下告_下聖武天皇山陵

可_レ造_二立風損御願七佛藥師堂佛像等_一事_上

廿四日丙子大納言源朝臣令_下藏人棟世申_中明日奉_二告

山陵_一宣命_上越令_レ仰了新藥師寺七佛藥師堂即聖武天

皇御願也而去年八月爲_二大風_一顛倒今可_二修造_一之狀

可_レ載_二宣命_一廿五日丁丑大納言源朝臣令_下藏人輔成_一

奏_中告_中山陵_一宣命草_上覽了返給_二源朝臣_一爲_二光_一奏_中

告佐保山陵宣命_上即發_二遣使者_一

三年十二月左大臣在_レ第令_二國光朝臣_一奏_中木工寮勘申

可_レ修_二理東大寺大佛堂_一損亡_上料物支度_上副_中寺家文_一

應和元年七月廿三日甲申終_二日降雨_一右大臣令_下文範朝

臣奏_中東大寺平崇申被_レ預_二祈雨御讀經_一給_二度者_一文_上

前_上日讀_中申_上御讀經行事左小辨國光申_中發願日令_下取_二見

參綱所_レ注請書_一注_二申平_一崇至_二結願日_一申_二平_一崇供奉

之者_一然而錄_二僧名_一上奉之時猶注_二平_一崇仰令_レ問_二綱

所_一始注_二平_一崇之由_一令_下文範朝臣仰_中右大將藤原朝

臣_上云淫霖難_レ晴矣有_二物崇_一乎預令_二分申_一又令_レ勘_二申

祈請雜事例_一

康保三年廿五日丙辰右大臣令_二保光朝臣_一奏_中前日

給文一枚檢東大寺全破使帳并寺家注進損色帳事

文_上副_中兩_上申_中云依_レ帳所_二相違_一多仍問_二奉使右少辨偕行_一

偕行申云彼時率所司所_レ錄也而今與_二寺家所_一申帳已

違言遣_レ使實檢自決_二真僞_一歟然則依_中場事可_レ然_下辨官

加_レ仰此事令_二實檢_一歟令_レ仰了前司光智之時當國守

安親依_二宣旨_一注_二申損色_一而光智懇申_中有_レ所_二漏之由_一

仍重遣_二偕行_一實檢令_二法藏_一又申_中偕行所_レ注相違之

狀_上常疑官司所_レ申者以_レ詐爲_レ證乎須_レ勘_二合安親所_一

進損色帳_一仰_二左大臣_一令_二保光朝臣_一奏_中前日令_レ勘文

一枚_一

康保二年二月令_二延光朝臣問_一右大臣_一東大寺別當僧

都光智申被_レ覆_二勘寺修理事_一是爲_二重任_一歟將如何法

藏申_二任東大寺別當_一光智秩滿替文仰了光智任已滿然

則任_二其替_一此道理也仍下給但於_二實檢_一寺使已申_中有

所_レ勒之由_一猶差遣可_レ宜令_二辨光給_一右兵衛源朝臣文

四枚_一

同二年三月右大臣在_中第遣_二文範朝臣_一奏_中檢東大寺全

破使右少辨偕行等注進帳文_下進大佛堂四天王像內

奉_レ造_二南方一體_一事_上文_上甲

戒壇院

金堂 講堂 軒廊 廻廊 僧房 北築地 鳥居

脇戶等

勝寶六年十月十六日別當良辨兼法務戒壇院供養
咒願賞

抑此僧坊惣六院也受戒之時戒和上十師等所寄宿也
上古律宗以此爲本所矣禪林律師之時下行供料
律學之輩令居住焉近日粗有住輩歟而構隔之間
於往古柱等恣彫穴着疵倩以於常住者雖要須
事於非例者可停止之又此僧坊外廊之北戶者本
是內之左右之隔也中古人爲防賊人取彼爲外廊
此條雖非當要
爲後代不審記之又北簷垂木之端并東西棟木之端隨
朽每修理切縮之尋往古之跡可修造之聖教云
夫毘尼藏是佛法壽命令毘尼藏住佛法方住等云々然
當院者遠學祇園精舍之一院近寫西明戒壇之地相
堂廊高下長短楷摸無乖而毗尼戒律日下悉絕儀式
只留此一院畢是以努々莫改舊儀
一以戒壇北馬道不可用瓦屋事
右造瓦打填之間白壁之上塗黑土朱柱之本埋淤
泥打填者卽迸分穢梁造渥者又水流損壇就中受
戒之時運之履之間十之半者破損了空損之至不
可勝計如元可致造瓦屋

一戒壇院前二池事

右件二池者出於經文繪圖說所實炳然矣而東池者
爲南方牆被藏西池者爲西邊河被賴原夫池西
堤者高河并西邊地下然西邊住輩防河之間東高岸
堤悉崩頽了又南方者朱雀也元無在家然永久之比
件邊結構小屋大衆蜂起破却也又造者又破却遂
相語衆徒片端居住之其後漸廣漸長遂穢聖跡
藏靈地最不穩便早可被置之

一戒壇院北地不可立房舍事

右自天平當初雖寺盛衰未嘗有埋此地構
私屋凡戒壇院是結緣之地淨潔之砌也所以前後遙
隔谷隔池左右敢無人無家是則遠去凡卑之汗
穢故也依之二地并大唐和尚運祇園戒壇之土
建當院之日依綸旨被立和尚住房之刻遠去
池北岸號唐禪院是也禪林深覺僧正建立別院
之時卽守舊儀遠去池耳今西院是也然今埋池圍
谷道俗交住不可有事也況受戒之時者諸寺諸山
爲群爲市法皇親王有幸有參實天下無雙之高名
所海內第一之揭焉地早可制止

已上忍辱山寬遍僧正記文

東大寺要錄卷第五

諸會章之餘相折

年中節會支度寬平年中日記

合

一元節

客備新米在別支度一
但彼日食堂隨具(負)

太僧

一人新

餅十枚 干飯八升四升見干飯四升代米二升

釣三枚 酒一升 芋子一升代米五合

大豆一升 和布一帖直一升 雜菜三盛

信布半端 饅餛一升代五合 大根一把代一升

政所大千食 石八斗

造司節供在別支度 干食一石三斗

一講堂修正月七箇日夜導師行道衆并樂人等油一斗二

米 升

六斗七升二合 佛供日九升二合 七石導師供布施祈 七石

二斗 行道衆三百人堂 一石六斗八升 樂人食祈

二石 同樂人祿祈在支度 一斗六升八合 初夜導師 五石

中門導師布施供養料 一斗六升八合 納音神供祈 二斗一

升 同佛供祈日別三升 油五升

一吉祥御願 請僧七口

始自正月八日 吉祥堂改讀樂院

米七石六斗九升三合在支度 油七升

布施信布十六端

一散說 始自正月八日 講堂

米五石四斗四升六合

五斗四升六合佛供 四石九斗 請僧七口供日別一斗 油

七合御明祈

一聖粥

六石五斗佛神太僧五百員料 在支度

四石八斗二合五勺 上司客祈在支度 四斗六升

良善 四十六人 三石四斗 造司所司男女木工等祈

一同月佛供雜用四石二斗九升四合

四斗二升大佛御菜 八斗四升食堂佛供祈

一斗九升二合布薩佛供 四斗五升政所千手院宿直食 一

斗五升正倉院守食 一斗五升泉水屋守食 三斗 上司出納食 三斗 造司出納食

五斗 湯沸薪并食祈 一斗九升二合布薩戒師二人供 六斗

五升 造司宿直食 一斗五升西院守食

一二月用

四斗二升 御菜 八斗四升食堂佛供 五斗湯沸薪并食

四斗五升政所千手院夜行食

餘如前

二月堂二七日佛僧供可隨入行僧在支度

一三月用

三日節僧一人干飯三升 酒一升 餅六枚 堂供二升

四合 三石一斗干食客備在支度 造司客祈在支度

一十四日 華嚴會

六石五斗五升大佛供 二石四斗小佛供

八石七升二合 造花祈 十石三升四合 勸樂人祿 十

六石五斗二升八合 中樂朝夕饗并祿祈

五石五斗苦薩天人饗祈 七石二斗八升四合 中樂日中饗

祈在支度 九斗二升掃除祈

太僧一人干飯八升 菜祈一合五勺 隨太僧員可炊三

飯

并薪直雜用等八石四斗舞臺裝束木工食 五斗繩直

前後轉差食在_二支度_一 一石八斗上_二司干食_一

一石三斗造_二司干食_一

前後轉物頭等机食在_二支度_一 十石中門所司五師饗祈 佛

供并所々宿直雜用等如_レ前

一四月用

八日伎樂 四升八合佛供 五斗五升法用五口 四石

樂人食 五斗木工食 一石五斗上_二司干食_一 一石三斗造_二司干食_一

僧一人干飯二升 堂供二升四合

一神祭料十八石七斗六升五合 用紙十一帖

十石六斗一合上_二司干食_一 八石一斗六升四合造_二司在_二支度_一

讀經僧布施信布僧綱三段已講二段五師一反 可_レ隨見參

一十五日安居初用一石六斗四升八合 四升八合佛供

一石講師 六斗法用六口各一斗

例雜用如_レ前 但湯沸四斗

一五月用

二日御齋會 四升八合佛供 七斗法用七口

五斗幡差 三石一斗干食 僧一人 干食二升

堂供二升四合可_レ隨見參 九斗二升掃除食三斗木工食

一五日節

僧一人大粽五卷 酒一升 饅餠一升代五合

干飯二升 覆瓮子代一合 單代一合

例堂供二升四合客備在_二支度_一 一石八斗上_二司干食_一

一石三斗下_二司干食_一 造司客備在_二支度_一 例雜用如_レ前

一六月十四日萬花會

四升八合佛供 一石造花直萬祈 三斗法用二口 五斗

木工 五石二斗七勺樂人饗祿祈在_二支度_一

一石八斗上_二司干食_一 一石三斗下_二司干食_一 佛卅七柱干

飯僧一人干飯二升堂供二升四合

一廿三日千花會

四升八合佛供 一斗造花直 一斗菓子直 二石八斗一

升六合八勺樂人饗祿祈 三斗法用二口 二斗掃除食

僧一人干飯二升堂供二升四合 一石五斗上_二司干食_一

一石三斗下_二司干食_一

一廿五日大掃除在_二上下干食_一

一廿八日解除會

五斗政所祭物 三斗法用二口 六石九斗三升六合二

勺樂人朝夕饗祈 五石裝束木工食 三石一斗上下干食

僧一人干飯二升 堂供二升四合 例用如_レ前

一七月用

七日節供イ・僧一人饔飩 升代小麥一升二合 干飯三

升 酒一升 黃瓜一果代五合

青瓜二果代五合 大角豆代二合 客備在支度

青豆代二合 堂供二升四合

一十四日自恣

三斗羯摩僧五斗法用五口

一十五日妓樂會

三斗七升佛廿七柱 五斗五升盃關盆經法用五口

五石七斗百盆供在 三斗木工 一石六斗安居終講師法用

四石伎樂新在支度 僧一人干飯二升 例堂供

一十九日梵網會

四升八合佛供 三斗七升佛廿七柱干飯 七斗五升法用七口

三斗幡差 一斗二升戒壇掃除食 一石五斗上司干食

一石三斗造司干食 僧一人干飯二升堂供二升四合

例雜用如レ前

一八月用

十一日功德經 一斗四升八合三箇日佛供

三石請僧三箇日供 一斗絹索院掃除食 例用如レ前

一九月用

三日八幡宮祭二石七斗御供 在支度 六石上下司馬頭例給料

一石八斗二升三合左右相撲饗在支度 一石五斗御門

酒肴料一斗六升左右樹功食切イ 一石折木直 四斗繩直 四

石六斗九升木工食 二斗御門掃除食 信布卅一段三丈

五尺 三丈五尺御幣并禰宜淨衣料十段競馬廿人袴

料一段同樂新 十段相撲十番新 四段細男二人料二段

騎馬頭一人料四段行列使二人料厭舞二人終舞二人

一石二斗各三斗 一石六斗相撲長八人各三斗

一九月節

僧一人干飯三升 餅五枚酒一升堂供二升四合 二

合粟代聖イ 一合豆代 一石五斗上司干食 一石三斗下

司干食客備在支度 良善如レ前

一十五日般若會

僧一人干飯八升雜用可レ隨干飯炊員 一石八斗上

司干食 一石三斗下司干食 勅樂饗葛直十石三升五

合四勺饗六石七斗八升五合四勺 八升中門鋪設人食一石二斗七

升八合 前後轉幡差食支度 九斗六升木工食 例雜

用如レ前

一十月用

佛供例雜用如レ前 但湯沸五斗

一十一月

十四日千燈會 四升八合佛供

一石五斗一升十二導

并三人供 二斗五升御明坏千口直

一斗五升燈炷直 二

石四斗樂人饗祿

二斗二升五合數點家工三人食 二

斗火燈雜包食三斗七升

佛世七 一石五斗上司干食 一

石三斗造司干食

僧一人干飯二升 堂供二升四合

一神祭

十九石一斗二升五合七勺上司十石一斗一合七勺下司九石二升七合在支度

信布

二段上下司神供淨衣御讀經僧布施僧綱三段已講二

段五師一段用紙十一帖上司六帖下司五帖油一升五合上司一升下司五合

例雜用如前

一十二月用

八日温室節 七斗七賢供祈七斗湯沸薪并食析僧一

人料

干飯八升四升見干飯

干飯雜用隨下 酒一升

釣三枚 餽餽一升代五合 芋子一升代五合 餅代一升

堂供二升四合 良善一人料僧一分但除堂供 上政

所干食一石八斗 造司節會在支度 干食一石五斗

一十四日萬燈會

二石五斗御明坏萬口直 一石五斗燈炷直 七石四

合樂人食祿在支度 一石四面點家精木直 二石柱

松四十抱直 六斗輪燈車輪燈修理樽直 一石大少釘

直并繩直 二石五斗八升二合十二導師并錫杖頭在支度

一斗二升中門鋪設裝束木工食 木工夜間酒間食

可隨見參 僧一人祈干飯二升 堂供二升四合

一法華會

米

講師聽衆四箇日用在支度前後食堂僧一人祈

干飯二升 堂供二升四合隨見參 始日干食二石八斗

上一石五斗終日亭酒部所雜物直 一斗五升

布設裝束役食一斗二升 講師聽衆菓子祈米一斗二

升

絹

僧綱一疋講師一疋聽衆各半疋但加探題

少別當行事所司各半疋

信布

講師十段僧綱五段已講三段 聽衆二段少別當四

段三綱兼威四段無威三綱勾當專當三段五師加分各

一段探題加分一段小預一段 講師布施櫃結半段

樂人十段半

一授戒但日別三所司供四石九斗四升餘在支度可隨日數

一歲末讀經

九升六合上下司佛供祈 六石上下司誦經布施 僧一人干

飯二升 菜一種 堂供二升四合 干飯雜用可有別

火燼廿口直二斗 炭三荷直一斗 造司讀經火爐炭直

三斗 干食料二石上司所司共 一斗鋪設裝束雜役人食

一山陵御讀經 上司

米 二斗四升御供祈 一石請僧酒肴祈 二石八斗八升樂

人食祿 油三合御明祈 折櫃三合 御幣三帖

信布 二丈御幣袋祈 三段僧綱二段已講一段五師造司

米二斗四升 油三合 折櫃三合御幣三帖 信布上

司同前

一八幡宮八大菩薩廿五前并諸神歲末祭物祈米七斗三

升一合在支度油二升八合之中三合八幡宮一升五合八大井所々料一升政所厨祈

一造司疫神祭

米五斗 油五合 用紙二帖 信布一段

右年中節會支度大底注進如件

寬平 年 月日

大和國

大佛供白米卅五石五斗日別一斗

油六石六斗 四石萬燈會料二石六斗諸堂常燈祈

年修理稻三千束 受戒十師供白黑米十一石八斗七

升二合 白米九石五斗一本二斗ナ 五升五合六夕四才

添上郡一石七斗九升 山邊郡二石五斗

城下郡三石 城上郡一石四斗糴一斗 平群郡八斗一

升五合六勺四才 黑米二石三斗六升七合四才 山

邊郡五斗 城上郡四斗一升七合五勺 平群郡一石

四斗四升九合八夕六才 榮新錢九貫九百九十文添上郡

治部玄番官人直祈米四石四升五合五勺 白米一石一斗

九斗二升 五合五勺 二升黑米二石

掃除丁六十人代五百四十束人別九束

三寶布施稻三百八十束四把丹本以舟出之

陸奥國 通三寶 粃百六十三石

延喜式云

凡東大寺年祈油六石四斗八升五合

大佛殿燈一石七斗二升八合千手堂觀音堂吉祥堂戒壇堂各三斗八升四合 萬燈會新四石 戒壇十師供新一斗八升一合九月以前送

大和國

國分寺新一萬束正稅

凡十五大寺安居供養新米寺別廿一石六斗二升七合并當國春正稅送之已上

五月二日御閑日有^{越前國々宮庄券々々}悔過^{二月二日御齋會之悔新云々}

誦經物支配事

上分八分 僧正十分 僧都八分 律師六分

已講四分 五師所司三分 導師五分 咒願四分

但五師導師^{加自分八分} 咒願^{加自分七分}

若非^{加自分五分}五師導師咒願時^{加自分六分}

一諸宗事 諸宗章第六

夫佛教之與其來遠矣濟益之功冥及^二存沒^一救拔之惠廣被^二凡聖^一是以能仁無垢法雨面灑馬鳴龍樹教風東扇五乘之教因^レ之得^レ正萬差之法以^レ之朗然若不^レ然者與^二夫盲瞽而沈^二大坑^一將^二夫禽獸與無^二殊異^一

悉達太子捨^レ位出^レ宮蓋爲^レ此乎寔佛教者苦海之船筏巨夜之日月者也然而道不^レ孤運^二弘^一之由^レ人時至人叶道被^二無窮^一人時梓楨教則墜^レ地然則本願皇帝深發^二大願^一欽重^二佛法^一普起^二慈心^一勤撫^二人物^一治國之術逾^二於堯舜^一興法之德過^二於明帝^一自^レ非^二大井^一其孰若^レ之乎蠶々皇民咸殖^二佛種^一翼々率土盡爲^二道場^一自^レ古迄^レ今佛法興盛無^レ若^二此時^一涅槃經云有^二二因緣^一佛法久住涓^二解法^一弟子及篤信檀越此之謂歟方今聖皇建^二立伽藍^一集^二其學徒^一傾^二捨戶邑^一宛^二其供新^一所以學侶修習無^レ奇^二寸陰^一僧衆集住不^レ倦^二寒暑^一三面僧坊諸宗並^レ窓小乘大乘鑽仰既舊四方禪院衆彥連^レ樞半字滿字翫味彌新花嚴三論各談^二五教^一八不之理^一天台法相手演^二四教^一三時之義^一眞言戒律能修^二三密五篇之行^一成實俱舍妙弘^二三藏四舍之教^一紹隆之業於^レ茲盛矣寺家之務其爲事了

一華嚴宗

東大寺華嚴別供緣起

夫玄門幽微莫^レ若^二一乘^一々々奇靈華嚴尙矣然則發^二啓心聲^一資^二法雷之激^一饗^二導迷衆^一侯^二覺首^一以^レ方伏惟僧正良辨等芳宗志等騰蘭誓^二兼濟^一而納慮需安遠

弘_レ三教_二以爲_レ心故能天平十二年庚辰十月八日金鐘山寺奉_二爲聖朝_一請_二審祥師_一初講_二花嚴經_一其年天皇御年四十滿賀之設_レ講初講時上現_二紫雲_一帝光見喜則施_二綵帛千餘疋_一天皇皇后等施入衆等不_レ可_二數量_一敬惟勝寶感神皇帝出_二齊朝_一乘_レ乾握_レ紀紹隆爲_レ務濟爲_レ心遂以_二天平十六年歲次甲申_一歸_二命三寶_一降_二勅百寮_一肇建_二知識花嚴別供_一僧正曾見_レ夢東大虛空沙彌來下立_二僧正前_一其身著_二紫袈裟青裳_一告言請_二嚴智師_一羅索井前令_レ講_二華嚴經_一覺則至_二元興寺_一請_二嚴智師_一其大德云我無智人但屈_二請新羅學生審祥大德_一而講說則僧正三度請_二審祥大德_一猶辭不_レ向遂僧正以聞內裏方向聞_二開講_一慈訓僧都鏡忍僧都圓證大德請爲_二複師_一請_二才大德_一爲_二聽衆_一三年講_二六卷經_一講師命終則三複師請_二講師_一各盡_二廿卷經_一了次嚴智大德爲_二講師_一標瓊律師性泰大德爲_二複師_一亦講_二六十經_一了次智璟大德爲_二講師_一澄叡大德春福大德爲_二複師_一講_二六十經并疏廿卷_一了奉_レ始_レ經之日天朝幸_二行盧舍那佛前_一奉_レ證_二彼講_一自此以後古經及疏新經及疏講繁多不_レ可_二數量_一又諸寺六宗中說_二華嚴_一皆後_二東大寺_一初所_レ起也僧正臨

終時偏以_二花嚴一乘_一付_二屬崇道天皇_一々々敬受傳持不_レ斷亦其力也良辨僧正夢中示現請_二靈福師_一誦_二梵網經_一令_レ修_二布薩等_一覺悟之後如_レ法修學故并說或始_二於東大寺_一亦遍遠傳行又請_二道融禪師_一令_レ讀_二六卷抄_一賢璟僧都永教大德爲_二複師_一讀了故聲聞律儀亦始_二此寺_一普令_二受學_一云々

一三論宗

人王第卅代磯城島金刺宮欽明天皇治天下天國押開廣連天皇之代百濟國獻_二佛法_一自余以後經_二廿七代_一過_二年九十餘歲雖_レ有_二佛法_一未_レ有_二弘宣_一第卅七代難波長浦豐前宮孝德天皇治天下天萬豐日天皇乃請_二高麗惠觀法師_一令_レ讀_二三論_一其講了日天皇即拜_レ之以_二僧正_一是則日本僧正第二觀勒僧正其第一矣福亮法師等九人皆三論宗也神泰法師相次傳_レ之宣融法師玄耀法師西大寺玄叡律師_旨其闡也

一法相宗

大法師明秀 明一僧都 大法師玄愷 濟棟僧都
法藏僧都 湛昭僧都
皆東大寺法相宗也

一律宗

一 成實宗 寶龜七年六宗未決之
東大寺傳燈滿位僧賢融

一 俱舍宗 同六宗未決之東大寺大律
師善報傳燈滿位僧勝貴

私云伽藍建立之當初唯有六宗學者無天台真

言二宗至三真言宗者弘法大師入唐歸朝以後
始置此宗天台宗者唐大和尚鑒真傳來天台法
門之後寂澄大德入唐始之傳之

一 真言宗

夫真言教門諸佛之肝心如來之秘要也凡在佛子必
可修習矣昔大日如來以三瑜伽無上秘密教傳之
金剛薩多々々々授龍猛々々々授龍智々々々授
金剛智々々々授不空々々々授惠果々々々授空
海々々々授實惠真濟等

貞觀格云大僧都空海表稱華嚴天台律三論法相等
七宗教者皆是先代帝賢聖臣建十三大寺賜十二
年分度者廣入田園利稻宛講經論析上各令分
業習學是故從昔迄今人法鬱興師資不絕今真
言一宗人法新起流傳年淺云々

一 天台宗

貞觀格云天台宗者智者大師受思禪師所傳之教
也去天平勝寶五年十二月入唐副使從四位上伴宿禰

胡滿竊請揚州龍興寺和尚鑒真同船而歸于時和
上天台法門將來其後桓武天皇遣使西隣特令尋
訪寂澄衙命涉海搜求至情崇重永賜年分度者兩
人以令修學四種三昧餘風遠扇于今繼踵圓仁
庇鉢細林志期弘闡入唐歷紀尋教歸朝宣揚斯
宗矣已上

然則天台宗流布本朝元大和上天台法門傳來之
故也依之東大寺是天台宗之初基也

別當章第七 和上次第附

第一 少僧都良辨 義淵僧正資 天平勝寶四年五月一日始補年六十四

寺務九年 勝寶四五六七八
寶字元二三四

造東大寺長官吉備真公 勝寶七年任

造東大寺司長官正四位上兼行左勇士督左右馬監坂

上忌寸犬養 天平寶字三年

第二 少僧都良興 良辨資 寶字五年任

寺務四年 寶字五六七八

六年閏十二月十七日依宣旨割寺家封戶渡

新樂師寺同八年實忠搆上東塔露盤依兵革

事一建東西小塔院一

第三 大僧都良惠良辨資 天平神護元年任

寺務五年同元二二景雲元二

第四 律師永興良辨資 寶龜元年任

寺務四年同元二二三四

寶龜二年 實忠攝立副柱三十支同三年吉祥悔過始之

第五 律師忠惠良辨資 寶龜五年甲寅任

寺務四年同五六七八

第六 少僧都靈義良興資 寶龜九年戊午任

寺務五年同九十一 天應元延曆元十一年新藥師寺西塔燒亡

第七 大僧都等定實忠資 延曆二年癸巳任

寺務五年同二三四五六 補任作二四年云々

第八 大僧都永覺永興資 延曆六年任或五年丙寅任云々

寺務五年同六七八九十

第九 律師禪雲等定資 延曆十年任

寺務四年同十一十二十三

第十 湛久君良惠資 延曆十四年乙亥任延曆皇子

寺務四年同十四十五十六十七

第十一 少僧都源海 延曆十八年任

寺務四年同十八十九廿廿一

第十二 師律定興 延曆廿二年任

寺務三年同廿二廿三廿四 十二月入滅

第十三 律師海雲大同元年任

寺務四年同元二二三四

第十四 大僧都空海弘仁元年任

寺務四年同元二二三四

已上弘仁之比修理別當實忠和尚

第十五 少僧都義海弘仁五年

寺務五年同五六七八九

第十六 律師靜雲弘仁十年任

寺務三年同十一 十二年十一月入滅

第十七 律師永念弘仁十三年任

寺務四年同三十四天長元二

弘仁十三年二月十一日建立眞言院灌頂堂

第十八
興雲君天長三年任

寺務四年天長三四五六

第十九
少僧都寬雲 天長七年任治承二年閏二月十八日表信書人也

寺務四年

第二十
律師心惠承和元年任

寺務四年同元二三四同三年五月九日被下_ニ真言院

廿一僧置宣旨_一

第二十一
大法師圓明承和五年任

寺務五年同五六七八九

丹勘_レ之或日記實敏大德承和五年任云々

裏書云

承和五年六月八日_{本_一、}起二日五十箇日間修_ニ理毗沙

門天寺_二工從八位上神氏勝助等率_ニ廿餘人_一修補

于_レ時別當大法師圓明如_レ此記者實敏非_ニ別當_一

歟

第二十二
大德正進承和十年任

寺務四年同十一十二十三

第二十三
僧正眞雅承和十四年任

寺務四年同十四嘉祥元二三

嘉祥元年法花會新物不_レ備停_ニ他寺聽衆_一同年十

一月三日官府云下野藥師寺准_ニ太宰觀音寺例_一

擇_ニ東大寺戒壇院十師_一充_ニ任授戒阿闍梨_一者

第二十四
律師貞崇仁壽元年任

寺務五年

第二十五
大德濟棟齊衡二年任

寺務四年同二三天安元二

私云上件廿四代虛僞尤多但依_ニ舊次第_一注_レ之是

依_レ無_ニ印藏官府_一也自下別當依_ニ印藏官府_一始改_ニ

其僞_一多

第二十六
大法師眞和眞觀元年任

寺務十二年

第二十七
大法師祥勢眞觀十三年任

寺務四年同十三四五六

俗別當參議民部卿正四位下南淵朝臣_{私貞觀十二}眞觀十二

第二十八
大法師玄津眞觀十七年任 平塞寅

寺務四年同十七十八元慶元二

元慶元年笠置寺八講始行時座主慶祐大德

俗別當右少辨兼東宮學士從四位上橘朝臣廣相

貞觀十七年十月廿四日符

第廿九
大法師眞和還着元慶三年二月任

寺務一年元慶三年

俗別當參議從三位在原朝臣行平同元年九月七日符

從五位上守右中辨藤原朝臣保則同年十二月廿一日符

右少辨從五位上安倍朝臣清行同二年五月廿六日符

修理別當左少史正六位上良枝朝臣貞行同二年十二月二日符

第卅
大法師安軌元慶四年任 眞和死替

寺務一年同四年

俗別當右少辨平朝臣季長

第卅一
大法師祥勢元慶五年任 安軌死替還着

寺務八年同五六七八仁和元二三四寬平元

俗別當右少辨安倍朝臣清行元慶六年閏七月符

正三位行中納言在原朝臣行平八年十一月十三日符

參議正四位下播磨守源朝臣直仁和三年

符

右中辨從五位上平朝臣季長四年九月符

第卅二
大法師勝皎寬平二年任

寺務三箇月

第卅三
大法師惠軫寬平二年任 勝皎死替

寺務四年

俗別當正五位下右中辨源昇

第卅四
大僧都濟棟寬平六年任

寺務四年同六七八九昌泰元

俗別當季長還着

第卅五
大法師道義昌泰元年任 能治賞任三律師

寺務七年同元二三延喜元二三四

禪定法皇東大寺御受戒

俗別當左近衛大將藤原時平

右大辨兼行式部大輔紀朝臣長谷雄二年符

左大臣二年五月十四日符

第卅六
大法師戒撰延喜五年任 道義死替

寺務四年同五年六七八九

第卅七
大法師延惟延喜九年任

寺務三年同九十一

俗別當權中納言從三位紀長谷雄儒職人

右少辨從五位上藤原當幹十年八月九日符

第卅八
大法師智鑑延喜十二年任

寺務八年同十二三四五六七八九

俗別當權中納言藤原道明

第卅九等
律師觀宿道義資 延喜十九年任

寺務四年同廿一二延長元

俗別當中納言藤原清貫 延喜廿年九月廿日符

從五位下右少辨藤原元方 廿一年符儒職人

第四十等
律師延儼聖寶資 延長二年任

寺務四年同二三四五

第四十一
大法師基遍 延長六年任

寺務 月

第四十二
大法師寬救寬平法皇資 延長六年任

寺務八年同六七八承平元二三四五六

俗別當右中辨源公忠

中納言兼行左衛門督藤原恒佐 元年五月五日符

第四十三
大法師明珍 承平六年任

寺務八年承平七天慶元二三四五六七

天慶七年正月九日末寺長谷寺燒亡

時別當東大寺貞救十禪師

俗別當右大臣 元年三月五日

大納言藤原實賴 三年十二月七日

右少辨菅原在躬 六年八月廿二日儒職人

右大臣 天慶六年八月十九日

第四十四
大法師寬救 天曆元年任

寺務四年

第四十五
大僧都光智 天曆四年任

寺務十五年 同四五六七八九十天德元二
三四應和元二三康保元

天曆八年大佛殿角木替

天德之比伊賀國住人橘元實注 先祖墓地一施入

御寺一即奏聞公家一仍永可爲寺領一之由有官

符一即玉瀧柚是也

應和二年八月卅日南大門新藥師寺七佛仆依大

風一也同日新藥師七堂門仆仍公家遣勅使有下本

願山陵告宣命上云々

俗別當左少辨紀文相應和四年三月廿三日

第四十六
律師法藏延熾僧都寬教君實康保二年任

寺務四年同二三四安和元

安和元年六月之比依田村庄論鬪亂盛也

康保四年四月十三日鞆田畠施入尊勝院一本願光

智僧都

俗別當右大臣康保三年二月三日

右中辨源保光同年二月三日

右大辨源保光五年二月十六日

^{第四十七}
權大僧都觀理延興資 左京人平氏

寺務二年半歟安和二三年祿元

天祿三年東大寺同法供始之

俗別當左中辨藤原爲輔天祿元年八月廿八日

大納言藤原賴忠同十二月廿五日

^{第四十八}
律師法緣延興理資 天祿二年任

寺務八年同二三年延元二三年貞元二三年

俗別當右大臣三年十二月廿六日

右大辨藤原爲輔

左中辨當原輔正貞元元年十二月一日儒者辨

^{第四十九}
僧都洪昭貞元三年任 寬變僧都資

寺務五年半貞元三年天元二三四五永觀元

俗別當左大臣源朝臣三年十一月十日

右中辨源致方天元四年二月十九日

^{第五十}
僧正寬朝廣澤御室 寬平法皇資 永觀二年任

寺務五年同二寬和二永延元二

寬和元年三月廿一日朱雀院御受戒

永延元年五月廿八日依宣旨六箇寺集會大佛

殿祈雨第九日夕座申時黑雲忽敷雷電高推入

大佛殿天下普潤大佛御光右方燒有穴勅使綱所

日記在印藏

同年雲海聖人勸十方施主修補繡曼荼羅繪師

元興寺玄朝院改書地神

俗別當左中辨源致方寬和二年三月五日符

左中辨源致方重符永觀二年三月七日符

左中辨源致方重符永延元年十二月日

^{第五十一}
法橋齋然觀理資 永延三年任

寺務三年永祚元正曆元二三年

俗別當左中辨平惟仲永祚元年十二月九日符

不審丹鶴叢書所收要錄無此二字

右大辨平惟仲二年十月十日

或日記云永祚元年八月十三日大風東大寺南大門

并大鐘大佛殿後戶倒大安寺塔露盤落云々

^{第五十二}
內供深覺寬忠僧都資 正曆三年任

寺務二年正曆三四

俗別當右大臣正曆四年十二月十七日符

右中辨源俊賢

第五十三
大法師平崇明珍資 正曆五年任

寺務四年同五長德元二三四

俗別當右中辨高階信順長德元年九月十六日符
學士侍讀奏本

右大臣藤原朝臣長德二年十月十九日符

左中辨源相方同日符清澄庄公驗云長德四年十二月七日別當平崇(已上裏書)

第五十四
內供深覺長德四年任還着

寺務半年長保元

第五十五
大僧都雅慶觀修寺 長保元年任

寺務七年同元二三四五寬弘元二

修造東樂門山村吉光任近衛府生童時

長保三年四月八日 軺田畠施入末寺禪定寺

願主前別當平崇

權別當澄心廿一長保四年十二月十九日

第五十六
大僧都濟信寬弘二年任

寺務一年同四年辭退

三年依東大寺春日庄論興福寺大衆京上依馬

允爲賴論田也上政所饌食長屋燒亡

第五十七
僧都澄心觀理資 寬弘四年任

寺務七年寬弘四五六七八九
長和元二

同年修理東塔別當律師任權少僧都同講師云

云

俗別當右大臣藤原朝臣

右大辨源道方

第五十八
少僧都清壽寬朝僧正資 長和三年任

寺務二年半同三四五半

長和三年六月十三日已尅大佛殿前達生連三蒸

恠公家召陰陽寮占恠兆有刀兵火事之驚

丑未年人有病患避其所歟

第五十九
大僧都深覺長和五年五月任依大衆申
請任之清壽死替

寺務五年同五寬仁元二三四

同三年十一月十六日始行僧正堂御忌日勤進有

慶

俗別當左中辨源經賴寬仁四年十二月十三日符

左大臣同年同日符

第六十
已講朝晴寬仁四年

寺務三箇月

不補別當二年半

第六十一
律師觀眞 治安三年任 光智資

寺務六年 治安三萬壽元二三四長元々二半

大佛殿北正面西脇柱替

萬壽四年六月十日辰尅小蟲如雲出集御塔恠

異奏公家陰陽寮占國家非慎御藥天下有疾

病患云々

僧正深覺 治安三年任但雖有官符辭退歟

權別當喜朗

權別當濟慶

左辨官下 東大寺

應令僧正法印大和尚位深覺知行寺家等

事

右右大臣宣奉 勅宜仰彼寺令深覺知行上事

者寺宜承知依宣行之

治安三年八月廿三日 大史小槻宿禰

第六十二
少僧都仁海長元二年任

寺務四年同二三四五

件任解除會不行

長元四年正月十一日始建西院檢按僧正所爲也

正倉院動用御倉介

藥師院燒亡

俗別當右大臣藤原朝臣 長元四年九月十六日符

右中辨源資通

第六十三
律師濟慶長元六年任

寺務五年同六七八九

上座念秀相搆公私板蠅御杣成永代寶也

長元八年千祐五師建尊勝院

俗別當右中辨源經長

第六十四
少僧都深觀長錄元年任 宮僧都花山院御子

寺務十二年同二三 長久元二三四

長久三年始行鑒眞忌日

永承三年八月朝緣聖人修補大曼陀羅

俗別當左中辨源經長 長久三年二月十七日符

第六十五
大僧都尋清永承四年任

寺務一年

第六十六
少僧都有慶永承六年任

寺務四年同六七 天喜元二三

天喜元年五月廿日中門西方天修理權上座聖好

補威儀師一

永承六年五月廿六日大佛殿播鉢一基仆東方

天喜元年九月廿日未時天地院燒亡

第六十七
大僧都覺深天喜三年任

寺務四年半 天喜三四五康平元二

康平二年七月廿七日發大衆一曳願興寺鐘懸

二月堂了

第六十八
律師延幸康平二年任

寺務七年 同三四五六七 治曆元二

大佛殿柱良角一本替深幸叙法橋 康平八年六月十六日

康平四年八月廿八日奉直廣目天大工延松

同七年二月大佛潤奏聞之處陰陽寮占云明年二月

月兵革云々仍於大佛殿仁王經御讀經五十日

請僧卅口

第六十九
大僧都有慶治曆三年任 重任

寺務四年治曆三年四 延久元二

申返觀世音寺立香菜免田大鐘懸了

大湯屋造施入三昧田

第七十
僧正信覺延久三年任

寺務四年 同三四五 承保元

東塔角木替下御香御蘭宣旨

承保元年三月廿五日壬子東大寺申下榮爵

八幡宮新造改遷宮

又立大井庄法花會曳四丈絹

第七十一
法印慶信承保二年任

寺務廿年 同二三承曆元二三四承保元二三應德元二三寬治元二三四五六七嘉保元

承曆三年食堂坤角九間亂落年內修造了

勅封藏麝香五兩進官其代銀提一口施入百五十兩

八幡宮禮殿始造

承曆四年修廣目天榮爵二下

第七十二
法務經範嘉保二年任

寺務五年 同二永長元承德元二 康和元二

正倉院南烈藏燒亡

權別當大法師定還承德二年十月廿五日符

第七十三
律師永觀有慶深觀資 康和二年任

寺務二年康和二平三四年

同二年冬勅封藏修理

三年東塔七重皆修理了

同四年食堂登廊修理同四年辭退

第七十四
僧都勝覺長治元年任五月廿九日

寺務十四年

俗別當右中辨藤原爲隆

以前僧俗別當次第依舊記粗注載之

延喜式云

凡諸大寺并有封別當三綱以四年爲秩限遷代之

日即責解由但廉節可稱之徒不論年限殊錄

功績申官褒賞自餘諸寺依官符任別當及尼寺

鎮並同此例其未得解由輩永不任用亦不

預公請但僧綱別勅任別當者不在此限

凡諸寺以別當爲長官以三綱爲任用解由與

不勘并覺舉遺漏及依理不盡返却等之程一同

京官其與不之狀令綱所押署○押署式文

凡諸大寺別當三綱有闕者須五師大衆簡定能治

廉節之僧別當三綱共署申送僧綱覆審具狀牒

送寮々々申省々々申官然後補任若薦舉不實科責

舉者兼解却見任東大寺知事亦同

凡僧綱不得輒任諸寺別當若不獲已者待別

勅任之東大寺別當從僧沙彌童子各二人興福寺元

興大安樂師西大法隆弘福四天王崇福寺別當并法

花寺大鎮各從僧一人沙彌一人童子二人三綱少鎮沙

彌一人童子二人並用本寺物供之其童子各米一

升二合鹽五勺已上式文

已上

第七十五
僧正寬助元永元年四月廿八日任

寺務七年元永元二保安元十一月廿三日天治元

天治二年正月十五日入滅

第七十六
權僧正勝覺天治二年七月廿日任

寺務四年天治二天治元二三

大治四年四月一日入滅

第七十七
法務大僧正定海大治四年五月日任

寺務十三年大治四五六天承二長承二三四

長承二年六月廿二日元海任權律師講堂修造賞

別當讓也

保延之比東小塔堂顛倒并止彼堂造營加東塔

修理了

第七十八
法務權大僧都寬信久安三年正月十四日任

寺務六年 久安三四五六 仁平元二三

仁平三年三月七日入滅久安二年鯖木枯了

食道修造其功仁安二年權律師惠珍轉僧都

第七十九
大僧正法印寬曉仁平三年三月十一日任

寺務六年 仁平三四 久壽二 不遂拜堂 保元四年正月十日入滅

第八十

法務前大僧正寬遍保元四年三月廿八日任初任法務僧正

寺務七年半 平治元永曆元應保元二 長寬元二永萬元二半

永曆元年十一月十六日拜堂

應保元年改イ被立南大門應和三年大風之時令顛

倒及二百餘歲云々永萬二年六月卅日入滅

第八十一

法印前權大僧都顯惠永萬二年七月五日任初任前律師也

寺務九年半 仁安元二二三嘉應元二 承安元二三四

承安四年黑田出作新庄申成院廳御下文施入

學生供二了

第八十二

法印前大僧都敏覺承安五年三月四日任治承元年九月十三日大衆違背十二月六日被替

寺務二年半安元元二三八月

第八十三
安元元年與三綱官符被申下

法務大僧正禎喜治承元年十二月六日任

寺務六年 治承元二三四養和元壽永元

治承二年十一月六日上大鐘了

壽永二年四月十九日始奉鑄大佛

同年五月十八日奉鑄滿了別當龍蹄一匹美絹十疋給子和卿了

第八十四

權僧正定遍壽永二年任

寺務三年 壽永二元曆元文治元

文治元年八月廿五日拜堂

文治元年八月廿八日大佛開眼供養導師

第八十五

權大僧都雅實文治二年三月四日任葉室顯賴子顯惠弟觀修寺此十一字一本无

寺務三年 文治二三四

文治二年春被寄周防國爲造寺也

第八十六
法務僧正俊勝文治五年五月廿八日任

寺務三年 文治五建久元二

建久元年十月十六日拜堂

同年七月十五日イ大佛殿母屋柱二本立始之

同年十月十九日同上棟有御幸

第八十七
前權僧正勝賢建久三年十月八日任少納言藤原通憲法名信西保延四誕生三寶院五代目(少納言以下一本元)

寺務四年建久三四五六

建久三年拜堂以前上司廳屋修造之

建久三年十二月十七日拜堂

同五年舞裝束五十具但蠻繪樂器等新調之施

入莊嚴會了

同六年三月十三日大佛殿供養千僧

第八十八
法務僧正覺成建久七年七月二日任

寺務三年建久七八九

建久八年十二月九日拜堂

同八年二月廿九日八幡宮上棟

同年六月八日發使者於關東被申免大井庄代

頭了

第八十九
法印權大僧都辨曉正治元年正月十四日任葉室別當藤原惟方息寬寶弟顯密兼學勤修寺一本葉以下十九字无

寺務四年正治元二建仁元

正治元年三月八日修理手始未申大垣年來額失大

略兩寺混合而五月以前卅二本廻兩方被築覆

了其後當國分門北脇十本築了

正治二年政所朝拜被興

正治二年十月廿二日拜堂

正治元年六月日南大門上棟

建仁元年六月寺中道路被直了

建仁二年七月印藏修理新鎮西米百石被寄勸進

所了

第九十
法務大僧正延果建仁二年七月十三日任

寺務四年建仁三三元久元二

建仁三年十一月晦日大佛殿惣供養

同年七月廿四日南大門二王始造之

第九十一
法務權僧正道尊建永元年三月十七日任

寺務四年建永元承元元二三

承元二年十一月十四日御拜堂

第九十二
法務僧正成實承元四年四月十七日任

寺務三年承元四建曆元二

承元四年八月廿六日拜堂

同年六月廿八日大佛殿廻廊內庭土始被取捨

了

同年五月二日又西面大垣始修理了

遂手搔門以南大垣數十本築之拜堂以前三箇月

内西面大略築了

第九十三
權大僧都定範建保元年十二月六日任

寺務九年 建保元二三四五六承久元二三

此任南面大垣造築之一

第九十四
前法務僧正成實承久四年三月復任

寺務四年貞應元二元仁元嘉祿元

此任八幡宮南拜殿樓門造立了北拜殿寺僧沙汰也

第九十五
法務大僧正道尊嘉祿二年十一月一日復任
高倉院御子也東寺長者イ

寺務二年嘉祿二安貞元

嘉祿年中別相傳庄々被返付寺務了即上願院

大井庄花嚴宗水無瀬庄東南院豐田庄等也

安貞二年御入滅

第九十六
權僧正定豪安貞二年八月七日任

寺務六年安貞二寬喜元二三貞永元天福元

寬喜二年十月廿七日爲盜人二被開勅符藏了

此任錫杖衆袈裟被調置了

貞永二年二月廿七日大講堂棟木三支施入寺中

了

第九十七
法印權大僧都賴惠天福二年十月十二日任

寺務十箇月無拜堂

文曆元年法花會暨義六口放請了

第九十八
法印大僧正親嚴文曆二年閏二月廿九日任

寺務二年無拜堂

嘉禎二年九月三日手搔祭依興福寺訴訟延引了

維摩會同延引了

第九十九
僧正眞惠嘉禎二年十一月四日任

寺務四年無拜堂

於別當沙汰者修理興性之事更無之

嘉禎二年十一月十一日大講堂柱立了

同三年四月十九日爲上棟了

同三年十一月二日八幡宮造始了

同年同月廿六日寅剋上棟之同時又御遷宮了

已上事等勸進僧都行勇沙汰也

第一百
僧正良惠延應元年二月晦日任

寺務二年延應元二仁治元

延應元年三月十八日大湯屋新造之勸進所沙汰

也

同年六月六日甲辰酉刻大鐘零落了

同年十月七日八日大鐘釣懸了勸進所沙汰也

同年十一月廿五日法性寺禪定殿下法名行惠御受戒

第一百 法印前權大僧都定親仁治二年正月七日任

寺務廿箇年

第一百 法印宗性花嚴宗

文應元年七月廿日補任

寺務三年

第一百 前大僧正聖基三論宗兼真言

左大臣隆恩息弘長二年六月十六日補任

寺務六年

第一百 權僧正前法務定濟三論宗兼真言

內大臣定通息文永四年四月補任同東寺長者

寺務七年三寶院第十二代ニ當ル勝賢ヨリ八代目土師門內府定道承久年中誕生一本是三十字元

第一百 前大僧正道融真言宗東寺一長者

大相國禪門公經息・號ニ蓮花王院文永十年十二月廿二日補任

寺務

戒和上次第

一 法進大僧都饒真弟子唐人東大寺天平寶字七年癸卯任八十一寶字十一年任少僧都寶龜二

年任大僧都

如保和上和尚資藥師寺寶龜五年任八十四神護景雲二年任少僧都

昌禪和上延曆五年任元興寺年七十八同八年任律師

豐安延曆十四年任如保質招提寺弘仁四年任大僧都贈僧正大同元年任律師四年任少僧都

長惠大同元年任興福寺八十五年十二月任律師四年任少僧都弘仁四年任大僧都

義觀弘仁四年任法隆寺八十二

慶修弘仁七年任東大寺八十五

常詮天長七年任藥師寺七十八三年任律師五年任少僧都八年任大僧都

義還承和七年任法隆寺七十三

壽教承和十二年興福寺八十三嘉祥元年任律師同年僧綱紫甲始出和上僧綱職位可着宣旨

惠隆仁壽元年任元興寺七十六

玄情天安二年任東大寺八十一任大僧都

寂教貞觀八年任東大寺七十八任律師

覺詮貞觀十五年任元興寺八十一任律師

良教元慶二年任法隆寺七十八

壽詮元慶四年任元興寺八十餘任律師

祥勢仁和三年任東大寺八十二任大僧都

叡南昌泰二年任東大寺七十九任律師

壽慶延喜五年任大安寺七十七任律師

二十 還湛延喜十三年任 招提寺

廿一 安矣延喜十七年任 大安寺 八十二 任_二律師_一

廿二 安靈延長六年任 大安寺 七十八 任_二律師_一

廿三 昌矣承平九年任 大安寺 七十九 律師

廿四 寶惠_{實名}天曆二年任 東大寺 八十七

廿五 慈高天曆四年任 東大寺 九十一

廿六 增敏天曆八年任 東大寺 七十八 任_二律師_一

廿七 明祐天曆十一年任 東大寺 八十二 任_二律師_一

廿八 正蓮應和元年任 東大寺 七十二

廿九 式忠康保二年任 東大寺 七十八

三十 仁泰同四年任 七十九

卅一 安達天祿元年任 東大寺 七十八

卅二 平油天延元年任 元興寺 八十死

卅三 昭鏡天元二年任 東大寺 八十二

卅四 仁延永延元年任 東大寺 御前成_二內供_一

卅五 仁泰長保三年任 東大寺 七十六

卅六 忠與寬弘元年任 興福寺 八十九

卅七 仁救寬弘二年任 東大寺 八十二

卅八 元好同八年任 大安寺 八十一 _{字イニ元}

卅九 恩倫長和元年任 興福寺 八十五

四十 長救長元元年任 東大寺 八十二

四十一 桓修長元二年任 元興寺 八十六 未出戒壇

四十二 利慶長元三年任 東大寺

四十三 灌昶長曆二年任 興福寺

四十四 桓仁永承四年任 元興寺 八十六

四十五 寶貫天喜二年任 東大寺 八十五 未出戒壇

四十六 太喜天喜三年任 興福寺

四十七 覺照康平四年任 興福寺 八十九

四十八 干_イ政治曆元年任 興福寺

四十九 基_イ遍延久三年任 興福寺

五十 干_イ勝承保三年任 興福寺

五十一 干_イ明承曆四年任 興福寺

五十二 道法康和四年任 興福寺

五十三 蓮春嘉承元年任 興福寺

五十四 忠源天永元年任 興福寺

五十五 隆還元永元年任 東大寺

已上要錄定已下私注加ノ之

五十六 妙_イ元永二年任 興福寺

五十七 定因_イ保安三年三月十四日任 東大寺 生年八十

但不_イ經壇上 同年十月三日卒

五十八慶滿安保三年十一月十九日任 東大寺 七十九

五十九勝喜保安四年十一月廿九日任 興福寺

六十永尋大治四年十月十八日任 興福寺

六十一壹賢長承四年正月廿八日任 興福寺

六十二賴德久安四年任 經二年 九十四卒

六十三圓元久安五年正月任 興福寺 八十八

六十四淨久仁平元年三月廿日任 藥師寺

六十五久仁仁平二年二月廿日任 藥師寺 九十二

六十六實增仁平三年三月廿日任 興福寺 八十四

六十七經隆保元元年正月廿七日任 興福寺 八十四

六十八願明仁安元年任 興福寺

六十九善實仁安二年任 興福寺 八十二

七十與順嘉應二年任 興福寺

七十一善實承安元年任 年九十

七十二戒朗承安五年任 東大寺 超上臈三人了

七十三珍鑒治承二年任 興福寺 經三箇年

七十四永賀治承四年任 東大寺

七十五珍鑒養和元年還任

東大興福兩寺爲逆臣皆被燒失了佛像埋灰

爐經卷混燐煙之間佛法已至唯受戒又難行而
依爲道心門一囑請珍鑒重爲戒和上了

七十六久賀元曆元年任 藥師寺

七十七善勝文治二年任 東大寺

七十八久嚴建久八年任 東大寺

七十九淨鑒建久九年任 東大寺 七十七

八十相譽建久二年任 興福寺 八十八

八十一辨基建永二年任 興福寺

八十二寬惠 東大寺 九十卒

八十三善祐

八十四春永

八十五心拘

八十六信曉

八十七隆永

八十八幸俊

八十九淨尊

九十相英

九十一順慶

九十二良詮

新禪院本云

仁治二年六月八日於東大寺千手院之蓬屋以故慈恩院法印御秘藏本書寫了于時日輪近地龍雲卷天青草變色赤土揚塵洪河流細土澤虛乾之間自今日於大佛殿被轉讀之畢

東大寺三論真言末葉行道沙門寬乘

未校之重可終其功也

東大寺要錄卷第六

封戸水田章第八

御筆勅書云

勅旨

封戸伍仟戸

右奉入造東大寺新其造寺事畢之後壹仟戸者用修理破壞新四仟戸者用供養十方三寶新永年莫動以爲福田伏願以此無盡之財寶因施元相之如來普度無邊之有情欲證無餘之極果

天平勝寶元年

平城宮御宇太上天皇法名勝滿

藤原皇太后法名

今帝法名隆基

勅施入封庄願文銅銘

施

封五千戸

水田一萬町

以_二前捧上件物_一遠限_二日月_一窮_二未來際_一敬納_二彼三寶_一分_一依_二此發願_一太上天皇沙彌勝滿諸佛擁護法藥薰質萬病消除壽命延長一切所願皆使_二滿足_一令_二法久住_一拔_二濟群生_一天下大地人民快樂法界有情共成_二佛道_一以_二代々國主_一爲_二我寺檀越_一若我寺興復天下興復若我寺衰弊天下衰弊復誓其後代有_二不道之主邪賊之臣_一若犯若破障而不_レ行者是人必得_レ破_二辱十方三世諸佛菩薩一切賢聖之罪_一終當_レ墮_二大地獄_一無數劫中永無_レ出離_二十方一切諸天梵王護塔大善神王及普天率土有勢威力天神地祇七廟尊靈并佐命立功大臣將軍靈共起_二太禍_一永滅_二子孫_一若不_二犯觸_一敬勤行者世々累_レ福終繼_二子孫_一共出_二塵域_一早登_二覺岸_一

天平勝寶元年

平城宮御宇太上天皇法名勝滿

以_二天平勝寶二年二月廿二日_一天皇并太后專行_二幸於東大寺_一割_二食封伍千烟_一施入人封之分奴二百口而入言

一願天神地祇共相和順恒將_二福慶_一永護_二國家_一一願開闢以降先帝尊靈長幸_二珠林_一同遊_二寶刹_一

一願太上天皇皇太夫人藤原及皇后藤原氏皇帝子已上親王及正一位左大臣橘諸兄等同資_二此福_一俱遊_二彼岸_一

一願後代有_二惡邪臣_一破_二損此願_一者必得_レ破_二辱三世佛并一切賢聖之罪_一長生_二无佛法家_一常落_二大地獄_一无数劫中永不_レ出離復十方一切諸天梵王帝釋四天王天龍八部金剛蜜跡護法護塔大善神王及普天率土有勢威力天神地祇七廟尊靈并_二恐脫_一佐_二命立功大神將軍之靈等共起_二太禍_一永滅_二子孫_一若不_二犯破_一共出_二塵域_一早登_二覺岸_一

天平勝寶元年閏四月廿日奉勅

正一位左大臣橘宿禰諸兄
右大臣從二位藤原豐成

造寺司 牒三綱所

合奉_レ宛_二封一千戶_一

下野國貳百伍拾戶 勞賀郡石田鄉五十戶足利郡土師鄉五十戶梁田郡深川鄉五十戶都賀郡高栗鄉五十戶鹽屋郡片岡鄉五十戶

若狹國伍拾戶 遠敷郡玉置鄉五十戶
越後國二百戶 頸城郡磯君鄉五十戶加茂郡植栗鄉五十戶磐船郡山家鄉五十戶雜太郡播多鄉五十戶

丹波國五十戶 竹野郡網野鄉

阿波國一百戶 板野郡高野鄉五十戶
美馬郡御幸鄉五十戶

讚岐國一百五十戶 山田郡宮庭鄉五十戶
香川郡中間鄉五十戶

伊豫國一百戶 鳳早郡栗鄉五十戶
土佐郡鴨部鄉五十戶

土佐國一百戶 香川郡大野鄉五十戶

以前寺家雜用新永配封當年所輸之物爲始奉宛如件今以狀牒々到准狀故牒

天平勝寶四年十月廿五日

次官正五位上兼行下總員外介佐伯宿禰今毛人

主典從七位上阿刀連滿主

判官正六位上大藏伊美兵萬里

判官正六位上石川朝臣豐麿

判官正六位上上毛野君使

判官從六位下安部朝臣直道

主典從七位下美努連

主典從七位下紀朝臣

勅

後人書之
在御印二十面

東大寺封伍千戶

右平城宮御宇後太上天皇々帝皇太后以天平勝寶二年二月廿二日專自參向於東大寺永用件封入事

家訖訖而造寺畢後種々用事未宣分明因茲令追議定如左

營造修理塔寺精舍分一千戶

供養三寶并常住僧分二千戶

官定修行諸佛事分二千戶

天平寶字四年七月廿三日

太師從一位藤原惠美朝臣以上

或書云惠美大臣被誅罪依分東大寺封也今案之本願聖主施五千戶於一千戶者配修理料於四千

千戶者爲供養三寶新也然供養三寶新之內減二千戶成官家功德分乍去功德分背本願旨趣耳

類聚三代格云

太政官符

官家功德分封租事

右被_{格下有御字}右大臣宣奉勅件封租物自今以後停止進官依例收納

延曆十四年閏七月廿一日

太政官符

應官家功德分封物依舊收東大寺事

右檢案內太政官去延曆十四年六月廿一日下民部
省符傳太政官實龜十一年十二月十日下午造東大寺
司符傳被內大臣宣傳奉勅東大寺封五千戶就中
官家修行諸佛事分二千戶宜收於別庫以宛每年安
居國忌及雜齋會新度仍三綱寺司與諸司相對出納
者右大臣宣奉勅件物收置別倉出納諸司往還有煩
宜自今已後收納官庫修行功德之分隨用出充者
今右大臣宣奉勅詔書傳朕有所思宜其依舊還收
寺家充用佛事仍大和國司與僧綱及三綱計會出
納者宜依詔書并實龜十一年十二月符依舊收納
當寺別庫宛用官家修功德分國司諸綱相對出納其
收物畢即申民部省至於出用待官符行仍年終
造納物并用殘等帳申送

大同三年三月廿六日

僧綱牒 東大新藥二寺鎮

應_丙剽修理東大寺塔寺料封一百戶宛修理新藥師

寺封_甲事

牒玄番寮今月九日牒云省今日符傳被太政官去二
月廿七日符傳得新藥師寺鎮三綱等牒傳去天平實

字六年閏十二月十七日有恩勅使割於東大寺料封
一百戶施入此寺永供養修造靈塔佛殿僧坊等類料
而造作未畢之間件封被收望已收之封重施新藥師
寺然即朽損殿塔還免於漏濕毀碎材瓦後闕於當年
者仍檢案內太政官實龜十一年十二月十日下午造東
大寺司符傳被內大臣宣傳奉勅去天平實字四年七月
廿三日勅內傳平城宮御宇後太上天皇太后以去天
平勝寶二年二月廿三日入東大寺封五千戶造寺畢
後種々用未宣分明今追議定以二千戶爲營修
理塔寺二千戶供養三寶并常住分二千戶官家修行諸佛
事分者今被大臣宣傳奉勅宜割取營修理塔
寺分封一千戶內一百戶充修理新藥師分其物質
者爲置本倉臨時下宛修造之日令東大寺三綱
共知其用度者宜承知依宣施行者寮宜承知依宣
施行者今以狀牒者二寺三綱宜承知牒到准狀故
牒

延曆十二年三月十一日 從儀師

封戶廿一箇國二千七百戶
上政所十五箇國

合千八百戶 千百五十烟 六百五十戶

下政所六箇國

合九百戶 二百五十烟 六百五十戶

上政所

伊賀國百烟

調生糸百九十一綯 代米九十五石斗綯別五斗

庸米五十一石三斗

中男作物油一斗六升一合 代米四石八斗三升升別三斗

封丁四人

養米斗三石 人別五石七斗五升

功錢九貫二百十六文 人別二貫三百四文

租白米百十六石二斗二升九合一勺

精代三石二斗四升五合八勺二才
并百卅九石四斗七升四合九勺二才

已上都合三百廿三石三斗二升九勺二撮

前分石別一斗

廳料石別一升

近江國百五十烟

調絹百四十二疋五丈二尺五寸 代米五百七十二

石一斗六升 奈本
正別四石

庸米百八十石六斗 正米百五十四石八斗

脚直廿五石八斗

中男作物油七斗七升 代米十五石四斗升別二斗

封丁六人

養米卅石 人別五石

功錢十三貫八百廿四文人別二貫三百四文

租穀六百石 代米二百七十石石別四斗五升

已上都合千八十一石九斗八升四合

前分石別一斗

廳分石別一升

美乃國百烟

調絹廿八疋二丈二尺五寸 代米八十五石一斗一

升正別三石

庸米三十二石七斗

中男作物油一斗七升五合 代米四石三斗七升五

合升別二斗五升

封丁四人

養米二十石 人別五石

功錢九貫二百十六文 人別二貫三百四文

租穀四石 代米百八十石 石別四斗五升

已上都合三百卅一石四斗一合

前分石別一斗

廳料石別一升

駿河國百烟

調絹五十八疋五丈二尺五寸

代錢四十七貫百八十文疋別一石

庸布百廿端二丈一尺

代錢七貫二百卅文段別六十文

中男作物紙二千二百張 代米十一石張別五合

封丁四人 代廿石

租穀六百石 代百八十石石別三百文

已上都合二百九十三石九斗

前分石別一斗

廳料石別一升

下野國二百五十戶

調庸布千百十端二丈五尺 丹付分六十六貫六百四十五文 代三百卅三石三斗

端別三石文

中男作物紙九千三百六十張代卅六石八斗張別五合

封丁十人 代五十石人別五石 副物人別一石

租穀千石 代三百石石別三斗

已上都合七百卅石一斗

前分石別一斗

廳料石別一升

若狹國五十烟

調鹽廿四石料堅鹽八百果果別三升

庸米廿一石九斗

中男作物紙八百張 代錢八百文

封丁二人

養米十石 人別五石

功錢四貫六百八文 人別二貫三百四文

租穀二百石 代米九十石石別四斗五升

已上都合五十一石三斗八合

前分石別一斗

廳料石別一升

越中國百五十烟

調綿六百六十屯 丹付之絹二百疋代六百石 代六十六貫六百文屯別百文

庸綿三百卅一屯 代卅三貫百文

中男作物油四斗一升三合 代四貫百卅文 升別百文

封丁六人

養絹九疋代九貫文 人別一貫五百文

功錢十二貫七百卅四文 人別二貫百廿四文

租穀六百石 代卅貫斗別五文

已上都合百五十五石五斗七升四合

國衙存百七十四石五斗五升四合可用之

前分石別一斗

廳料石別一升

越後國二百戶

調絹百九十二疋

代二百四十九貫六百文疋別一貫三百文

調庸布二百八十八端二丈八尺

代廿八貫八百六十四文端別百文

中男作物調布卅三端二丈八尺

代三貫三百六十四文端別百文

封丁八人

養調布二百四十端

代廿六貫五百九十二文人別三貫三百廿四文

功錢十六貫九百九十二文人別二貫百廿四文

租穀八百石代六十四貫 石別八十文

已上都合三百八十九石四斗一升二合

前分石別一斗

廳料石別一升

丹後國五十戶

調絹三十疋 代卅貫文疋別一貫文

庸綿百廿屯 代十五貫七百文屯別百卅文

中男作物油一斗四升 代二貫百文升別百五十文

封丁二人

養絹五疋 代五貫文疋別一貫文

功錢四貫二百四十八文人別二貫百廿四文

租穀二百石 代米六十石石別三斗

已上都合百十八石四斗

前分石別一斗

廳料石別一升

播磨國五十烟

調絹四十一疋 代八十二石疋別二石

庸米四十六石二斗

中男作物油一斗四升 代米三石五斗升別二斗五升

封丁二人

養米十石七斗 人別五石三斗五升

功錢四貫六百八文 人別二貫三百四文

租穀二百石 代米九十石 石別四斗五升

已上都合二百卅七石八斗

前分石別一斗 國衙二百六十三石一斗可用之

應料石別一升

紀伊國五十烟

調綿百九十二屯四兩 代廿三貫六十文屯別百廿文

庸綿七十七屯 代九貫二百四十文

中男作物綿十屯 代一貫二百文

封丁二人

養米十石 人別五石

功錢四貫六百八文 人別二貫三百四文

租白米十九石七斗六升三合

精代三石九斗五升二合六勺
并廿三石七斗一升五合六勺

已上都合七十一石八斗二升三合六勺

前分石別一斗

應料石別一升

阿波國百烟

調生糸三百二綯六兩

代米四十五石三斗八升綯別一斗五升

庸米六十六石 小麥十石

中男作物油三斗七升八合

代米五石六斗七升外別一斗五升

封丁四人

養絹六疋四丈 人別一疋四丈

代米六石六斗六升五合疋別一石

功錢九貫二百十六文 人別二貫三百四文

租大豆六十二石四斗

已上都合二百五石三斗三升一合

前分石別一斗

應料石別一升

讚岐國百五十戶

調絹百廿二疋二丈二尺五寸

代米二百四十四石七斗五升四合疋別二石

庸米百卅三石九斗五升

中男作物油三斗一升五合

代米七石八斗七升五合升別二斗五升

封丁六人

養米卅二石二斗八升 人別五石三斗七升

功錢十三貫八百文 人別二貫三百文

租白米百七十七石五斗六升四合

精代卅五石五斗一升二合八勺
并二百十三石七升六合八勺

前分石別一斗

應料石別一升

伊豫國二百烟

調絹二百四疋五丈二尺五寸

代米四百九石七斗四升九合疋別二石

庸米百五十三石三斗

中男作物油五斗七升七合

代米八石六斗五升五合升別一斗五升

紙三千三百張 代六石六斗

封丁八人

養米四十八石 人別六石

功錢十八貫四百卅二文 人別二貫三百四文

租黑米二百六十六石八斗二升七合

已上都合九百一十一石五斗六升三合

前分石別一斗

廳料石別一升

土佐國百烟

調絹五十一匹 代米七十六石五斗疋別一石兩斗

庸綿八十二屯 代錢九貫八百四十文屯別百廿文

庸米廿四石六斗

中男作物油四斗一升九合 代米四石一斗九升

封丁四人

養米廿石

功錢九貫二百十六文 人別二貫三百文

租穀二百六十六石五斗五升五合

代米八十八石八斗二升

已上都合二百卅三石二斗六合

前分石別一斗

廳料石別一升

下政所 六箇國 九百戶

丹波國百五十烟

調絹廿六疋四丈五尺五寸

代米八十石二斗七升五合疋別三石

庸綿三百四十七屯 代錢卅四貫七百元屯別百文

庸米五十七石一斗五升

中男作物油五斗二升四合五勺

代米十石四斗九升升別二斗

封丁六人

養米卅二石一斗 人別五石三斗五升

功錢十二貫七百卅四文 人別二貫百廿四文

租白米九十一石七斗三升六合

精代十八石三斗四升七合三勺
并百十石八升二合二勺

已上都合三百卅七石五斗四升二合二勺

前分石別一斗

廳料石別一升

美作國百烟

調絹卅六疋 代米五十四石 疋別一石五斗

調綿二百九十屯 代錢廿九貫文 屯別百文

調鐵三百卅九延 代米六十七石八斗 延別二斗

調鑿二百廿五口 代米廿二石五斗 口別一斗

庸米五十三石八斗五升

中男作物油三斗八升 代米九石五斗 斗別二升五升

封丁四人

養米廿石 斗六升 人別五石 四升

功錢八貫四百九十六文 人別二貫百廿四文

租稻四千束 代米百廿石 束別三升

已上都合三百七十八石六斗四升六合

前分石別一斗

廳料石別一升

周防國百戶

調庸綿千百廿一屯八兩 代米百卅四石六斗 屯別一斗二升

中男作物油三斗八升 代米九石五斗 升別二斗五升

封丁四人

養米二十石 人別五石

功錢八貫四百九十六文 人別二貫百廿四文

租白米百廿二石三斗四升 精代廿四石四斗六升八合并百卅六石八斗八合

已上都合三百十九石四斗四合

前分石別一斗

廳料石別一升

駿河國五十戶

調絹廿四疋七尺五寸

代米廿四石一斗二升五合 疋別一石

庸布四十六端七尺 代米九石二斗四升 端別二斗

中男作物紙七皂十張 代米三石五斗三升 張別五合

封丁二人

養布六十端 代米六石 端別二斗

功錢四貫二百四十八文 代

租穀二百石 代米六十石 石別三斗

已上都合百六石九斗

前分石別一斗

廳料石別一升

上野國三百五十戶

調唐布四百六端 代錢卅二貫四百八十文端別八十文

代手作布四十端二丈四尺端別八百文

調布五百六十四端 代錢四十五貫百廿文

代手作布五十六端一丈六尺

中男作物筵百五十七枚半代調布百五十七端二三丈

代手作布十五端三丈

封丁十四人

養調布四百廿端 人別卅端 代手作布四十二端

功錢卅貫九百八十二文 人別二百十三文

代調布三百八十七端一丈一尺

代手作卅八反三丈

已上調布都合千九百卅四端三丈一尺

前分石別一斗

廳料石別一升

上總國百五十戶

調布八十七端七尺 代五貫二百四十文

調望陞布五十端 代三貫文端別六十文

調細布百七端三丈一尺五寸

代錢六貫四百七十文端別六十文

中男作物在油八斗三升 代四貫百五十文升別五十文

封丁六人

養調布七十八端 人別十三端

代四貫六百八十文端別六十文

功錢十二貫七百四十文 人別二貫百廿四文

租穀六百石 代二十四貫石別四十文

已上都合六十石二斗八升四合

國衙百五十石令用之但以錢勘四百九十六石二斗四升
二 本注文假事也

前分石別一斗

廳料石別一升

右封戶等勘記如件

甲斐國封五十戶 武藏國五十戶

佐渡國五十戶 陸奥國逾三寶

已上四箇國在官符宣旨等而不入此注文如何

一 諸國諸庄田地長德四年注文定

新開發田并治開田

藥園宮內田地十三町四段九十五步在大和國添下郡

田十町三段九十步

畠三町二百五十六步

凡上田九町五段百廿步

春日庄田二町三段百八十步

尾張國庄田五百八十三町二段百步

陵田治開田三町四段 右平城京左一條二坊佐保里

新發田

西園田一町五段

佐保院田四町三段六十步

水成瀬庄田八町七段七十八步 在攝津國鳴上郡

平城田村地二町四段二百四十八步

四條二坊十二坪一町二段百廿四步

五條二坊九坪一町二段百廿四步

同京四條五坊填穴田一町二段百廿四步

同京八條市庄田一町二段百廿四步

大和國添上郡春日庄田六町二段六十四步

神分田百廿步

同郡櫟本庄田卅町三段八十步

常荒河成四町六段七十二步

山邊郡長屋庄田地三町 田二町八段 畠八段

城上郡杜屋庄田五町九段百步

高市郡飛驒庄地三町九段九十步

添下郡清澄庄田廿七町二段

十市郡十市庄田地二町五段十步

水田一町百四十五步 畠一町四段二百廿五步

宇智郡地四町

件地四町爲_二□本師料不收_二其地子_一

攝津國

西成郡安曇江庄地六段

河邊郡猪名田八十五町一段三百四十三步

或日記云猪名庄野地百町濱二百五十町云々

山城國

相樂郡出水庄六段

同郡魏原園地三町四段

綴喜郡玉井庄本地卅六町 但六町法花寺被_レ取云々

伊賀國

阿拜郡柏野庄田廿町八段十九步

常荒河成收合十六町七段三百十三步

笠間庄四十二町二百步

薦生庄合四町二百八十步

庄甲庄

伊勢國

三重郡田地四百卅町

尾張國

海部郡十町 中嶋郡二百九十六町三段
春日部郡五十町 愛智郡七十町
葉栗郡卅六町七段 山田郡卅六町
丹羽郡百八十町八段

近江國

愛智郡大國庄七町二段二百廿步
犬上郡霸流庄田百十三町七段四十六步
神崎郡因芳庄田百廿一町廿六步
坂田郡庄田七十六町二段
同郡杉市庄田四町九段百六步

美濃國

安八郡大井庄田五十町
私勘二大井庄東西廿四町 南北廿四町 合五百七十六町

越前國 七百卅町八段六十七步

丹生郡檜原庄田五十町
足羽郡道守庄田三百廿六町二段五步
同郡鉦庄田百町九段二百八十八步
同郡土異置庄田十五町八段二百六十步
坂井郡富大庄田卅七町七段四十步

同郡國富小庄田卅七町一段百八十步
同郡鯖田庄十七町四段二百九十步
同郡小椿庄田四十七町四段四十步
同郡溝江庄田百町
右件庄々田地以荒廢地子不_レ登

加賀國

幡生庄田二百五十町

越中國

礪波郡埴城庄田百町
同郡石栗庄田百廿町
同郡揆田庄卅町八段百九十二步
同郡廢田卅一町一段卅四步
新河郡大菰庄田百五十町
同郡大部庄田九十町八段百十六步

越後國

頸城郡石井庄田六十五町一段七十三步
同郡眞沼庄田廿六町八段八十一步
同郡吉田庄田十一町九段百八十步
丹波國
多紀郡後河庄田廿八町三段二百五十六步

氷上郡布佐比庄

播磨國

多河郡栗生庄田廿九町七段百四十四步

因幡國

高辻庄田十二町一段百八十六步

周防國

吉敷郡樵野庄田九十一町六段六十九步

阿波國

名東郡新嶋庄田地八十四町七段七十五步

水田一町五段百五十步

陸地八十三町二段廿五步

伊豫國

新居郡庄田地九十六町六段百步

水田三町六段百步

陸地九十三町

鹽山五百六十町

三百六十町 在播磨國明石郡築水郷

二百町 在紀伊國海部郡加太村

難格中卷云

太政官符 播磨國守正五位下多治比真人國人等

明石郡築水郷鹽山地三百六十町 東寒河南海邊路
西築水河北太山堺

右奉三十一月廿日勅旨一併伴地入三東大寺一者國宜承

知准勅施行以狀下符到奉行

從五位下守右少辨縣犬養古萬侶左少史正六位上十

二等文忌寸上萬侶

天平廿年十一月廿三日

別功德分庄

紀伊國

那賀名草兩郡十二町九段廿步二月十六日最勝王經料

那賀郡三毛庄田七町八段二百十六步

常荒河成四町二百十六步

同郡名陵村田三町七段八十步內豎讀經料

同郡土崎村田十二町九段十四步

伊賀國

阿拜郡柏野庄田廿町八段八十九步

近江國

坂田郡息長庄田十九町二段三百廿步

同郡田七町五段百五十步六月十七日靈山悔過料

犬上郡水口庄田七町八段二百五十三步十一月十四日于燈會料

越中國

礪波郡井山庄田四十町

美濃國

厚見庄田二百十七町三百步已河成荒廢今號舊部庄

加賀國

橫江庄田百八十六町六段二百步

大和國

添上郡滿登庄田地十五町三百十九步五月二日御齋會料

水田八町地七町三百十九步

山邊郡長屋庄田八町七月十九日梵網會料

越前國

坂井郡田宮庄田五十三町七段三百廿六步五月三日悔過料

越後國

古志郡土井庄田二百町卅步十月十九日悔過料

播磨國

印南郡水田廿四町七段四十二步內豎悔過料

右諸國庄家田地目錄如件

雜格佛法僧中卷

民部省符山陽道諸國司等

大安寺 藥師寺 興福寺 大和國法花寺

右寺別一千町

大和國々分金光明寺

右寺別四千町別字イニ元

元興寺 飛鳥寺

右寺二千町

弘福寺原力以源 法隆寺 四天王寺

崇福寺志我寺 新藥師寺 建興寺 豐浦寺 下野藥師

寺 筑紫觀世音寺

右寺別五百町

諸國法花寺

右寺別四百町

自餘定額寺

右寺別百町

以前被_二太政官去天平勝寶元年七月十四日符_一 偁奉_二今月十一日勅_一 偁去四月一日詔書寺々墾田地許奉者
宣依_二件數_一施行今以狀下符到奉行

天平勝寶二年三月廿九日

湛照僧都分付帳云

寺廻并隨近田地

地坊田一町五段

西國伊勢町田玖段七十五步

陵畠地二町三段在二施入官符公驗一

凡田一町五段在圖券公驗一

填田一町二段 和田一町二段

西市地一百廿步 東市地一町二段十步

大和國雜役免

合三百陸拾五町

百四十二町九段百四十步 神社佛寺諸司要劇

二百十七町三段七十步 公領田畠

添上郡田畠四十二町七段二百四十步

四十七町七段二百四十步 神社佛寺諸司要劇

田九十五町 公領田畠

和邇庄廿町七段永富

不輸租田三町三段

傳法供三段 春日神戶二町

一品御位田一町

公田畠十九町四段

箕田庄廿八町二段百八十步常富

不輸租田五町四段三百步

傳法供田一町三段 觀學院田三町五段百八

十步 福田院六段

公田畠廿三町七段二百四十步

田中庄十町三段百八十步令吉

勸學院田四町八段百八十步 公田畠五町五段

同田中庄十町五段三百步

不輸租田三町一段

一品御位田一町八段 勸學院田八段

傳法供田五段

公田畠七町四段三百步

橫田庄十六町九段三百步

不輸租田十二町一段六十步

念佛院田八段 勸學院田六段

不退寺八町二段六步 觀音寺二町一段

公田畠四町八段二百四十步

白地庄廿二町百八十步北米富

不輸租田七町九段二百四十步

勸學院田一町七段 大興寺三町三段二百卅

步 左京職二段二百四十步 大夫殿位田二

町六段小

公田畠十四町二百四十步

大宅庄十一町三段北米富

不輸租田四町八段百八十步

勸學院一町五段 大宅寺一町三段百八十步

一品御位田二町

公田畠六町四段百八十步

櫟北庄六町七段

檜垣庄九町八段百八十步東稻吉

不輸租田七町一段

慈恩寺田二町九段

神戶田六段

勸學院田二町七段

法花寺九段

公田二町七段半

山村庄四町皆公田

添下郡松本庄十町二百四十步多米常富

山邊郡四十六町六段八十步

六町七段二百廿步 神社佛寺諸司要劇

三十九町八段百六十步 公田畠

池上庄十町五段八十步久米稻吉

石名庄四町一段二百步

今井庄五町 不輸一町

角庄十九町九段多米永富

春日神戶一町五段

兵庫庄十五町百六十步福丸

平群郡福田庄十九町九段三百步 花嚴會田也

城下郡卅八町

不輸田廿町一段三百步

公田畠十七町八段六十步

中西庄八町八段二百步南市安

不輸租田六町二百四十步

東大寺念佛院田八段 木寺三町一段

神戶田八段 左京職一町三段三百步

公田二町七段三百廿步

東大寺牒 當國衙

欲被免除寺家香菜庄園司等防河夫役并臨時

雜役二狀

添上郡五所

和邇庄 大宅庄 中庄 櫟北庄 寶川庄

添下郡二所

松本庄 梶庄

山邊郡

布留庄 菅田庄 千代庄

平群郡三所 御香園

埴田庄 河原庄 池尻庄

廣瀨郡

小林庄 小東庄

城下郡二所

中西庄 田中庄

十市郡

千代庄

牒_レ件庄園司等愁狀_ニ稱御寺建立以降至_ニ千大佛御供_ニ代々聖皇依_ニ本願之趣_ニ以供_ニ御稻_ニ被_ニ制宛_ニ者仍當國百姓不_レ運_ニ御稻_ニ已得_ニ息肩之便_ニ御榮者昔國內道心之輩隨_ニ力所_ニ堪吾以_レ備_ニ進其子孫_ニ爲_ニ件庄園司_ニ供奉年久經部相分難有_ニ其數_ニ公民不_レ幾往代以後依_レ免_ニ臨時雜役_ニ雖_レ無_ニ料物_ニ所_ニ勤行_ニ也而今當時國掌不_レ免_ニ雜役_ニ宛如_ニ平民_ニ況乎又負_ニ課防河夫役_ニ一切勘殊甚者情尋_ニ案内_ニ防河夫役去年二月被_レ下_ニ可_ニ免除_ニ之宣旨_ニ了_ニ綸旨不_レ輕何有_ニ差宛_ニ乎就_ニ中當時國掌修良之聞普及分憂之政無_レ偏忝園之愁何無判_ニ訂_ニ仍牒送如_レ件_ニ之_ニ衛察_ニ之狀早任_ニ宣旨_ニ停_ニ止夫役_ニ并被_レ免_ニ臨時雜役_ニ仍注_ニ事狀_ニ以牒

寬弘七年八月廿二日

權都維那法師行好

都維那法師鴻助

別當權少僧都澄心

上座

寺主大法師安鑒

右諸庄々等依_ニ古日記錄_ニ而已或御筆勅書庄或御勅旨田或御別官或他領寄進或後被_ニ寄進_ニ或分_ニ供御_ニ或募_ニ御威_ニ如_レ此等也其由委載_ニ各々公驗_ニ不_レ能_ニ委記_ニ但近來多爲_レ他捍妨所_ニ殘數少哀哉不_レ憚_ニ聖皇勅誓_ニ恣致_ニ牢籠_ニ殖_ニ苦種_ニ乎

末寺章第九

新藥師寺亦名_ニ香樂寺_ニ

佛殿九間在_ニ七佛淨土七軀_ニ

右寺仁聖皇后之建立也實忠和尚西野建_ニ石塔_ニ爲_ニ東大寺別院_ニ云々寶龜十一年康申新藥師寺金堂講堂西塔燒失了

笠置寺

右寺天智天皇第十三皇子建立有_ニ緣起_ニ

普光寺又云_ニ廣岡寺_ニ

右寺在_ニ大和國添上郡_ニ奉_ニ爲平城後太上天皇_ニ以_ニ天平勝寶五年八月廿一日_ニ正二位廣岡夫人公所_ニ建立也以_ニ天平寶字四年三月六日_ニ入_ニ定額寺_ニ

石山寺

右寺聖武天皇遣良辨行基婆羅門僧正等一所創
建一矣在近江國志賀郡一

長谷寺

神龜四年三月廿日供養請僧六十人興福寺元興大寺安寺藥師寺法隆寺導師行基兒願義運法師

右寺沙彌道德沙彌道明唐國僧始六部之建立也飯高天皇

賜稻三千束道明十一面像高二丈六尺道德夢有

神指大和國城上郡長谷鄉土下有大石掘顯

奉立此觀音夢覺之後掘得長石八尺一面如掌

仍立其像天慶七年正月七日燒失之後但取出

頂上佛面一鉢一切取々出時別當東大寺長教禪師

也僧興運奉作十一面半金色一增一本定二尺奉

作也件願主道德良辨之弟子以彼寺渡進本師良辨

僧正々々次付屬實忠如比代々相承爲寺家

之末寺東大寺々僧次第相繼寺務執行而正曆元

年時別當仁和寺眞永之後興福寺平傳律師橫押取

件平傳者眞永之父

注云道德者良辨之弟子道明死去後道德奉良

辨律師

又云養老二年唐僧道明姓六部飯高天皇朝進賜

稻三千束令造觀音像高二丈六尺安置無處

而雷公降摧盤石爲其座神龜四年沙彌道德造
堂道明造佛

東寺

右延曆十二年歲次癸酉公家建立立東西兩寺施

入食封千戶弘仁十四年癸卯以東寺永賜空海

和尚其後涉東大寺眞言院廿一僧爲末寺

海印寺在山城乙訓郡

右道雄僧都奏聞文德天皇之創建也

崇敬寺字安倍寺

右安倍倉橋大臣之建立也

永隆寺字件寺

右寺大伴安磨大納言之建立也飯高天皇代養老二

年奈良坂東阿古屋谷立永隆寺同五年辛酉三月

廿三日奈良坂東谷般若山之佐保河東山改遷立

之

太宰府觀世音寺在筑紫國三笠郡養老七年癸亥造觀世音寺筑紫日本記

右和銅二年二月十一日天智天皇第四皇女元明天

皇之建立也元明天皇和銅二年二月戊子詔曰筑

紫觀世音寺淡海大津宮御宇天皇奉爲後岡本宮

御宇天皇誓願所基也雖累年代迄今未了

宜_下太宰商量宛_ニ駟使_丁五十許人_ニ及遂_ニ閑月_ニ差_ニ發人夫_ニ專加_ニ檢校_ニ早令_中營作_上云々後孝謙天皇立_ニ戒壇_ニ

下野國藥師寺

右天智天皇治九年庚午建立

伊賀國財良寺

右天武天皇御願

筑前國寶淨寺

虛空藏寺_{在大和國添上郡弘法大師之建立}

禪定寺_{在山城國綴喜郡田原郷}

右寺東大寺平崇大法師之建立也長保三年四月八

日立_ノ之正法院之末寺云々

彌勒知識寺_{在肥前國松浦郡}

右天平十七年十月十二日本願聖皇施_ニ入水田_ニ

十町

光明山寺_{在山城國東大寺嚴闕已講之建立也}

河原寺_{在大和國城上郡}

行基并之建立齊明天皇治七年辛酉建立

又云弘福寺是也天武天皇御願也天長聖主勅分_ニ

東大寺末寺云々

柿本寺_{在大和國添上郡}

願興寺

右和銅元年歲次戊申奉_ニ爲天武天皇御惱除愈_ニ小

野中納言爲忠建_ニ願興寺_ニ字山口寺_{在大和國添}

上郡上津和邇_ニ

仁和寺_{在山城國}

醍醐寺_{在山城國}

勸修寺_{在山城國}

金剛峯寺_{在紀伊國弘法大師之建立}

安福寺_{在大和國添上郡}

頭陀寺_{在山城國葛野郡}

東流寺_{在同國乙訓郡}

法廣寺_{在同國相樂郡}

日輪寺_{在河內國澁河郡}

月輪寺_{在同國交野郡}

法生寺_{在尼張國海部郡}

藥師寺_{在伊勢國安濃郡}

觀音寺_{在同國朝明郡}

安樂寺_{在同國飯野郡}

已上寺々依_ニ古日記_ニ載_ノ之建立之古併_ニ分寺領_ニ

漸及_二宋代_一多爲_二他妨_一其殘非_レ幾而已

大中臣事

藤氏家傳云世掌_二天地之祭_一和_二人神_一之間仍命_二其氏_一曰_二大中臣_一日本紀第廿七云天智天皇八年十月內大臣中臣連鎌子_{古記云}改_レ姓爲_二藤原氏_一是即兒屋命廿三代之孫也舊記云內大臣改_レ姓之日同弟共爲_二藤原氏_一文武天皇二年秋八月詔曰藤原朝臣之姓宜_レ令_二其子不比等承_レ之_{內大臣第}姓氏錄第十一云神護景雲三年右大臣中臣朝臣清麿加_二賜大字_一厥後延曆十六年定成等四十八人同賜_二大字_一同十七年船長等卅七人加_二賜大字_一自餘猶留爲_二中臣朝臣_一

端裏書云 第六卷也

律師聖寶得_二代代々公驗僧正_一昔俗恒蔭王也父兵部大丞高聲王即田原天皇末胤也生年十六從_二真雅僧正_一得度初元興寺元曉律師隨_二同寺僧都_一受_二習_二三輪法相_一隨_二同寺玄永大德_一受_二花嚴法門_一修學之間東大寺東室僧坊從_二南北行第_一從_二建立時_一依_二鬼神栖_一不_レ畢_二內造_一因_レ之號_二荒室_一未_レ有_二寄住人_一而注_二師資相承_一之

由_二請_一於寺_二于_レ時有_二一人弟子寺司_一含_レ咲與_二判_一已了受得之後居_二住伴房_一鬼神現_二種々形_一燒亂與_二鬼神_一相爭之間奇異事不_レ可_レ勝_二計雖_レ爾鬼神屈不_レ能_二隙伺_一遂致_二示現_一移_二去他處_一自今以後一門僧徒相承常住修學至_レ今不_レ絕也生年四十大師僧正爲_二阿闍梨_一受_二習_一之量壽法大師卒去之後就_二金峯山_一之眞然僧正受_二習_一兩部大法_二年五十三就_二源仁僧都_一受_二法灌頂_一漸阿闍梨法印_二年五十八勅任_二貞觀寺座主_一寬平二年歲六十三召令_レ候_二清涼殿_一獨律師即日任_二法務_一同六年六十六獨任_二少僧都_一同九年七十獨任_二大僧都_一昌泰元年七十一獨任_二權僧正_一延喜六年七十五任_二僧正_一所_レ造東寺西寺醍醐興福寺地藏堂金峯山東大寺中門_二二王如_レ是皆僧正所_レ分也生年八十四入滅

東大寺要錄卷第六終

于時文明十七年_次中秋四日終_{功畢}

雖_レ有_二惡筆之至極憚_一千萬學侶_二年預之儀依_レ難_一默止_二如_レ形馳_一禿筆_一畢

右筆東大寺花嚴末學大法師順圓

延德二年_{庚申}八月廿八日一校畢 東大寺華嚴宗擬講順圓

東大寺要錄卷第七

雜事章第十

一大佛殿納物

金銅大毗盧舍那佛像一軀 金色脇士菩薩像二軀

綵色四天王像四軀 鑄曼荼羅二鋪

右天平勝寶元年四月八日始造狹士二菩薩像東

觀音尼信勝西方虛空藏尼善光造

天平寶字二年戊戌五月廿七日造四天王像大曼

荼羅一別有銘文

大火鑪一口

臺八足火舍足跡有八而見在四足上狛犬蓋所司等陳云別當平崇任中爲少盜被取云々

銅鉢六口二口大佛御料四口四王御料 同輪二口

金泥花瓶壺一口 鐵火鑪一口

白銅大盤六枚 二枚大佛御料四枚四王料 同盤八枚

鉸六雙 二雙大佛御料四雙四王料 大圓鏡四面 三面圓一面方

漆泥厨子一基 赤漆孝積四口 漆泥濱床五前

長床十八前 高座二基 在金屬蛇舌水精玉等 安机一足

幡判竹六枚 高机四十前 白蓋二條 二重机八前

沙覆二條 行香臺二具十六口 大鼓三張在廊鼓殿

金銅燈爐一基 在花臺上 大燈爐一基 在庭中有銀

三具 金鼓一口 在庭中門

永觀二年五月 二日

一勅封藏追施入帳聖武天皇四十九日御願文

奉爲 太上天皇捨國家珍寶等入東大寺願文

皇太后御製

妾聞悠々三界猛火常流沓々五道毒網是杜所以自在
大雄天人師佛垂法鈞而利物開智鏡而濟世遂
使擾々群生入寂滅之域蠢々品類赴常樂之遼
故有歸依則滅罪无量供養則獲福无上伏惟先帝
陛下德合乾坤明並日月崇三寶而過慈航四
攝而揚休聲籠天竺而提僧正涉流沙而遠到化
及振旦鑒真和上凌滄海而遙來加以天惟薦福
神祇呈祥地不惜珍人民稱聖恒謂千秋萬歲合
歡相保誰期幽塗有濕閱水悲涼靈壽无增穀林
搖落隙駒難駐七々俄來茶襟轉積酷意彌深披后
土而无徵訴皇天而不予將欲愛記勝業式
資聖靈上故今奉爲先帝陛下捨國家珍寶種々翫

好及御帶牙笏弓箭刀劍兼書法樂器等一入東大寺
 供養盧舍那佛及諸佛并一切賢聖伏願持茲妙
 福奉翼仙儀永馭法輪速到花藏之寶刹恒
 受妙樂終遇舍那之法筵將普賢而宣遊共文
 珠而展化仁霑百億被三千又願今帝陛下壽
 同法界福類虛空劫石盡而不盡海水竭而无竭
 身心永泰動息常安復乃天成地平時康俗阜萬姓奉
 无爲之化百工遵有道之風十方三界六道四生同
 霑此福咸登妙果
 獻盧舍那佛

御袈裟合玖領

九條判網樹皮包袈裟一領碧綾裏皂絹緣

七條褐色細袈裟一領金剛智三藏袈裟

七條織成樹皮包袈裟一領紺綾裏皂綾緣

七條判網樹皮包袈裟六領

二領碧綾裏皂絹緣 二領紺絹裏皂絹緣

一領紺綾裏皂綾緣 一領紺絁裏皂綾緣

右納漆皮箱三合箱別納以碧綾袷裏三領箱亦
 納綠麁縹袋惣納漆櫃一合着鏤

厨子一口赤漆文槻木古様作金銅作鐵具紫地
兩面襷三枚帛裏黑紫綾襷口緋絁裏

右件厨子是飛鳥淨原宮御宇天武天皇

天皇傳賜藤原宮御宇

太上天皇天皇傳賜藤原宮御宇

中太上天皇天皇七月七日傳賜平城宮御宇

後太上天皇天皇傳賜

今上今上謹獻盧舍那佛

納物

雜集一卷白麻紙紫檀軸紫羅縹綺帶

右平城宮御宇

後太上天皇御書

孝經一卷麻紙瑪瑙軸減紫紙縹綺帶

右平城宮御宇

中太上天皇御書

頭陀寺碑文并樂毅論杜家立成一卷麻紙紫壇軸
紫羅縹綺帶

樂毅論一卷白麻紙瑪瑙軸紫紙縹綺帶

右二卷 皇太后御書

上件四卷 舊衣香二袋一重六兩二分一重十一
兩一分并納白葛箱
 書法廿卷并王右軍之書跡也

冠衣香三袋碧地錦繡綺帶

右并納_二銀平脫箱_一々亦納_二高麗錦袋_一

小刀 斑犀偃鼠皮御帶一條 御刀子 牙笏

雙六具 琴 琵琶 簫 吳竹笙 石八 大刀子

御弓臺佰張 御箭壹百具 御甲玖拾玖領

御鏡廿面 御屏風壹佰疊等

白餘寶略之委在印藏目錄

以前皆是

先帝翫弄之珍內司供擬之物追_二感嘯音_一觸_二目崩摧_一

謹以奉_二獻_一盧舍那佛_一伏願用_二此善因_一奉_レ資_二冥助_一

早遊_二十聖_一普濟_二三途_一然後鳴_二變花藏之宮_一住_二蹕

涅槃之岸_一

天平勝寶八歲六月廿一日

一金鐘寺安居 宣旨事

雜格中卷云

太政官符 治部大藏宮內等省

偁金光明寺 本名金鐘寺

右奉_二皇后去四月三日令旨_一偁上件之寺預_二入箇

寺例_一令_レ爲_二安居_一自今以後永爲_二恒例_一

天平十四年七月十四日

一東大寺中御門內堆處事

或日記云東大寺中御門內東南二許丈有_二一堆處_一掃部所鋪_二小莖一枚_一其上供_二御半疊_一圓融法皇着_レ之向_レ巽_二三禮寺之長老曰本願聖王禮_レ寺護_レ法之處是也禪定法皇欲_レ受_レ戒入_二此寺_一亦禮_レ之三帝傾首誠是靈堆也云々

一東大寺本願聖朝施藥御願文

前安_二置堂內_一供_二養盧舍那佛_一若有_レ緣_二病苦_一可_レ用者_レ并知_二僧綱後廳_一永用伏願服_二此藥_一者萬病悉除千苦救_レ脫字_レ諸善成就諸惡折却自_レ非_二業道_一无口抑遂使_二命終之後往_一生花藏世界_一面奉_二盧舍那佛_一必欲_レ證_二得遍法界位_一

天平勝寶八年六月廿一日

一東大寺職掌寺奴事

以前被_二民部省去天平勝寶元年九月廿日符_一偁被_二太政官今月十七日符_一偁被_二大納言正三位藤原朝臣

仲麿宣_レ傳奉_レ勅奴婢年卅已下十五已上容貌端正
用_二正稅_一宛_レ價直_二和買_一進者省宜承知依_二前件數_一
仰_二下諸國_一令_二買_一貢上_一但不_レ論_二奴婢_一隨_レ得而已者
國宜承知依_レ狀施行者謹依_二符旨_一件奴婢買取進上
如_レ件仍便付_二朝集使_一目從_二六位下_一賀茂宜秋麿_一申送
謹解

天平勝寶二年正月八日

史生從八位上土師宿禰田次

私云勝寶二年可_レ買_二進形貌端正良人_一被_レ下_二綸
言_一者五畿七道諸國司等各買_二進奴婢_一以_二同年二
月廿二日_一太上天皇皇太后共雙_二鳳輿_一親臨_二伽
藍以_二件奴婢二百口_一施_二入東大寺_一々々家請納擇_二
史幹之人_一預_二供佛施僧之事_一爲_二上司職掌_一以_二良
匠之器_一爲_二造寺之工_一文傳歌雜音樂之曲備_二供佛
大會之儀式_一其子々孫々相繼爲_二寺奴婢職掌_一于
今勤_二仕寺役_一供_二奉諸會_一已朝拂_二霜雪_一備_二大
佛供_一廻_二每日不闕之計_一暮載_二星辰_一侍_二寶藏邊防
盜賊火難之畏_一寺家要人只在_レ此耳奴婢等籍帳廿
二卷在_二印藏_一

一雜格佛法僧中卷云々

應_下必禮_二拜盧舍那佛_一名號_二三遍_上事

謹案_二天平十五年十月十五日_一勅_二僧誠發_一并大
願_二敬造_一鑄金銅盧舍那佛像一鉢_二廣及_一法界_二爲_一朕
知識_二各當_一存念造_二此尊像_一天下諸寺盧舍那佛名
號六時三遍應_二禮拜_一者今聞多不_レ存_二心少依_一嚴旨_一
僧綱發舉以屬_二國師_一々々承_レ符約_二束三綱_一必令_レ念_下
宣_上盧舍那之佛名異口同音齊_二六時_一而三唱_上當_レ使_下
願隨名廣壽遂德延罪滅福生恒居_二勝位_一天災地妖
若_二薄氷逢_一春日_一月禍時凶如_二枯葉之遇_一秋風_一宜
承_二此旨_一按檢无_レ怠已上格文

一修多羅供事

雜格中卷云

勅旨 大修多羅衆

大安寺 藥師寺 東大寺 元興寺 興福寺

合五寺各絶五百匹綿一千屯布一千端稻一十萬束
田一百町

法隆寺一寺 弘福寺 四天王寺二寺 崇福寺 新藥

師寺 法花寺 豐浦寺四寺

右捧上件物以花嚴經爲本一切大乘小乘經律

抄疏章等必爲轉讀講說悉令盡竟遠限日月

窮未來際敬納彼寺謹狀如前依此發願太上

皇沙彌勝滿諸佛擁護法藥靈寶萬病消除壽命延長一

切所願皆使滿足天下太平兆民快樂法界有情共

成佛道

天平勝寶元年閏五月廿日

奉勅旨大僧都行信

一東大寺權別當實忠廿九箇條事

東大寺傳燈大法師實忠年八十五

奉仕行事注顯寺家內外雜事

合廿九條

一爲故僧正良辨賢大法師目代奉仕造寺司政事

合七箇年自天平寶字四年至神護二年

右以去天平寶字四年正月勅僧正賢法師寺內一

事已上改知即僧正奏內裏以法師實忠爲

目代令檢按造寺政而用物少不堪用度是時實忠固檢收調用租米以子細出入用度由斯每年殘物巨多盈滿倉此造寺官人悉共知也

一奉仕造大佛御光所事

合九箇年自寶字七年至寶龜二年

奉造御光一基高十一丈廣九丈六尺

右大佛師從四位下國中連公麿等申云此大佛御光

不知奉造方遂辭不造矣于時僧正賢大法師

告云汝實忠師可奉造也於此實忠不得拒命

至心投誠率諸大工等上件大光造飭已畢

一 大佛殿天井切上大光構立事

右隨佛御軀其光構造已畢當將構建而殿天

井與大佛御頂相去甚近飭光不好因茲召集

大佛師大工等令共商量于時大佛師大工等

申云自非大光切縮謀更餘都无但不似御牀

甚醜耳云々爰實忠唱云好惡二中息除惡醜可

依宜好殿天井切上可構起勿云光切縮

此時大工等申云此事甚難拒捍不肯切上爰實

忠果嗟下國家之缺除_レ此无_二即奏聞朝廷_一更天井一丈切上給御光奉_二嚴錫了今迄廿八歲都无_一動搖也

一奉_レ造_二建大佛殿副柱_一事

合副四十枝各長七丈四尺 廣二尺二寸 厚一尺三寸

右造寺司左大辨佐伯宿禰并長上大工等申云件副柱構立尤難皆辭已畢爾時親王禪師并僧正和尚相語計宣斯事非_二實忠師之謀_一餘人都不得成猶汝_レ可造即奉_二命旨_一以_二去寶龜二年歲次辛亥四月_一率_二諸匠夫等_一自親往_二詣近江國信樂杣_一御柱作備運_二送寺家_一削構造立八箇月內其事已畢今迄卅年无_二動損_一也

一奉_レ固_二大佛御背所々破損并左方御手絕去_一事

右勅使僧綱諸大寺三綱老宿大法師等俱集會奉_レ固所由商量之間經_二三箇年_一皆難_レ可_レ固云々遂不得_レ固爰僧實忠獨策_二愚誠_一率_二工匠等_一自身往_二至_二於伊賀杣_一造_二出應_一奉_レ固樣并令_二造_一雜材木_二維時去延曆廿年中也以後廿二年申上件調度材木運上隨_レ樣奉_レ固_二嚴飭_一如_レ前

一大佛殿步廊并前後中門左右狹門等懸幡之木造度事

合削_二造材木百二枚_一着度柱間百四十間

右常例備懸幡之綱久經_二年序_一朽脫絕損不_レ用由

茲當_二懸幡時_一夫等暇入成事尤遲依_レ此法師實忠

以_二去延曆年中_一令_二造如_レ件

一構_二上東塔露盤_一事

露盤一具高八丈三尺 第一盤徑一丈二尺

右諸調度物其重構上玄高諸工匠等申云不_レ得_二

構上_一皆悉辭退爾時實忠承_二僧正命_一親登_二御塔_一

量_二其便宜_一催_二工匠等_一二三月內構上已畢亦匏形

中安_二置金字宸勝王經一部佛舍利十粒_一維時寶

字八年歲次甲辰

一奉_レ造_二東西七堂殿_一事

右以_二去神護景雲年中_一爲_レ安_二置_一御願少塔一勅

令_二進_一殿樣_二而大工等造樣甚醜依_レ此法師實忠

改_二大工等作樣_一更樣造出五尺餘上奉_レ造如_レ前

依_二此樣_一諸寺皆營造也

寺西大垣并大門南大垣園造事

右以去延曆廿三年守寺法師實忠加檢校造園如件

一造立寺北大門事

右大門更不山作寺內散在材木收集以去延曆廿年中造立如件

一堤作池一處在東大寺南春日谷以去神護元年所造也
一奉造立塔一基在新藥師寺四野以去
景雲元年所造進也

右二種事承僧正命奉爲國家奉造如前

一奉仕寺家造瓦別當事

合三箇年自寶龜十一年迄延曆元年

右被親王禪師敎稱頃年造寺固作瓦甚惡當

用破損巨多竟吉土可造能固者因誠所々

土山城國相樂郡福策村立山巖上也瓦十九萬枚

運上寺家宛用僧房此瓦甚固至于今時允

无破損寺內大衆所共知也

一填下固寺食堂前連被崩損事長五尺
深二尺廣二丈

一同食堂前谷水防便宜其川所填埋平固事

右谷川水每三天雨盈所々崩壞非一二度因茲

法師實忠視量彼便堀向南谷其先渠平固如

件

已上二事大同二年所造也

一奉仕少鎮政并檢校造寺事

合七箇年自景雲元年至于寶龜四年也

右任中奏聞內裏奉請一切經一部安置如

法堂以春秋二節請僧次六十人二七箇日

間奉讀上件一切經并六時行道守助國家然

其布施者以官家功德料物施行是法事巡十餘

年奉行也

一奉仕寺主政事

合五箇年自去寶龜五年歲次甲寅至同九年戊午

右先々三綱借用他物雖奉供猶不足憂惱良繁

遂將料食是以親王禪師敎垂法師實忠委寺主政

是時見受物乏僅有半月供料將來難叶請受備外

國塔分銅一千斤并私功德料物等暫間進寄纔繼

僧供亦猶思量供應續甚難因茲勘由田直租等

取集斗升垂以宛正用加以內外產業務加檢校

其間供物漸豐先々借物報之實忠倉庫以後三綱

都无小患也

一奉_二仕上座任_一事

合三度寺主法師修暫時
寺主法師伍隆時

一奉_二仕造寺司知事政_一事

合十箇年

一奉_二仕朝連_一事

合十九年自天平勝寶五年至神護景雲四年

右平城宮御宇天皇朝連宮禪師例奉仕如件

一奉_二仕華嚴供大學頭政_一事

合二度廿一年自去延曆九年至十七年一度
自大同元年至當年二度

一奉_二仕十一面悔過_一事

合七十年自去天平勝寶四年至大同四年每
年二月一日二七箇日間奉仕如件

一奉_二仕涅槃會_一事

合六十二年始自去寶字五年至當年
每年二月十五日奉仕如件

一奉_二仕半月讀經_一事

合五十三年自去寶字五年閏四月十五日至于當年讀法
花々嚴勝鬘經僧次兩座并同僧侶等每半月二部

大乘奉讀
如前

右三條事奉_二爲

先々尊靈後々國家一兼爲_二梵釋

四王龍神八部伽藍護法奉國天神地祇有名无名大

少神等一廣爲_二生々四恩世々四生同出_一苦源一齊

成_中樂果上法師實忠發弘誓願一資_二身具_一永期_二二
際_一所_二奉行_一也

一奉_二立_一西大寺御再會廻幢_一事

合廿基二各長八丈 六各長七丈 十二各長五丈

右件幡奉_二勅旨_一率_二東大寺工等_一七箇日間削

造卽一日起立已畢維時神護景雲三年歲次己酉

也

一近江國志賀山寺奉行功德事

右奉_二爲近江國大津宮御宇天皇始_一自_二寶龜五年

歲次甲寅十二月一請_二彼寺衆僧_一三日三夜奉_二仕讀

經悔過又十二月朝連御悔過之間奉_レ供_二佛聖兩

座油并悔過衆僧手火佛料薰炭等今至于卅五

年猶不_二斷止_一也此功德事永法師實忠私物奉納

期_二來際_一所_二奉行_一也

一獻_二上_一平城朝連御馬菟二千圍事

右天平寶字八年亂時御軍馬菟私獻如_レ件

一獻_二上_一煎炭_二三百斛_一事

右以_二去景雲三年西大寺御齋會時_一金堂營所私獻

一獻上 薪三百荷事

右以下景雲四年幸行弓削宮時上私獻如件

夫惟嘉運難可再逢既逢必立其業身居不

可再生既生必修其所以遭時无功先聖爲

之憚歎有身无行後賢以之爲恥愛實忠有下幸

生聖朝世託有道之邦名貫緇倫稱爲釋子

身得閑居號爲法衆空蒙信施之恩徒受國

家之食緬惟此重嘖豈可違寧處然則須臾之

頃若爲徒然是故一生之際所奉仕行事略注顯如

件庶幾具上件事流示於後代古人云步囊之

訕見在事心薄弃之言着於陽化誠以虛死不

如顯功身不如報德者然則法師實忠生年既

入九十員矣待死猶如秋葉待風於斯慨然不

立功以徒死也除此亦有何所望耶仍注顯上

件事牒如右

弘仁六年四月廿五日 修理別當傳燈大法師實忠

一大佛後築山事

太政官牒 綱所

應同東大寺大佛事

牒檢使宣使左大辨直世王民部大輔等朝臣梁麿右兵

衛權佐藤原朝臣豐主等去二月廿九日奏狀稱大僧

都勤操前大僧都護命律師泰演長上三嶋公嶋繼等廿

七人申切八柱築山奉固是則去年四月八日勅使

右大辨伴國道等所裁定一直世梁麿豐主申依嶋繼

等儀何者破損有五驗御尻折窪一尺三寸八分是

一也佛高元五丈三尺五寸今減八寸是二也延曆

五年以降所裂碎長廣增益是三也新碎裂四處是四

也面傾降西方六寸是五也以今破准昔損無

疑傾作而榮井滿足申當大佛後可築小山基廣

二丈高至腰上者凡厥大佛蓮花座并重高一丈八尺

佛高今減定五丈二尺七寸肩徑二丈八尺七寸背准

之然則基廣二丈之小山築至腰上高四丈餘自基

及末必期減小以小拔大恐彼此不全是一也又

申若无止可切柱須四柱者既稱築小山何可

切柱所據未明是二也又中應用木固何者去年

四月八日可驗乘昱无有相差者從爾以降于今

十月非久遠也是則忌積漸之破要造次之頽恐

難了慣又既稱築山何更有用木亦滿足去年四月依嶋繼議四者勅使裁定了今所申并三議未定所據吉野申同榮井等第二議何者延曆年中所判木今取放之會不摧損又放木之後无有傾動者放木之後未經幾時偏執須臾全還忌防將然今放腰下木檢被破損益元數倍然則摧損動其驗灼然又申件破損緣物舛高重所落委也非作壞何有非常之疑又申但腰下破早可修固之者修固方未知所爲其意如何東大寺僧平智藥上泰智大安寺平法等申不更切柱須築小山其邊疊石固者同滿足言更无議今須依嶋繼言一切八柱以築立山縱堂舍雖破損而金土豈有壞乎凡矯枉過直物理有也今此佛像一柱之後何伎所施又昔工堅柱其數八枝在蓮花坐上所切二柱无有損害以今准古宜物爲貴愚管執見具錄如前者同使木工頭榮井上皇后宮大夫藤原朝臣吉野木工權助益田連滿足等去三月廿九日奏狀偁吉野等聞欲行其事先慮其言故切當其利人樂其成仰惟本之非小緣天神地祇請爲同法公卿黎庶引入知識墳深谷開基疏高山而杭殿遂乃出

黃金以陶鑄沸清泉而助供經始勿亟子來終功非唯人力兼感鬼神綿世未聞如此希有者矣吉野等奉勅往檢抑有悔事何則去年四月所議定一切八柱築山可固者切登八萬成未半分二柱先斫一戶已壓行道絕理御願斯虧加復蓮花坐并及柱等多造小佛未支一箇之大佛還減數百之小佛援猶有多理佛豈无罪夫昔日起手之初削大地以作像傾洪爐而鑄成金泥雨激大佛下其高五丈三尺五寸今所減八寸面傾六寸雕窪尺餘是物勢高到重致落委何以驗之假今五丈之舛小分而論四支在前一分居後輕重俯仰不同可知既積年序多經地震緣合之物何无小破而今在於具舛无有殊傷所支持木亦不堅切若也不斫柱厭戶則愚臣之慮有所施矣事業先始无由廻謀不答既往可慎將來今須通前斫却四柱當大佛後聊爲小山々々高僅及佛腰上則足支傾動萬全之謀也徒盡八萬功以供板築之費庶從減省以宛他用不揆愚蒙輒陳所見具件如前者中納言兼左近衛大將從三位行民部卿清原真人夏野宣奉勅宜依直世等議者綱所察之早令

修固一故牒

天長四年四月十七日

寺家別當興雲君家高

但別當次第云明珍律師俗別當右近大將實賴云々

一修固多聞天一事

延喜格云

凡東大寺四天王像并東西兩塔破損者用寺家例修理料封戸調庸雜物之内修理之云々

造司所

奉修固毗沙門天王像一事

是像指西南傾五尺四寸仍錄可直之狀再三申
宜而得太政官承和三年閏五月九日牒併件損物
早速修固者仍令寺家長上從八位上神氏勝助工鴨
道往三嶋首磨等六人廿歲人凡工從承和五年六月
八日起首五十箇日間奉直既訖但掘顯像基見
先人所爲鑄銅管立地底其深一丈二尺以捨柱
立管中爲心其口柱并桁像也而件管并井桁指
西南傾歛爲宜修此像即以數丈雜布等纏像
懸轆轤之從東北立轆轤挽直像躰築固其
底也若至末世有傾損者從此工桁奉直耳仍

注斯記文一

承和五年八月三日

知事善基

別當大法師圓明

一講堂供養事日記文

延喜十七年十二月四日己酉東大寺奏失火由五日

庚戌是日綿一千屯施東大寺衆僧左少辨藤原當幹
爲勅使依有失火也

同十八年三月廿八日辛丑任造東大寺講堂使

長官正五位下平朝臣時望兼右少辨次官從五位下文室

朝臣幸行前主水正判官正六位上大部宿禰有澤兼左少史主典

正六位下阿刀宿禰平諸兼左京大屬

同年六月廿日任造東大寺講堂使

判官菅野常生兼木工少九主典壬生時春兼

同八月十五日

造東大寺講堂使承平四年十月十九日今夜雨降又有東大寺西塔并廊等爲神火燒亡事算師

依智泰信臣

承平五年五月九日壬寅天晴是日東大寺講堂并新佛
開眼會也權律師仁敏從儀師玄延本寺別當寬救左大
史坂上經行等爲會行事也所供一千僧三百僧會也僧七百僧无

衆始自昨日有堂裝束之事堂闕外間引立花机

十三前居佛供四前花瓶同問東西相向立高坐二基

一基基面第五之柱南也中央立禮盤當柱皆有柱經細

布基當同面第八柱南也堂東西軒廊并僧房大佛殿北廊皆懸幡同用柱

總堂前中連構舞臺以絹布敷其上其舞臺上北端花机二

前置行香具同舞臺東西立七丈幅四字為樂所東西各二字南北各二字

北高麗南胡樂西北新樂南林邑東西各引立大鼓二面也

大佛殿北廊中門設大納言座其東設參議座并花座國守同中門東西之廊設諸

大夫外記史生左右史及諸司座自西脇門以西為西衆僧之座

自東脇門以東為東衆僧之座也卯一點打行事鐘

同二點大納言藤原恒佐卿參議同伊衡朝臣當國守源清平朝臣左小辨大江朝臣綱職事諸

大夫等并少外記內藏惟直左大史坂上經行式部少丞藤原雅量橘敏仲大錄吉志公忠少錄葛井清藤外記史

生二人左右史生各一人官掌式部史生省掌等一々着座

諸大夫及式部丞錄相分東西就外記史生左右史生官掌等東在

左右檢非違使等堂東西座壇上立床子祇候禁止濫亂之輩左衛門尉小野維幹府生大原忠宗右衛門小尉總井右弼府生若江善邦

辰一點治部玄蕃率袷甲衆僧并唱散花梵音錫定杖座樂人等各集會東西馬道

治部在西玄蕃在東各五十人甲各五十二人唱各二人散花各二人梵音各廿人定座三人治部玄蕃五位各二人六位二人雅樂東西五人五位二人六位二人雜

樂林邑在西高麗胡樂在東訖即東西發樂音一次樂前大夫平

朝臣忠直大江朝臣朝望藤原朝臣惟遠山田宿禰武材并六位官人各二人率樂人自東西僧房之所南行

自僧房南妻之橋行而東西折到中門之前下行各就幄座

次衆僧前治部少輔橘朝臣惟舊藤原朝臣仁行玄蕃源朝臣持忠藤原朝臣令問并六位官人各二人

步行其後各率衆僧到舞臺東西之橋下而留立也衆僧自舞臺上至堂前列立東西也次開眼師

權律師令辰於舞臺之下而下與至于堂前自東西衆僧之中入以就禮盤次令佛師開眼其間誦

佛眼真言三遍開眼誦一遍申佛名三度衆僧隨取次第二次衆僧還退省寮引衆僧至東西脇門之壇

下留立衆僧就座開眼師下訖即省寮各就坐次新樂高麗林邑胡樂一々亂聲各三度次四部樂同時亂聲

於是連鼓之音動地百雷之響沸天誠是會日之盛觀萬代之遺美焉次新樂高麗各發音雅樂寮率樂人

東西列立自幄前南行此間東西東西折至僧房南妻迎講師咒願

講師權律師仁數咒願權律師恩訓乘輿還向至舞臺之脚而下與自舞臺之上步行各昇高座樂前大夫等列樂人

還各就本座次林邑樂發音以苦薩四十人東西相

分供。花還却之次奏菩薩舞。金冠羅列映日之光隨步而低。瓔珞翻翻綵雲之影。遶身而落。萬人觀之。无不寓目也。次以迦樓頻并天人四十人。相分供。小佛供。還次同奏迦樓頻舞。霓裳斜曳。天衆翹遊雲之衣。繡羽高聳。迦樓頻舞風之翅。嗟乎。道俗尊卑。相語云。不知五天竺寺之物儀。猶逢伽毗羅城之舊會。今日勝事。記貽後昆。藥師寺大安寺等相所供奉也訖東西唄起。坐自廊北壇下。至中門之前。北折經舞臺。至堂前。就坐。次東西定坐。至舞臺。各敷座具。三遍禮佛。了取火爐。至堂前。列立唄發音。定坐。東西分行。次散花。各起。坐至中門之前。即東西列頭引衆僧。立散花之後。散花發音昇舞臺。次雅樂寮率四部樂。一度發音新樂立。西散花之前。高麗立。東散花之前。但林邑立西衆僧之後。胡樂立東衆僧之後各至佛前。東樂自東軒廊南石齒。東行至僧房之前。南行經中門之前。廻至西僧房。又北向至北僧房。東折至東僧房。南折廻軒廊。至佛前。西樂自佛前。西向自軒廊南石齒。至僧房。北折至北僧房。東折至東僧房。南折廻至中門之廊。至西僧房。北折至軒廊。東折至堂前。東西共下各就本座。次新樂發音梵音昇至堂前。引行發音。

訖即還退次舞萬歲樂。勅樂訖高麗發音錫杖衆昇如梵音。訖舞綾切。勅樂訖導師陳事由。次咒願了導師咒願自高座下出。堂雅樂寮列新樂高麗送導師咒願。如初儀。次林邑胡樂發音舞。按摩。興福元興兩寺相供奉次舞蘇合。勅樂次舞鳥蘇。東大西大兩寺相供奉次舞散手。興福元興兩寺相供奉次舞貴德。東大西大兩寺相供奉次舞太平樂。興福元興兩寺相供奉次舞長保樂。西大東大兩寺供奉次舞陵王。勅樂次舞納蘇利。東大西大兩寺供奉勅樂寺樂互以舞奏。此間日暮入夜。主殿寮秉燭事了。上卿起。坐諸大夫已下同以退出云々。

一寺家古今靈驗事

凡當寺者三聖印可之所靈鑑。揭焉之砌。也是以供養之日。中門之師子哮會。遶大會之時。變化之普賢在。高座加之神像。放光照宸宮。紫雲聳空。覆殿上。黃金出地。傍大佛井泉。涌石供觀音。凡八幡感應諸神。知識者乎。彼守真奏勅伏。東夷貞盛冥感。梟賊首。貞觀供養。降甘露。永延祈雨。感雷神。致常至誠。遁王難。章遠繁志。際時氣。嶋丸入堂。補五位。名祐仕佛生安養。凡如。此等種々靈驗。不可勝計者歟。

一黃金宣命事

內三寶乃奴止奉_レ仕留天皇良加命盧舍那佛乃大前仁奏賜部止奏久此大和國者天地開闢以來仁黃金波人乃國夜里獻言波有每斯地者无物度念津留爾聞食者國中乃東方陸奧國守從五位上百濟王敬福伊部內少田郡爾黃金在度奏獻此遠聞食驚_レ悅貴念波盧舍那佛乃慈賜飛福波賜物仁有度念倍受賜理恐理戴持百官乃奏人等率仁禮拜奉仕事遠挂畏三寶乃大前爾恐毛畏毛奏賜波奏之

天平勝寶元年四月一日左大臣白

延曆僧錄云

寶龜十年_未己東夷起_レ盜佐伯將軍失_レ守舉朝懷_レ怖守眞奏於_二東大寺_一佛頂行道攘_レ災限_二三七日_一至_レ入_二三七_一東夷道伏飛_レ驛送_二降賊八十六人_一自_レ此已來東夷寧怙守眞始履_二朝廷_一久擅_二美譽_一文

零靈鑑事

東大寺

請_レ被_下特蒙_二天裁_一任僧綱擬補以_二階業大法師道算_一補_二任攝津國講師仁仟秩滿替令_下修_下造爲_二雷火燒損大佛右方頭光_上狀_二傳燈大法師道算_{年七十一}年_{七十一}論宗_{專寺}專寺右得_二道算_{今月七日}狀_二傳住寺_{年漸戴}七十三星霜_二禮佛過_日既積_二五旬_一之夏_二龍_一爰久蒙_二舍那之宏德_一欲_レ報_二滅罪之善根_一而間從_二去永延元年五月廿八日_一依_二宣旨_一七大寺共於_二大佛御前_一薰修祈雨讀經之間同六月六日夕雷入_レ從_二大佛殿南面戶_一留在_二堂內御光下_一山上勅使諸僧等迷惑失_レ方卽曇雲俄聳大雨急降爰衆人傾首拜_二大佛之有_一驗仰_二祈禱之无_一涯但其雷還出之間燒_二燎大佛右方頭光_一金耀既失白毫如_レ闕道算企_二修補願_一以_二佛師_一令_レ支_二度其料金漆等_一直及_二三百斛_一也須_二發願之後始修_一于不日而貯谷於一鉢貧甚於衆人因斯適遂_二五階業_一以_二去長保五年_一被_レ擬_二補件國講師闕_一幸蒙_二官符_一以_二其後俸_一奉_レ修_二造燒損大佛御光_一望請被_レ言_二上公家_一停止件國闕他所之請_二申_一下官符_二奉_一遂_二大願_一者就_二欸狀_一謹檢_二傍例_一以_二階業勞別成_一大功_二是尤存_一公耳今件光燒損後須_二寺家修造_一而他要_二破營造_一

之間件道算申請可奉作之由望請特蒙天裁被
補任件闕將令修造大佛御光矣今錄事狀
謹請處分

寬弘二年三月八日

都維那從儀師傳燈法師位

寺主威儀師傳燈大法師位

上座威儀師傳燈大法師位

權別當權律師法橋上人位

別當僧正法印大和尚位

一東塔流星內日記

東寶塔破壞年久修造无期就中覆盤西方上金一枚
去天祿二年七月中爲救神火一切斫六尺從彼
隙雨露滴入心柱漸朽可成大害又辰巳未申二方
雲聚破落經數年凡金物差北傾欹八尺已可及頽
落于時別當權律師法橋上人位澄心歎其如此忽
企修補公家且被裁給榮爵一人鐵千延又給宣
旨於當國被進比會繩始自八月十一日至十一月
廿六日結固麻柱上金物等已畢大工寺家堂
達如庄權大工僧眞圓銅鐵鍛冶首頭調公茂等時人
皆云是神工可謂本願聖靈之垂跡矣不能具記

但流星之中安經典眞言等今亦加納造塔延命
功德經一卷无垢淨光陀羅尼經一卷以此功德先
奉持聖朝次左大臣藤原朝臣寺家之事殊被加息
勞國母殿下王子二所男女息子共奉持次檢校右大
臣藤原朝臣別當右大辨藏人頭源道方朝臣同奉持又
書加尊勝陀羅尼佛眼眞言光明眞言各一卷以此
功德大師觀理權大僧都本師法緣律師安賄大德父
母女元七世四恩及法界衆生引導淨土又書寫法
花經廿八品策勝王經四十一品金剛壽命陀羅尼經一
卷以此功德爲圓滿滿弟子二世悉地也敬白

于時寬弘六年十一月廿九日記

寬弘六年十二月一日金杖流星修理固了即當寺別當
權律師澄心大僧都被蒙宣旨行事所司權都維
那行好蒙威儀師宣旨惣大工堂達如庄伊豫講師
給大工僧眞圓近江讀師給金物鑄綴鍛冶首頭備中掾
調公茂傳任當國大介預堂達仁崇紀伊講師預造司
官首頭和吉種伊賀掾如以此寺家修理能治輩皆以褒
賞給若末代如此修理事以此可被例仍記之

預首頭和吉種

次鍛冶備中掾調公茂

大工僧貞圓
物大工如庄
預堂達仁崇

一東大寺權別當官符事

太政官牒 東大寺

應補任權別當職事

傳燈大法師濟慶

右得濟慶去十月十九日奏狀稱謹檢案內聖武
天皇草創寺家以實忠被置權官以後居件
職者繼踵无絕常住修學之僧經三會講師之者
多以拜任濟慶通遂大業常住年久採擇之間尤得
其理望請蒙天恩被拜任件權別當職將仰
奉公修學之貴者從二位行權中納言兼宮內卿皇太
后宮大夫源朝臣道方宣奉勅依請者寺宜承知依
宣行之牒到准狀故牒

萬壽二年十二月廿九日

造大安寺勅官大夫正六位上大宅

東大寺要錄第七卷

新禪院本云

仁治二年暮秋九日詔右衛門志延氏令書之處不堪右筆之間
文字左道者也就中寫本可念進之由連々有其僅仍不接合可
謂不中用爲之如何

三輪眞言兼學沙門阿闍梨大法師寬乘特

春秋廿七夏臘十二廻

遍周法界能化形質博愛群生必濟諸願者其唯觀自在菩薩乎觀自在菩薩者往古正法明如來也以其本願化形菩薩拔濟一切世間之苦其住也在西方極樂世界奉侍阿彌陀佛其神也隨无量無數生品布延大慈大悲或現一十一面或現千手千眼乃名觀自在乃名觀世音又稱馬頭又稱不空罽索所以有至願則无所不感有至信則无所不應隨緣雖異其實一也維不空罽索觀自在菩薩大織像者我日本國皇常陛下奉爲欲令平安皇太后所造也皇太后故太政大臣藤原公之女也稟性貞潔柔芬凌蘭桂信心淳厚潔若氷玉口美母儀彰訓屢行懷那常好菩提唯閱川易往驚電難住恐二鼠侵害四蛇來纏故皇帝陛下晨昏畏懼奉爲皇太后敬造維不空罽索觀自在菩薩像

西緣文

像高三十五尺其闊二十五尺光容圓備不異神功信如瞻仰真儀天下更復光一以此清淨真實功德伏願皇太后萬善莊嚴百靈擁衛災害頓滅福祉恒生等日月一而貞明同天地而長久立則如來加被坐則并扶持又用此功德十方世界一切生品未得安樂者願令

早得安樂未得離苦者願令早得離苦未發菩提心者願令早發菩提心未成道者願令早成道又願國土安寧寮庶和樂同受長年共乘佛日冬盡春至物壯則衰若不表功德之田何以開悟歸禮者爰因翰墨遂作偈曰大悲觀音不空罽索神通自在救濟苦厄皇帝道重孝順壯美纖功德天下无比願皇太后因茲妙力身安心泰壽及萬億十方國界一切群生同諺此善盡得清平一天長地久時遷物舊敢以短章著像左右

已上兩鋪銘文或所々破損文字失落或雖有字棼慥不見其文仍著輪書之○本○寬朝僧正之任永延元年聖海人○按人上恐脫聖字勸十方施主修補曼荼羅繪師元興寺玄朝法師畫地神之形宮僧都深觀之任永承三年八月朝緣聖人修補大曼荼羅長元七年歲次申戌大佛殿曼荼羅大風相損也

大佛殿連銅大燈下柱銘文

井本行經說佛言我昔無數劫來放捨身命於閻浮提作大國王便持刀授與左右勅令刻身作千燈處出其身肉深如大錢以蘇油灌中而作千

燈一安。炷已訖。語婆羅門言。先說經法。然後著燈。而婆羅門爲王說。偈言。常者皆盡。高者亦墮。合會有離。生者有死。王聞。偈已歡喜。踊躍。今爲法故。以身爲燈。不求世榮。亦不求一乘之燈。持是功德。願求无上正真之道。發是願已。卽時三千大千世界六種震動。身燃千燈。一切諸天帝釋梵王輪王等皆來慰問。身燃燈得无痛耶。頗有悔耶。王答。天帝不以爲痛。亦无悔恨。何以爲證。王便誓言。而我千燈用求无上之道。審當成佛。一者諸瘡卽愈。作是語已。身卽平復。无有瘡癰。帝釋諸天王臣眷屬无量庶民異口同音悉讚歡喜。皆行十善。阿闍世王受決經說。時阿闍世王請佛。食已佛還祇洹。王與耆婆議曰。佛飯已竟。更復何宜。耆婆言。唯多燃燈於王。王卽勅供百斛麻油膏。從宮門燃至祇洹精舍。時有貧窮老母見王作此功德。乃是感激行乞得兩錢。以至油家買油膏。主曰。母人大貧窮。乞得兩錢。何不買食以_{誤字}連繼用。此膏爲母曰。我聞佛出世難。值百劫一遇。我幸逢佛。而无供養。今日見王作大功德。雖實貧窮。欲燃一燈。作後世本。於是膏主喜其至意。與兩錢膏。應得二合。特益三合。凡得五合。母則往當佛前。燃之。計此不

足半夕。乃自誓言。若我後世得道如佛。當通夕光明。不消作禮而去。王所燃燈。或滅盡。母所燃燈。光明特殊勝。諸燈通夕不滅。膏又不盡。至明朝旦。佛告目連。天今已曉。可滅諸燈。目連承教。以次滅燈。諸燈皆滅。唯母一燈三滅不盡。便舉袈裟以扇之。燈光明益。乃以威神別隨嵐風。以吹燈。燈更熾盛。上照梵天。傍照三千世界。悉見其光。佛告目連。言此當來佛之光明功德。非汝威神所滅。此母宿命供養百八十億佛。已從前佛受決。務以經法未暇修檀。故今貧窮无有財寶。劫後三十劫當得作佛。號曰須彌燈。如來至真等正覺。世界无有日月。人民身中皆有太光。々々明相照如切利天。母聞歡喜作禮而去。王問耆婆。我作功德巍巍如此。佛不與我決。此母一燈便與授決。耆婆曰。王所作雖多。心不專一。不如此母注心於佛也。於是後時閻王以至誠心奉獻油花供養佛。故佛便授王決。曰。劫後八萬劫。々々喜觀王當爲佛。々々號淨其閻王太子名旃陀和利。時年八歲。見父受決。甚大歡喜。卽脫身衆寶。以散佛上。曰。願淨其佛所。我作金輪王。得供養佛。々々般泥洹。我當承續爲佛。々々言必知。汝願佛號。栴檀如來應供正

遍知明行足善逝世間解無上士調御大夫天人師佛世尊業報差別經說若有衆生奉施燈明令來生得十種功德何等爲十一者家內恒帶明照猶如大燈二者受身隨所生處肉眼不壞三者人中得於天眼四者於諸善惡之法智慧明了五者隨處除滅大闇六者心識得智慧明七者處在流轉世間常不入於黑闇之處八者具足大善福報九者命終生於天上十者速疾證涅槃施燈功德經說佛告舍利弗或有入於佛塔廟諸形像前而設供養故奉施燈明乃至以小燈炷或蘇油塗然特以奉施其明唯照一道一階舍利弗如是福德非是一切聲聞緣覺所能可知唯佛如來乃能知也求世報者福德尙爾況以清淨深樂心相續無間念佛功德乃至廣說如是小時於佛塔廟奉施燈明爲信佛法僧故如是少燈奉施福田所得果報福德之聚唯佛能知少燈尙多不可算數況我滅後於佛塔寺若自作若教他作或一燈二燈乃至多燈香花纓絡寶幢幡蓋及餘種々勝妙供養後次若人於佛廟施燈明已臨命終時得三種明何等爲三二者彼人臨命終時先所作福悉皆現前憶念善法而不忘失因此念己心生踊悅二者因此

便能起念佛能行布施得欣喜心無有死苦三者因此便得念法之心又舍利弗彼人臨命終時更復得見四種光明何等爲四一者臨終見於日輪圓滿踊出二者淨見月輪圓滿踊出三者見諸天衆一處而生四者見於如來應正遍知坐菩提樹垂得菩提自見己身尊重如來合十指掌恭敬而住又舍利弗於佛塔廟施燈明已臨終時得見如來四種光明死已便生三十三天生彼天已於五種事而得清淨一者得清淨力二者於諸天中得殊勝威德三者常得清淨念惠四者常得聞於攝意之聲五者而得眷屬常獲彼意心得欣喜於彼天宮捨壽命已不墮惡趣生於人中最上種姓信佛法家其時世間若無佛者亦不輕賤吉凶邪見家生由施燈已復得四種可樂之法何等爲四一者色力二者資財三者大喜四者智慧若人住於大乘於佛塔廟施燈明已得於八種可樂勝法何寺爲八一者獲勝肉眼二者得於勝念無能測量三者得於勝遠分天眼四者爲根滿足修集道故得不缺戒五者得智慧滿足證於涅槃六者先所作善得無難處七者所作善業得值諸佛能爲一切衆生之眼八者以彼

善根得轉輪王所得輪寶不爲他障其身端正或爲帝釋得大威力具足千眼或爲梵王善弘梵事得大禪定舍利弗以是廻向菩提善根得是八種所種樂勝法又舍利弗若人於如來前見他施燈信心清淨合十指掌起隨喜心此善根得於八種增上之法何等爲八一者得增上色二者得增上眷屬三者得增上戒四者於人天中得增上生五者得增上信六者得增上辯七者得增上聖道八者得阿耨多羅三藐三菩提又舍利弗有五種法最爲難得何等爲五一者得人身難二者於佛法得信樂難三者樂於佛法得出家難四者具清淨戒難五者得漏盡難一切衆生於是五法實爲難得汝等已得業報差別經說若有衆生奉施香花令衆生得十種功德何等爲十一者處世淨妙如花二者身軀無諸曼穢三者所有福香戒香遍滿諸方四者受身隨所生處鼻根不壞五者超勝一切世間爲衆歸仰六者常清淨香潔七者心常愛樂正法讀誦受持八者具足大福德報九者命終得生天中十者速疾證得涅槃處已上銘文

勅封倉鴨毛屏風銘文

種好田良易以得穀
君賢臣忠易以至豐
諂諛之語多悅會情
正直之言倒心逆耳
正直爲心神明所祐
禍福無門唯人所召
父母不愛不孝之子
明君不納不益之臣
清貧長樂濁富恒憂
孝當竭力忠則盡命
君臣不信國政不安
父母不信家國不睦

東大寺櫻會緣起亦名法花會根本僧正觀音化身之由見此緣起

敬白大衆青陽終月未明初節庄落山寶殿講鶯峰妙典太
所以者夫以鹿野春苑扇薰風於有截鷺山秋峯覆慈雲
於无邊百億之身局融山而分障八萬之音兼委海而
布響故能示見三界粵稱天下之尊光宅六合或標城
中之主是以三藏徵言抱百福而遠流一乘眞筌貫萬
象而長馳誠知非一時之津梁是亦萬劫之軌範者焉伏
惟法會大施主故僧正院下遍遊普門示普門之一形
恒廻迷津救迷津之多苦戒香熏身閣而三業無瑕
慧鏡懸心臺而六情常明惜寸陰而傳法燈投尺璧
而弘聖化護法之功迥超古今守土利生之德
特秀前後忠貞外備巽々奉六代之朝信敬內融軋々

庄三寶之德增復以去天平年始奉爲四恩窮目
 連之三往功盡毗首之一制匠敬造不容羈索觀音自
 在菩薩像爲其像也立身丈餘德圓相滿疑補陀之真
 儀青蓮眼頻婆娑似安養正軀其像雖就未卜居處
 後經數年京城東畔崇麓占定此地爲其地也東即
 重巒嵒崑雨耀所弊虧西則都邑隱軫八方所輻湊此
 處卽淨名方丈窮子草庵往々陳列容身而已爰道力冥
 感朝野歸宗爰夷荆棘剪截荒蓬構造大厦殿安
 置觀音像爲其院也殿堂星羅房舍雲重楊梅春花椿
 栢冬葉是神仙遊處復羅漢住處是以近處之天紫雲覆
 於殿上遠敷之神香水涌於堂邊皆是觀音之德施主
 之福昔者聞禪師王子住持此院今見太子禪門居
 住此房以知處自成劫始成聖者所居法爾道理爲王
 種住處國中勝地天下上所有過此哉可下以依山之人
 名聞勝利超於他人來修之人福德智惠過於自分禪
 禮念觀無諸妨難誦咒讀經靈驗易得稱歎如是善
 事經年不盡者矣凡此大伽藍爲寺之狀大佛如金山
 寶殿如妙高廣大殊特溢目滿面不及心言寔舍
 那大覺法界道場他國諸寶衆觀歎揚栢過於國分自國
 道俗仰瞻尊敬賀自能化准知他土諸番非普法之機

我土群品可遍照之所地者矣寶塔高妙涌於東西縱
 廣正等左右無比各七層級俱九重盤寶鏤鏡交音成
 韻遠見之者如貫蒼莖近仰之者如重寶蓋多寶
 如來廣大靈塔如是之也薩埵王子七寶制底不違此
 也殿堂庑廊爛然周匝諸院諸堂左右相對形十方淨土
 表三寶名號房舍宮殿連綿寶幢幡蓋行列蓮池花苑界
 別名花柔草周敷松林竹樹翳鬱不別冬夏花果光色
 難知春秋寺常行事鴻鐘六時舉音修六度因梵唄
 二時讚佛招二轉果恒轉法輪普益衆生春轉花
 嚴八十軸秋讀般若六百卷夏奉一萬蓮花冬照十
 千燈光諸院諸堂各別行事具不可陳如是廣大殊勝
 微妙事業我王四隣國作此事耶他佛三千界非有此
 事加以六宗達者自此伽藍出散諸方遍國滿邑
 傳法利生眼界七道行者來集此達受襲毗尼珠還
 州居村守國土續佛命是故額標護國寺口稱
 東大寺大矣哉聖王大計貴矣哉大施主廣設千年萬物
 惟凡庶類敢思量哉僧正大綱敬作是念天生萬物一
 人爲尊佛說五乘二乘爲本故事爲一人講一乘
 經庄嚴照臨之鴻德報答覆備之厚恩以去天平十
 八年丙戌三月奉爲挂畏大雄大聖天皇孝謙皇帝仁聖

太后一庄嚴堂閣一羅一列幡蓋一敷一說法苑一囑請名僧一開一方便門一示真實相自一起此會法其天平十八年以來迄此承和十三年所經之年合一百一歲也雖年代古過而法會常新敬惟僧正院下佛法棟梁釋門和樞幼離九屬親愛一練一行禪林一長交一六和尊衆一研一尋惠業一挂聲秀一當時一特任一伽藍別當奇德讓前後專爲一寺家統領一側聞一操行作業一內修一六度四攝一布願妙覺無暇外隨一四時八節一住持伽藍一忘一勞供一衆僧一之禮全如孝一親一給一淨人一之宸齋如一子一心無一愛憎一也事有親疎一哉所以六宗三學之士滿一寺餘一僧房一五穀八珍溢藏殘一庄家一見聞道俗俱陳一隨喜一往還老少同讚一大能一舉國俗年此寺豐饒諸家借求此寺許散以非時一緩忽唯人德耳聞一此勝能一臣憐生一喜望一侍一其人一合寺大衆尊敬守自珍加以所造近廊燬爛如一知足天宮一東西連分遮一冬夏寒熱一進退之人免一雨濕之患一所張大鼓美麗如一自鳴天鼓一左右分行振一美妙音聲一見聞之人得一快樂之利一彼此俱勝能舉一當時一嘉聲流一後代一萬古百今誰能如是佛化之與令一特伽藍之榮同一昔准一事量一人定知伽藍大施主挂畏登霞尊靈爲一濟一御願一替一玉質一應現又世間大導師滅度釋尊爲一持一遺法一隨一生類一

化現之也又聞綱維尊德心性清一冰玉行業香一桂蘭爲一衆僧父母一知一時寒熱一爲一淨人君主一并一彼苦樂一教問之禮式施一前後一賞罰之軌範秀一於當時一住持無一怠護法有勇名聞俱高德行實寬別當院下大德廣感綱之赤尊世上有言金生一麗水一玉出一峴岡一若謂一此哉然也法會爲一事櫻花散葉遺氣猶香口木開一蓊威一色枝艶一鸞聲轉林覺一節咀響振一佛子一堂散一花四弘之幡隨一桂風一飄五分之香交一春霞一薰離欲名僧服一百衲衣一連一座佛前一知行後進貴一乘之宗一磊砢堂內五音之樂調一音二部百味之供竝一色萬品一內外庄嚴悉窮一諸美一遠近珍奇皆須一裝飾一見聞所一及皆盡一心力所一度更復非一有恙是靈山法花一會又補陀仙宮觀音寶殿此殊勝作事夫非爲一誰能一奉一爲伽藍大施主登霞聖靈一又奉一爲現在陛下然則御願遍照如來影向照臨觀音正聖應現證誠施主上綱自他利行必成一七最勝因一定爲一四德果一謹白

承和十三年

法華會緣起近來讀之

敬白三寶大衆今日撞一梵鐘一而驚一塵區之聖衆一灑一寶殿一奉一講一演解脫之妙法一大志者眇觀一玉簡一近聞一瑤

圖周照現瑞蘇由記石之前口道鬱濛記而未通傳
穀占夢漢明差使之後惠日拂扶桑而初較我國家樞
原立邦離宇民之代未聞三寶四諦之名磯嶋御曆
大津垂裳之時始傳八藏三篋之文摩訶既而妙法遍八嶋
而利生大乘滿七道而濟物人攀三明戲四禪之
樓家食十善就八正之道可謂微妙之理難思度
脫之功无極者矣伏惟建立此會僧正上綱六度飭
身濟沈溺而濡足四攝貯心臨塗炭而授手慈悲之
室開仁窓於解脫忍辱之衣釋禪劍於般若常悲无
煙熾燒者三界无曉鎮迷者四生若爲澍法雨而滅火
輪耀神光而褰重昏卽以去天平十八年歲次丙戌春三
月十六日奏聞公家始修件會從爾以降每年間
請諸寺高德講演妙法玄宗年已久矣遂使名神感
之涌出甘泉皇帝重之施入資財然薪盡而火滅緣
窮而化息是以暨于去寶龜四年閏十一月十六日若
嫌閭浮過還舊都之兜率如厭蘊界早歸本城
之眞如於是法幢忽折道燭又消然而人逝法不墜年
舊事尙新是則當時所司與會施道之深誠而已但從嘉
祥年中以來料物不備資用乏短所以停請他寺龍象
便請專寺名僧勤行件會每年无怠於此當時別當

僧都深觀嗟於不講開結二經始從長曆二年戊寅
更延一日副講件經始終相具而致五日九坐之勤
是則傳法立志尤所致耳凡始修此會以來所經年數
從去天平十八年歲次丙戌至于此嘉承元年惣三百六
十年也今小僧某師門負笈訪道年深尙無聚斲之功
復無寫瓶之能何昇燈王之高坐敢啓難解之法門
忝以夏薦誤預講筵恐怖之至如履薄氷然傳聞
本願上綱御意者紅櫻開敷之春講妙法蓮花而期種
智之果黃葉飛散之秋示無邊佛土而訪常樂之道
方今年來依料物不具會期已延引因之當時所司
嗟法輪之不轉傷惠燈之無傳青春之期雖過玄冬
之日是勤旣而法花不萎更同靈山之昔會法音自盛
不異王舍之古說美哉令疲倦之侶自至寶所大哉
令狂迷之子終嘗妙藥仰願靈山界會塵數聖衆地方
國土無邊分身無來而來不證而證成辨本願上綱善
願令圓滿滿國主聖朝御願謹乞誓
至心勸請三身佛 一乘教主釋迦尊 多寶分身諸善逝
平等大會法花經 普賢文殊諸菩薩 鷲子目連賢聖衆
梵釋四王諸護法 照臨影向御願會 本願聖靈成正覺
法主尊靈成佛道 聖朝安穩增寶壽 諸大施主增福壽

伽藍安穩與正法 天下安穩萬民樂 所司大衆成善願
至心懺悔無始來 三業之中所作罪 今對三寶十力前
皆悉發露盡懺悔 至心歸依佛法僧 堅持莫犯如說行
願我當證大菩提 能作有情諸義利 畢竟安處大涅槃
及以如來大智中

以此講演 所生功德 梵釋四天 龍神八部 伽藍護法
八大明神 當所明神 普天神祇 行疫神等 一切冥道
同食法味 增益威光 本願聖靈 法主尊靈 同證妙果
金輪聖靈 諸大施主 增長福壽 伽藍安穩 興隆正法
天下太平 風調雨順 萬民安穩 四恩法界 離苦得樂
一切諷誦

妙法蓮花經序品第一

品釋如常

結願作法

勸請如常讀師々三品

是故普賢以下惣明_{下尊中}敬持_上經者_上說是普賢以下明_三

說_三品利益_三佛說是經已下明_三時衆勸壽退坐_二也

竊以苦海難_レ超浮_二慈船_一而救_レ物邪山易_レ迷乘_二悲駕_一
以示_レ道是以訪_レ津之客早到_二覺岸_一求_レ眞之主直至_二道

場拔濟之功難得而可_レ稱度脫之德希_レ知而可_レ測者矣
是愚僧某迷深覺淺之身惠薄愚厚之心忝_レ位_二講匠之筵_一
謬昇_二燈王之座_一身上流_レ汗身中懷_レ畏但上蒙_二三寶之
厚慈_一下依_二大衆之深惠_一一部八軸大乘經王拾文盡卷
五日九座講演其切此座已畢所生功德不可思議先以
奉_レ庄_下釋迦大師令_レ法久住_一利_二益衆生_一之道由_レ此奉_上
開次奉_レ庄_下梵釋四王伽藍護法行疫神祇普天率土神等
演_二一乘法味_一令_レ證_中得菩提妙果_上次奉_レ庄_下建立大伽
藍挂畏_三所寶君運_二講善於花藏_一增_中萬德於等覺_上次奉
庄_下法主上綱攀_三三明_二而遊_一四禪之樓_二汲_レ智水_一以_レ霑_中
覺果之蓮_上次奉_レ庄_下國主皇帝御曆期久寶祚運遠_上次奉
庄_下太上皇玉牀堅固送_二日月_一無_レ動仙苑鎮靜運_上春
秋_一無_レ變次奉_レ庄_下國母中宮太子玉牀因_三於南山_一寶壽
同_三於北極_一蘭殿鎮_中蒙_中光次奉_レ庄_下大臣公卿三
槐九棘各盡_二股肱之忠_一同持_中朝恩之級_上次奉_レ庄_下俗檢
校大閣下掃_二不祥於萬里_一招_中榮花於千歲_上次奉_レ庄_下長
官上綱妙法之醍醐靈_三於鉢裏_一調_三不老於_一松栢_二大乘
之妙樂遍_レ身_{期_中何_上}不死於_二龜鶴_一次願僚下所司福壽无
窮善願令_二圓滿_一次願伽藍安穩正法恆興大衆快樂修學
無_レ怠次天下太平風雨順時萬民豐樂苗稼餘畔乃至三

有法界有職合靈皆出煩惱籠纏速令證涅槃樂果謹誓願發願已竟頂禮三寶

已上近來作法

安居緣起東大寺安居自四月十五日至七月十五日修夏講々師新得業勤之

安居會發始之所由者始則當第四十代淨御原宮治天下天武天皇萬國之尊登一人慶億兆之主臨於寶位無爲大化滿百工之門有爲廣恩溢四民之家造寺敬僧超阿育而獨步圖佛貴法過于填而莫雙卽以爲出危入安之妙旨護國保家之神術斷惡修善之外何事亦可雙肩卽位第九年庚辰始自五月一日令講說金光明經於宮中及諸寺自爾以來迄于貞觀五年乙酉當第四十五代那樂宮御宇勝寶感神聖武皇帝卽位天平十三年歲次辛巳二月十四日降綸旨於五畿七道諸國建立金光明護國法花滅罪二伽藍造嚴七重寶塔繕寫金字經王傍紫金之尊容令住出家二部之侶施納水田設田事供八箇年間其事方畢卽至天平廿年歲次戊子秋八月更發深重願降綸旨於京畿七道夏安居令講最勝經王欲使佛法之妙驗普被率土天神之厚祐廣及兆民於是

佛日重暉照暗而彌明法流增潤洗塵勞而不竭當第四十六代同城御宇寶字稱德孝謙皇帝卽位天平勝寶元年歲次己丑每國任大小國師淨定日九旬期歲萬代建立安居法會於京畿一十餘寺七道六十餘國講演妙法金光法寶擬鎮國之洪基補像化立遺教決玄門之指南猶復以爲滅災難令榮國家防憂患而安萬姓五趣同離輪廻四生僉昇彼岸不如奉興隆三寶而天平神護二年四月廿一日闢布金之地建給孤精舍嚴七而流響巖嶺慧炬經代而傳暉出家僧尼沐恩波以同味真道在俗長幼遊德海以共詠法樂當第五十一代平安城御宇大同皇帝卽位延曆廿五年歲次丙戌四月廿五日降勅天下副講仁王護國妙典於最勝經王限於日月修護國之要亘於萬代令演鎮家之業

御齋會緣起於大佛殿行之

敬自三世三寶現前大衆每年今日拂灑花藏之砌庄嚴舍那之臺講演梵網妙典大意者夫以十身舍那放身光廣照世界海千花釋迦遊大千普濟有緣者矣伏誦法會興由掛畏建立大伽藍大檀主勝寶感

神聖武皇帝以去天平勝寶七年五月二日玉輿移於花藏寶刹金蓋納於淨滿蓮臺自爾以降永期日月遠限天地開心地玄門結戒軌綱每年今日令講梵網奧旨彌增花藏界萬億而已所以自彼天平勝寶七年五月二日至嘉承元年保延四年所經三百八十四年也所經三百年也積年代而久修御態矣仰願周遍法界舍那世尊千花百億釋迦尊善逝十方諸如來塵數非摩訶薩釋梵諸天護法等照臨影向證知誠先帝御願謹乞誓

梵網會緣起於戒壇院北堂修之

敬白三世諸佛現前大衆每年今日拂灑木及紫檀移留花藏之法會庄嚴尸羅寶殿講演梵網之妙典其大志者夫以十身舍那放身光而廣照世界海千花釋迦遊大千以普濟有緣者矣伏尋法會輿由建立伽藍大檀主勝寶感神聖武皇帝奉爲中宮聖母報恩祈田八町入于各十三大寺經將來世常當周忌永期日月遠限天地開心地之玄門結戒藏之軌綱每年今日令講梵網奧旨者也伏惟中宮聖母六度之因殖於廣劫十身之果證於妙覺者也而以去天平勝

寶五年七月十九日玉輿遷於雲路金蓋赴於淨界矣自爾以降至于嘉承元年歲次丙戌所經三百年也積年代而久被修御態者大衆悉知其趣仰願千花百億釋迦尊三世十方諸如來塵數薩埵諸共證明知見給御願成就給乎

次神分 次祈如常 次勸請

至心勸請盧舍那 千花百億釋迦尊

三世十方諸如來 梵網心地甚妙典

玄通花光諸大士 回向四果諸賢聖

梵釋四王護法等文

梵網經盧舍那佛說并心地品第十

將釋此經略可有三門大意釋名入文判釋也初大意者夫以赫々蓮臺趣三界而秀峙芒々花藏開千葉以區別所以自非心地寶階無登其臺不全身尸羅神跡誰蹈其境乎仍本師遍知開心地門於紫金宮中傳者能仁結木叉網於菩提樹下一故四生迷徒共載異流而得津三乘聖人並赴一道以連鑣善護之身登萃無雙覆載之功豈可思議矣今此經是諸佛本源衆生鴻基慧日揚暉而癡宵啓旦戒月澄影惑霧披昏平恢々梵網亘於法界而不漏眇々心地詠於因果以無遺

故無惡不載制止之名非空無善不修孝順之道彌實所以有識有心皆入佛戒共六道四生誰獨不歸前佛後佛所誦持學位大士豈無諷詠哉經大意如此第二題目者梵網經者一部惣名盧舍那佛說并心地品者此品別號第十者次數也故云第三入文解釋者此經本有一百一十二卷六十一品之中此品第十心地法門品而成上下卷卽上卷明地前卅心地上十地一下卷顯十重四十八輕戒分爲序正流通三段初爾時釋迦牟尼佛下是序分次釋迦牟尼佛下是正宗分後如一切下流通分也文々句々具如經文并疏記章文

延曆僧錄文

政事居士傳贈太政大臣正一位藤原布比等

奈良宮御宇後太上天皇仕奉尊父功臣大職官正一位內

大臣藤原鎌子之長子居士事父能盡其忠々孝居懷

家國何爽勤王奉佛眞俗無違恤寡哀孤事同赤子

治國一年風不鳴條雨不破塊治國二年耕者讓

畔行者讓路治國三年路不拾遺治國四年謳歌

滿路治國五年變戎衣而爲禮衣治國六年廻

賊臣而爲孝子遂得君王下顧黔黎戴仰天皇常言

卿昔之蕭何便資食邑五千官封一位璫寶盈於庫藏祿位昇於公鼎自茲已降朱輪合轍翠蓋成陰貞鼎連扇佩瑜跡兼恭敬三寶慶奉四依繕寫龍宮翹誠石室興建佛事誰可卒陳略述大綱用呈於後云々

東大寺長官居士傳大納言春實傳

居士正二位藤原朝臣繼繩先考右大臣諱豐成始天平仁政皇后納言歷奉四朝衣纓六代龍庭趨步鳳闕承風取則三槐宣威九棘賢王耳目聖帝股肱五爵規模三寶梁棟清廉奉國約儉理民忠居懷舉朝推許播雄名於千載流美譽於萬年家傳四柱之名實稱三臺之望云々

性靈集文弘法大師供養事

於平城東大寺供養三寶願文一首

弟子苾芻空海等歸命三寶法身在何不遠卽身智躰云何我心甚近本來無去鎖住滿月之宮如今不生常恒赫日之臺攝下之迹不息自用之歡何窮矣空海等念雲槩菟業霧籠焉久迷方於還源長醉境乎歸舍幸因

外警之緣內業之力覺狂想尙聖智僅設飢餓供獻三尊伏願大慈不捨納受惟香大小添切尊卑効力同蒙積霧朗見曼荼謹疏

天長元年三月二

空海疏

爲知識花嚴會願文一首

越有奇仁號之後度身遍於塵刹心等乎大虛談吐不失軌儀思心無越規矩無越之範其極誰矣所謂大方廣佛法嚴經是也事理無得一新相融歸者忽飛青雲之上誦者乍入大日之興奇哉覺帝之德異乎經王之功所以乙等近憑消禍於眼前遙仰蓋福乎命後唱隣里勸道俗合絲成縷聚塵爲山謹以去弘仁十一年奉寫花嚴經一部八十卷聊設法筵供講事畢從爾已還星霜空往能事闕焉退願先契激揚緇素寶閣搆信解之神變幢幡表菩提之勇健六樂俱陳八音共奏男女爲花人天獻香珍饌滿堂庚三尊伏願以斯白業奉答四恩逝者化爲金剛之躬留人變作如意之身共圖二利同證一道堅及五類橫沾四生早起愛河速入智海

正法院供養願文

佛子平崇歸命稽首白佛言塗土補堂之人由其得道除草掃寺之輩是以生天纖芥之善妙果不虛者也弟子今陳往事三寶諦聽六歲別父十一出家及三十年便具足戒隨分營積功累德之業堅固發滅罪生善之心自天曆元年及于同十年每月一日以粥供養滿寺諸僧天曆七年大師入滅追福之善粉骨報恩同十年冬始講一乘供養雖微信心不退剩四日及其期以八講爲其名及第三又加修阿彌陀念佛此會不斷漸十四年爾時作是思惟聞法之徒既多念佛之僧不多而纔借他屋座席甚窄須自建堂移修此講然而貧道之身有願無力遂自入山乎採木或充堂宇或爲佛像東大寺內西南之隅占空閑地請乞所司此文字朽失不知具盧舍那佛像者報本願聖武天皇之口也金色八尺釋迦牟尼佛像者酬一代教主大師如來之德也金色八尺彌勒慈尊像者故教授大師法眼和尚存生歸依此尊尅念往生都率內院爲途彼本念也金色五尺藥師如來像者悲母尺合氏受病之時爲除病故昔日發願病患已愈今賽彼恩兼令尊靈叶速證菩提之願也

金色五尺阿彌陀佛像者爲過去考妣及自身乃至法界衆生往生極樂也金色五尺觀世音得大勢二井像采色五尺地藏龍樹二菩薩像者爲自他法界同共引攝也採色五尺梵王帝釋四大天王像者爲護持佛法也已講演之初在昔發願隨力可堪每年書寫大乘經典每講初日揚其題名仍去年所寫諸經今以安置惣爲一寺一名曰正法院即移入講于今廿一年與他所講并惣卅五年方今老病相迫生死不知若不設供養於眼前必定失尅念於身後是以青陽第三之候黑月初四之朝廷數十箇之法侶招一二部之俗人梵唄遞唱山鶯轉而和聲幡蓋漫繡林花亂以添色所生功德不可思議天神地祇無明之醉長醒幽冥靈界有由之業悉消三途八難之門令惠日以照明微塵恒沙之衆令慈雲以覆護凡此方亦忠令圓滿敬白

永祚二年三月十九日

弟子

雜格佛法僧卷中

合九十九條

勅朕以薄德恭承重任未弘政化寐寤多慙古之明主皆能先業國泰人樂灾除福至何修何營能臻此道頃者年穀不豐疫癘頻至慙懼交集唯勞罪己是以

廣爲蒼生遍求景福故前年馳驛增飭天下神宮去歲普令天下造釋迦牟尼佛尊像高一丈六尺者各一鋪并寫大般若經各一部自今春已來至于秋稼風雨順序五穀豐稔此乃微誠啓願靈貺如答載惶載懼無以自寧案經云若有國土講宣讀誦恭敬供養流通此經王者我等四王常來擁護一切灾障皆使消殄憂愁疫疾亦令除差所願遂心恒生歡喜者宜令天下諸國各令敬造七重塔一區并寫金光明最勝王經妙法蓮華經各一部朕又別擬寫金字金光明最勝王經每塔各令置一部所冀聖法之盛與天地而永流擁護之恩被幽明而恒滿其造塔之寺兼爲國華必擇好處實可久長近人則不欲薰臬所及遠人則不欲勞衆歸集國司等各宜務存嚴飭兼盡潔清延感諸天庶幾臨護布告遐邇令知朕意又有諸願等條列如右

町

一每國造僧寺必令有廿僧其寺名爲金光明四天王護國之寺一尼寺一十尼其寺名爲法花滅罪之寺一兩寺相去宜受教戒若有闕者即須補滿其僧尼

每月八日必應轉讀金光最勝王經每至半月誦戒羯磨

一諸國置伴寺者每月六齋日公私不得漁獲殺生國司等宜恒加撿按

一願天神地祇共相和順恒將福慶永護國家

一願開闢以來先帝尊靈長幸珠林同遊寶刹

一願太上天皇皇太夫人藤原氏及皇后藤原氏皇太子已下親王及正二位右大臣橘宿禰諸兄等同資

此福俱向彼岸

一願藤原氏先後太政大臣及皇妣先妣從一位橘氏大夫

人之靈識恒奉先帝而陪遊淨土長願後代而

常衛聖朝乃至自古已來至於今日身為大

臣竭忠奉國者及見在子孫俱因此福各繼前

範守君臣之禮長紹父祖之名廣令群生通該

庶品同辭愛網共出塵範

一願若有惡君邪臣犯破此願者彼人及子孫必遇

灾禍世々長生无佛法處

天平十三年歲次辛巳二月十四日

勅旨

絕二百匹

右學問僧等衣服料自今以後永為恒例每年宛皇后宮職

天平十九年三月廿八日少錄正八位上田部足島中務大輔正五位上石川朝臣鷹

勅旨可有封庄章之中

金光明寺宛食封一千戶

伊勢國員辨郡五十戶

駿河國百戶益頭郡五十戶富十郡五十戶

下總國印旛郡五十戶

近江國百五十戶坂田郡五十戶愛智郡五十戶高嶋郡五十戶

上野國新田郡五十戶

下野國芳賀郡五十戶

丹波國天田郡五十戶

但馬國百戶氣多郡五十戶朝來郡五十戶

因幡國八上郡五十戶

奉今月廿一日勅倂件封宛金光明寺其收停期更待後勅者

應勸僧尼等學問事

學者實發神乎照振情性闊其理致節其邪心除

天平十九年九月廿六日

學者實發神乎照振情性闊其理致節其邪心除

人甚乎丹青_レ飭_レ身逾_レ乎脂粉_レ人之立_レ身不可
 无_レ學但檢束人情所_レ難放蕩物心所_レ易及_レ其未_レ
 有_レ念慮_レ使_レ稟_レ受嚴師之嚴道_レ尊功業可_レ建仍檢_レ
 治部省天平十年十月廿三日牒_レ稱奉_レ勅諸國々師
 自今以後具注_レ教訓成業弟子并教導父某經某論若
 干卷數_レ附_レ朝集_レ使_レ申_レ送所司_レ者必須_レ國師_レ從
 今以後宜_レ加_レ勸勵_レ各令_レ得_レ所其成器者具舉_レ身
 才_レ每年至_レ終申_レ送綱所_レ僧綱得_レ之追入_レ京內_レ誠_レ
 其盛否_レ若誠无_レ滯隨_レ能授_レ位

天平勝寶四年五月九日

雜格課役卷中文

勅大膳職江人近江若狹紀伊淡路志摩等國久代已來每
 月常貢_レ供御異味_レ今也太上天皇山陵永遷恐
 礙_レ冥路_レ臨_レ震極_レ而增_レ痛對_レ月殿_レ而崩_レ心仍固_レ紫
 微中臺所願_レ爲_レ太上天皇_レ並停自今以後无_レ更令
 貢亦斷_レ天下諸國養_レ鷹因_レ此方便_レ先帝陛下聖靈
 往_レ生花藏之界_レ而奉_レ舍那之佛_レ國土安寧_レ朕有_レ此
 願_レ主者施行

天平勝寶八歲五月廿二日

勅禪師法榮直性清淨持戒第一甚能看病_レ由此請_レ來
 邊地令_レ侍_レ醫藥_レ太上天皇驗多_レ數信重過_レ於人_レ不
 用_レ他醫_レ爾某閔水難_レ留覺與異_レ禪師即誓永施_レ人
 間_レ侍_レ山陵下_レ轉_レ讀大乘_レ奉_レ資_レ冥路_レ朕依_レ所請_レ
 敬思_レ報_レ德厭_レ俗歸_レ真財物何富出家冀道冠蓋何榮莫
 若_レ名流_レ萬代_レ以爲_レ後生准則_レ宜_レ復_レ禪師所_レ生一
 郡_レ遠年勿_レ役主者施行

天平勝寶八歲五月廿四日

勅奉_レ爲_レ先帝陛下_レ請_レ屈看病禪師一百卅六人_レ者宜
 免_レ當戶課役_レ但良辨慈訓安竟_レ三法師者普及_レ父母兩
 戶_レ其限者待_レ僧等年終已日_レ主者施行

天平勝寶八歲五月廿四日

宇多院宣旨

左中辨紀朝臣作

奉_レ仰云東大寺者聖武天皇爲_レ諸衆生_レ創建斯趾_レ宮
 殿壯麗佛像洪太如_レ望_レ自在之天_レ似_レ現_レ周遍之身_レ況
 復碩學繼_レ踵名德比_レ肩法藏秘局國家重寶諸大寺中獨
 爲_レ搆首_レ者也而今如_レ聞近年以還綱維不_レ振庶務无
 理堂宇稍破施供屢空_レ工匠休_レ剗斧之音_レ僧侶絕_レ齋餅
 之計_レ先朝之跡欲_レ墮後代之法何住昔爲_レ天下之主_レ最

加_二尊崇_一今爲_二海中之老_一蓋_レ悲_二頽落_一是故奏_二聞公
家_一舉_二補別當_一重賜_二勵勉_一專課_二治跡_一方今世及_二澆
季_一人少_二信心_一封戶之使每_レ國致_二乏異_一田_本蘭之司逐
年稱_二荒廢_一衰弊之萌無_レ不_レ據斯因_レ茲遣_二使諸國_一
普曉_二此旨_一遍趣_二慈心_一庶期_二興復_一仍須_レ當年以往封
戶之物勘_二其進未_一全以進納_レ後年之事勿_レ違_二期限_一又
所在家殊加_二相營_一慰_二喻預人_一差_二寄庄子惱_一檢_二荒
熟_一附_レ使言_レ上復殊勸誘令_レ致_二墾開_一本願誓主弘聖深
遠諸國牧宰誰不_二檀越_一雖_レ慎_二吾勅之懇篤_一然非_二汝曹
之善根_一乎

延長六年八月廿八日

東大寺要錄卷第八終

此卷有_二兩卷_一彼此比校補_レ闕拾_レ落成_二一卷_一了

裏云

廣仁天皇山陵倭イ奈保山葬

奈保山太上天皇山陵碑文養老五年十一月七日崩

馬腦石鐫之

大	倭	國	御	谷	郡	平	城
之	宮	馭	宇	八	洲		
太	上	天	皇	之	陵	是	其
所	也						
養	老	五	年	歲	次	辛	酉
冬	十	二	月	癸	酉	撥	十
三	日	乙	酉	葬			

大	倭	國	御	谷	郡	平	城
之	宮	馭	宇	八	洲		
太	上	天	皇	之	陵	是	其
所	也						
養	老	五	年	歲	次	辛	酉
冬	十	二	月	癸	酉	撥	十
三	日	乙	酉	葬			

撥悉朔
誤(丹
鶴本)
下同

碑高三尺許
廣二尺
厚一尺
案之隨御
陵碑數破
地也則
東西七十
八町南北
歟

山陵部

文武天皇俗云可留太子
天武太子

佐保山陵或說高市郡
檜隈安古岡上陵

元明天皇天智第四御女
佐保置山陵

文武元正之母阿閉天皇奈保

山陵東陵大和
國添上郡

奈保山東陵

元正天皇天武御同姓御姉
年四十四即位

佐保山西陵天智廿年四月廿
一日崩年六十九

元明天皇山陵奈保山陵

碑文馬腦石高三尺許

大倭國御谷郡平城	之宮馭宇八洲	太上天皇之陵是其	所也	養老五年歲次辛酉	冬十二月癸酉撥十	三日乙酉葬
----------	--------	----------	----	----------	----------	-------

大倭國御谷郡平城之宮馭宇八洲

太上天皇之陵是其所也

養老五年歲次辛酉冬十二月癸酉撥 十三日乙酉

葬

馭魚據反駕也
與御音同

御魚據反與
與御音同

聖武天皇山陵延喜式文

佐保山南陵大和國添上郡 兆域東四段 西七町

南北七町 守戸五烟

太皇太后山陵聖武之母

佐保山西陵 兆域東西十二町 南北十二町

光明皇后山陵

佐保山東陵 兆域東三町 西四段 南北七町

守戸五烟 兆小也又十位

歷錄第一合四卷可考

成務天皇山陵

香列式

葬大和國狹城屑凍池後山陵大和國添上郡

景行天皇山陵

葬大和國山邊郡道上山陵大和國城上郡

垂仁天皇山陵

葬大和國添下郡菅原伏見野山陵東為山字イナシ
大和國添下郡

崇神天皇山陵

葬大和國山邊郡道勾上山陵大和國城上郡

開化天皇山陵

遷_二都于春日_一是謂_二率川宮_一也春日率川宮
太和國添上郡

葬_二率川坂山陵_一

懿德天皇山陵葬_二畝傍山南織沙溪上陵_一是謂_二輕曲峽宮_一
(上十八字依異本加之)
孝元天皇

輕曲峽宮葬輕劔池島上山陵
大和國高市郡
境原宮(五字在異本)

孝靈天皇輕曲等四字无

黑田廬戶宮葬_二片岡馬坂山陵_一
大和國葛下郡

孝安天皇

遷_二都於室地_一是謂_二秋津嶋宮_一

室秋津嶋宮葬_二玉手丘上山陵_一

孝明天皇

葬_二掖上墓田山上山陵_一大和國葛上郡
(按式墓田作_二博多_一)

新羅院本奥書

仁治二年九月十一日以_二他筆_一書_レ之了

眞言宗阿闍梨寬乘判

東大寺要錄卷第九

雜事章第十之三

東大寺授戒方軌卷一最初戒和上唐大僧都法進式

第一最初法式章付食堂法第二授沙彌戒章

第三講遺教經章第四請三師七證章

第五授大戒作法章付入壇法第六說相教訓章付六念五觀法

第七尼授戒法章第八尼說戒相章

第九請說法主章第十請依止師章

已上二條通_二用僧尼_一

(右目錄雖不符合本書內容今姑從原本不削之)

最初法式章第一

先着_二東大寺_一放下諸寺可_二集受_一者牒上依次依_二僧綱牒
狀_一東大寺別當與_二使威儀師從威儀師省寮使_一相共着_二
座戒壇院中門內_一而依_二官書寺解文_一就_二得度官符_一將
對_二勘之_一合進_二度緣并申文三枚於三司使_一即受者沙
彌令_レ申_二法名本戶俗姓名_一依_二太政官某年月日符_一若
干人例得度師主某寺某大法師某甲此名對勘即度緣奴省使

所登壇之後立授了押書印_以以後日請_{之京上以}葛次

僧綱使放_{十師供牒一定置其日某寺}請_進次放_諸

寺大小十師可集之牒次初列見_{東北脇門呼法名}右

達等小十師於講堂前持尺令着衣鉢座具針筒

灑水囊等所作之事依律文教訓既畢_{此名外}次依寺解

文隨年齡五就師主座次各々寺々次第結番帳文

進三司使押書_{度授堂}三人爲番亦二人爲中正一人

爲上云々彼受者生年不滿廿歲者及衣鉢非法座

具法等不如法者小十師當此時皆細檢察取捨如法

擇定教訓准律文行之彼東西兩邊國々五人授戒之

法准此而已次堂達二人請和上房定色事_{上五座爲三}

爲六作連請書一枚_{各取}但請定_{沙彌戒和上羯摩}講師說

請文請定大十師十一座上五座爲和上羯摩教授次二

座爲沙彌戒和上羯摩次一座爲遺教經講師次一座

爲說相師次一座爲說淨主最後一座爲作時師_{座朝}

以已時上分爲始夕_{座時以未時爲始}小十師十口上二口堂達師次四口授

衣師次一口呼宣名帳師次三口內着衣師_{依以觸次}

次入食堂事

先打磬_{三度以堂}小時大時同令打磬諸十師共出立

並房前和上堂東本房戶西脇向_{待見大小}南立_{十師集之}大十人

堂西房前向_{南立並小九人對和上}向北階石立並

堂達一人立磬所_{先和上入}堂着座次大十師指東

座到立次小十師九人指西座到立次大小共敷座

具同時着座_{粥時不爲六種只和上咒願堂達打磬}

咒願_{打磬}次最後下座小十師後唱音粥時以_{最下座小十}

師爲先出堂向_{堂西方}行立向_{南立並和上到立本}

房西脇_{即本師爲前請和上}前申不審之即廻立

南階石和上乞入房次之大十師入房次十師入房

之時入_{堂如前}威儀師從儀師堂達師并四人到立食堂

前加實檢_{當日十師供之寺三綱取鉢請飯}到座_堂

前一敷座具座而立三拜_{此名悔}次堂達打磬六種師發

音_{其六種導師和上羯摩在前舉}其詞曰實號等在別條章

人如_{例立}磬所打磬_{每唱}之六種了亦隨喜詞了三綱起禮

而去次威從還入宿房了次堂達師施食咒願申唱等供

了着座次打磬令還入列盤次同時行水共食_{其間乞者分}

出_{堂達堂童子二人}時了後唄了次以_{最下座}爲先小十師

房方_{向南並立了次和上出}堂至_{房前}爲_{面禮}入

房既了此食堂出入法等是即天竺大唐祖師諸德自身寫

行作法了_{未見}

本文

授沙彌戒章第二

先堂達等小十師具修威儀着壇下階敷座具座並召入受者依結番次第並座壇下東西已了先壇上南方御塔正南向北並一座披和上羯磨師次打鐘三下次大十師俱共入堂證成之着平袈裟不持香爐鉢俱三衣同時堂北中月參入當各座登座了次沙彌戒和上羯磨着甲袈裟執香爐令持三衣鉢起座自西橋下立階手提香爐使弟子等敷草座置衣鉢卽列行南方自南之東西橋登共著各座先共立捧香爐三拜次羯磨師打磬三禮如來唄下音次表白次略神分次歎戒德詞如文陳之次請二師事先羯磨師請和上羯磨云發得沙彌戒依和上大慈也所以必奉請和上者也某寺某大德爲汝等奉持沙彌戒和上先起三拜唱我某甲時各稱自名致誠奉請理以自言可奉請依未練佛法傳言令請爲言學奉請文云大德一心念我某甲令請大德爲沙彌戒和上願大德爲我作沙彌戒和上我依大德故得受沙彌戒慈愍故三說和上答云受汝等所請受者同音答了頂戴持乍居次和上云發得戒只非和上獨授必依羯磨師唱教得戒者也所以某寺某大德爲汝等奉

持沙彌戒羯磨阿闍梨先起三拜唱我某甲各稱自名時誠奉請文云大德一心念我某甲令請大德爲沙彌戒羯磨阿闍梨願大德爲我作沙彌戒羯磨阿闍梨我依大德故得受沙彌戒慈愍故三說羯磨師答云受汝等所請受者答云頂戴持羯磨師云今奉請不現前三寶次音勸請懺悔發願了次了於戒有戒牒戒相今先任佛說授戒體三歸如文次授戒相十戒如文卽羯磨師歎戒德本文等少々脫次申佛名提句任意次廻向次二師共立三拜下壇已了

講遺教經章第三今必爲沙彌戒次作可先打鐘次壇南令立一禮盤一高座次受者等召入堂內壇下東西令居了次大小十師共入堂如沙彌戒時入堂無異只講師一人著甲袈裟提香爐令持衣鉢弟子敷座具草座令登禮盤高座了自餘諸德着平袈裟不令持衣鉢香爐講師俱共自北中戶入壇着座次講師自衆中起自壇西階下手提香爐從下層廻行南方之東橋昇壇先着禮盤三拜次昇高座一位次梵唄以東方沙彌二次散花以西方沙彌二行道一匝受者也次申佛名二人合音佛名次第登霞聖靈成正覺令

法久住利有情 聖朝安穩增寶壽 伽藍安穩天下豐樂

臨般涅槃遺教妙典下音南無頭田那并等御願成辨觀

自在打磬講師表白 勸請懺悔持戒發願以此講演乃至

一切諷誦南無遺教經次上經題名次開題文但不爲講

師音次披講經次打磬申佛名次廻向次請者同音後唄了

先令受者出堂了次大小十師共出堂

奉請三師七證章第四

先打磬長打初此亦分四一請和上東羯磨二請羯磨東

授師請之三請教授西羯磨四請七燈西教授其詞條々將

奉請其三師七證者先堂達二人引列八口少十師到

立南中門內三司使專寺別當相共而召入受者此云呼別

東遣一番西遣一番如斯東西互入並居左右廊內階

石於此少十師各五僧東西別立教座而已是則別置

東西受者次第番數人數之事了次堂達請和上房消息

申驚大十師畢次打鐘長打次和上大十師共引列從西

廊內階石著甲袈裟執香爐座具係肘令持衣鉢

徐進起壇堂西近廊也當於此時少十師教示東西

受者令申南無々々一起居禮拜彼師自近廊南階石

向東行步別著堂前座弟子等自近廊西端下壇到次自

手敷座具向堂持香爐起居三拜但不開次向南

並居即自手取淨履移置座北之時鉢等各座置了即

弟子令出次東西堂達各引率四口小十師任願策

交名各々方々按合受者名面々即還到中門之間

向北並立先東堂達自了東方受者爾許番西堂達自了西

方受者爾許番又東堂達自了都合爾許人次令告示省

察官人俗類於中門外暫令立之事上至師僧勸請

之也只僧綱使三人專寺別當等留座中門內平座而已

堂達小十師各五人分立東西受者後同節々令起拜

目答達々所々分立教語受者令奉請之一

正請師僧條文

一奉請和上東羯磨師提香爐唱之詞曰諸受者等諦

聽東第一座以某寺某大德爲汝等受具足戒和上

先至誠起三度奉拜小十師令中南無拜了令凡所以奉請

和上是發得具足戒一正根本也若不請此師者無

由發得戒法故發愿重心至誠奉請唱我某甲

時各稱自名理以各自言可奉請者也雖然由未

悟三方軌故傳言令請者也文云大德一心念我某甲

令請大德爲和上願大德爲我作和上我依大

德故得受具足戒慈愍故說教令年居南無和上

許書受_二汝等所_レ請受者同音答了頂戴持

二請_二羯磨阿闍梨_一東教授師提_二香爐_一奉_レ請_二二羯磨師_一先唱詞曰東方受者從_二東第二座_一以_二某寺大德_一爲_二汝等羯磨阿闍梨_一西方受者次_レ之第三座以_二某寺某大德_一爲_二汝等羯磨阿闍梨_一先起三度奉_レ拜_{南無}次唱了羯磨阿闍梨是受戒正師若此師不_レ康羯磨正法無_レ由_二法界戒善得_レ生故須_レ增上重心於_二戒師所_一方發_レ得無作戒善_レ故發_二至誠_一以奉_レ請文云大德一心念我某甲_レ請_二大德_一爲_二羯磨阿闍梨_一願大德作_二羯磨阿闍梨_一我依_二大德_一故得_レ受_二具足戒_一慈愍故_三說_二先東羯磨師許了受_一東受者等所_レ請東方受者答了頂戴持 次西羯磨師許了受_二西方受者等所_レ請西方受者等答了頂戴持

三請_二教授師_一西羯磨師提_二香爐_一請_二二教授師_一唱詞曰令_レ奉_レ請_二教授師_一先起三度奉_レ拜_{南無}次唱了由_レ此師教授引導開解令_レ至_二僧中_一發_レ得具足戒_一故發_二慈愍心_一奉_レ請文云大德一心念我某甲_レ請_二大德_一爲_レ教授阿闍梨_一願大德爲_レ我作_二教授阿闍梨_一我依_二大德_一故得_レ受_二具足戒_一慈愍故_三說_二東教授師許了受_一東方受者等所_レ請受者同音答了頂戴持西教授師許了受_二西方受者等所_レ請受者同音答了頂戴_一住居

四請_二七證師_一西教授師提_二香爐_一唱了令_レ請_二七證尊師_一羯磨法非_二是獨承能成_一七證尊師驗證無_レ有_二錯謬_一得_レ成_二羯磨法_一若論_二其德_一與_二上三師_一齊等說也然東羯磨師承_二羯磨_一時西方羯磨師爲_二東方受者_一作_二證戒尊師_一西方羯磨師承_二羯磨_一時東方羯磨師爲_二西方受者_一亦互爲_二證戒尊師_一故至_二深信心_一先起三度奉_レ拜_{南無}請文云諸大德一心念我某甲_レ今請_二諸大德_一爲_二證戒尊師_一願諸大德爲_レ我作_二證戒尊師_一我依_二諸大德_一故得_レ受_二具足戒_一慈愍故_三說_二乍_一居_二一禮_一南無_二七證衆中第一大德_一度也答許了諸大德受_二諸所請_一東西請者同音答了頂戴持_二乍_一居_二一禮_一已了

正受大戒作法第五

打_レ鐘將_レ入_レ堂之時先講堂西近廊北大十師行列奉_レ請_二和上_一令_レ持_二香爐_一三衣鉢座具草座淨履_一各加_二實檢_一了次以_二東教授師_一爲_二引頭_一行步徐至_二壇堂西近廊_一時提_二手香爐_一着_二淨履_一了弟子童子撰_二留廊內_一了自_二近廊南階石_一指_二堂南之東一戶_一行至向_二北自_一東橋_一登壇下階指_二東北_一廻行_二一匝_一之一次香爐各當_二本座_一授_二弟子等_一了其引頭猶提_二香爐_一廻至_二壇南之西橋

下向_レ北立也自餘十師自手敷_二座具_一同時起居三拜即起帖_二座具_一了引頭教授師南方之自_二西橋_一登壇上引率向_レ東廻行塔北西方轉_二坤角_一其再座八尺許向_レ西立也三人爲_レ番當引頭前敷_二座具_一奉_二拜_一三柱并御座竟亦就_二座三番禮_一了次最後一人與引頭教授師二人同作_レ禮了皆就_二本座_一竟此時於_二座上俱共捧_二香爐_一三拜已了次和上自手打磬若爲_二彈指爲_レ起_二法座_一即唱和僧和上問了僧集不_レ一羯磨師答了已集問了和合不答了和合問了未_レ受_二具足戒_一者出答了無_レ未_レ受_二具足戒者_一出問了不來者說欲答了無_レ說欲者問了僧令_二和合_一何所作爲_二答了爲_二某甲等_一作_レ受_二大羯磨_一此名和僧某受者名書_二連紙上_一一段々切別爲_二別々短策_一未_レ始_二作法_一以前堂達師各別授_二度東西羯磨師_一帖入_二其_一名_二次東羯磨師手持_二某甲交名短策_一唱了衆中護能爲_二某甲_一一名作_二教授師東教授師_一答_二我某甲能_一每短策授_二如_二次羯磨師_一作_二單白帖上_一受者了大德僧聽彼某甲_二受者從_二和上某甲_一一名求_レ受_二具足戒_一若僧時到僧忍聽_二某甲_一一名教授爲_二教授師_一白如是_二受者此輩白_一名和上教授師起到_二羯磨師前_一敷_二座具_一作_二禮拜_一三反起即_二座具_一正東半疊了_二三衣鉢等_一猶在_二本座_一次到_二羯磨師前_一東座請_二取短策_一此時教授短策計請_二之次呼_一立堂達師_二檀北下歷_一弓_二羯磨教授相共參_一定名難字等而

已教授師自_二一南之東橋_一下壇出_二闕外_一向_二東近廊_一行着_二半疊_一數草居以_二名帳_一合_二受者面_一小十師_二此時呼_一立名次內着衣_二此時撰了收_一澆水囊等鉢_二令_一問_二受者名_一了次聞_二合教授所_一持短策交名即說_二三衣鉢座具名等_一次問_二十三難_一一次十遮等教訓之詞_二別條_一在西羯磨師教授師和_二僧作_一此專同_二東二師_一無_レ異但別座置_二塔乾角_一向_二北敷_二座具_一居_二三衣鉢等_一同_二東_一次大覺記_二第五頌_一邊尼賊破黃五逆非畜_二逆殺_一父母_二羅_一破_二僧_一出佛血_二十三難_一略頌_二頌汝和年三父母他奴官丈十遮_一略頌次問_二難遮_一竟起引_二將受者_一還至_二第二戸前_一受者向_二北並立_一闕外只教授師獨昇壇上當羯磨師前去八尺許向_レ北唱_二將來羯磨_一云大德僧聽彼某甲_二受者從_一和上某甲_二和上御名求_一受_二具足戒_一若僧時到僧忍聽我已問竟聽_二將來白_一如是_二說次作_一立向_二南舉_一手招_二受者_一登壇上_二將至_一羯磨師前向_二北並立_一各取_二三衣鉢_一置_二並前_一只令_二捧_一座具_二持至_一并三座前教授師取_二彼座具_一敷_二座_一並唱了此是白發授戒事三柱并御座也故稱_二御名_一爲_二奉拜_一習_二南無_一頭田那并南無樓至并南無馬蘭那并_二三反起_一三拜_二令_一申_二即立_一各帖_二座具_一令_二持受者_一還至_二羯磨師前_一助教居_二並_一唱了令_二奉拜_一師僧起_二三度奉_一拜_二南無_一次令_二白_一求哀言_二軌傳_一之令_二申_一稱名_二各_一大德

僧聽我某甲受者從二和上某甲和上御爲二和上願僧拔

濟我慈愍故拜南無三說乍一敎授師就別座待羯磨師次羯

磨師敎示衣鉢座具等名再問十三難十遮丁之詞并

白問羯磨之間說此敎誨云々具在別章如文訖已了又

敎授師立寄敎令起拜三反當此時間戒牒賜拜立署判了即立令

助帖座具持衣鉢將到作時師前一取六念文等

入一人鉢上丁令作大威儀衣而自前西橋下壇

出闕外向西次廻行北東轉行到着三司前被記

受了即入授衣鉢師幕中三拜南無此所四師一人作說

授頌三人助敎受者常自此所出還請壇堂西脇入闕

內向三柱井座起拜三反高聲令中但不稱井御名

當此時三衣鉢座具係肘出堂即參詣大佛殿敷

坐具傾禮次臨初夜參說相堂丁某敎授師羯磨師作此具如別章

說相敎訓章第六

至初夜時洪鐘以前先打院鐘三下時受者入堂坐了

即堂達師申說十師長打時說相師著巾袈裟持香

爐三衣鉢座具俱共諸大十師入堂竟時說相師就塔

南座先起三拜但自餘大十師着平袈裟不持鉢香

爐各着本座小十師共座下層壇打磬三禮如來唄

下音次神分寶號真言心經次後誓佛名次誓句任意次表白具在

本文如先說相四重四喻次說四依次說六念五

觀此中種々說法如文說淨事安居事依止事具在別條

章了佛名四五反誓句任意是則授具足戒大事既了

新撰東大寺戒壇授戒方軌寫一

布薩戒師作法但小乘十四日及廿九日行之

維那云僧差誦戒々師云我當誦即立至佛前數座具

着禮盤誦云

少比丘某甲稽首和南敬白大衆僧差誦律恐有時錯誤願

同誦者指授一說次登高座次唄次香水打之次誦

戒本云

稽首禮諸佛及法比丘僧

令正法久住戒如海無岸

願護聖法賊衆集聽我說

及減僧殘法障三十捨墮

毗婆尸々葉毗舍物留殊

迦葉釋迦文諸世尊大德

我今欲善說諸賢咸並聽

不能有所涉毀戒亦如是

不得生天人

欲得生天上 若生人中者 常常護戒定

勿令有毀損 如御入險道 失轄折軸憂

毀戒亦如是 死時懷恐懼 如人自照鏡

好醜生欣戚 說戒亦如是 全毀生憂喜

如南陳共戰 勇怯有進退 說戒亦如是

淨穢生安畏 世間王爲最 衆流海爲最

衆星月爲最 衆聖佛爲最 一切衆律中

戒經爲上最 如來立禁戒 半月々々說

次略神分了 至佛前誦云

少比丘某甲稽首和南敬謝大衆僧差誦律三果不動多有

錯誤願衆慈悲布施歡喜

次日沒偈了去了

白衆等聽說 日沒無常偈 此日已過 命卽滅消

當願此身 念々衰老 一念之間 如何可保

是故衆等 勤心行道衆 修道至無餘

大乘布薩作法十五日及晦日行之

維那云衆差誦戒々師云我當誦卽立至佛前敷座

具二三禮踞跪合掌可申我假名并某甲稽首和南敬白

大德衆差誦井戒恐有錯誤願同持者指授一說次

登高座次唄次香水打之次誦戒本云

諸大德諦聽佛滅度後於像法中唯應尊重珍敬波

羅提木及々々々々々者卽是此戒持時如闇遇明

如貧得寶如病得醫如囚繫出獄如遠行得歸

當知此卽是大師若佛在世無異此也怖以難生善

心難發故々々莫輕小罪以爲無殃水滴雖微漸

盈大器剎那造罪殃墮無間一失人身萬劫不

復壯色不停猶如奔馬人命無常過於山水今日

雖存明亦難保今正是時衆等應當各々一心勤修

精進慎勿懈怠懶惰睡眠縱意一夜則勝心存三寶

莫以空過徒失疲勞後大深悔終無所得衆等一々

謹依此戒如法修行

合十指爪掌 供養釋師子 我今欲說戒

衆當一心聽 乃至小罪中 心應大怖畏

有罪一心悔 後更莫後罪 心馬馳怠道

放逸難禁制 佛說切戒行 亦如利口勤

佛口說教戒 善者能信受 是人馬調伏

能破煩惱軍 善卽受教勅 亦不愛示戒

是人馬不調 設在煩惱軍 若人守護戒

如貓牛愛尾 繫心不放逸 亦如獲着鎖

日夜常精進

求實智忠故

是人佛法中

能得清淨命

次略神分了

至佛前誦云

我假名并某甲稽首和南敬謝大德衆差誦戒三果不動
多有忘失惱亂大德願衆慈悲布施歡喜一說

次略神分了

次日沒偈了去

自恣作法

歡喜頌

大德憶念比丘某甲從無始以來至今自恣若過前布薩者從前布薩至今日自恣
於其中間三業四儀衆多不善惱亂大衆願衆慈悲布施
歡喜云々

次維那洗籌頌

菩薩聖衆僧 凡夫衆和合 香水浴淨籌 自恣度衆生

次洗手頌 今一年小比丘將水行

八功德水淨諸塵 洒掌去垢心無染 執持禁戒無缺犯

一切衆生亦如是

各至座前說之不得一時

次維那左手投籌右手槌一打

和槌一打頌曰

諸佛子等諦聽此一住處一自恣出家并在家并都合若干
各於佛法中清淨出家自恣上順佛教四恩下爲含識各念
阿彌陀佛名一切誦一打

次佛前返來槌打云

大德衆僧今日自恣我比丘某甲等亦自恣若有見聞疑
罪大德長老哀愍故語我々若見罪當如法懺悔
第二第三亦如是云々

敬白諸佛子等合掌至心聽此南閩浮提日本大和國東大
寺僧伽藍處我等大師釋迦牟尼遣法弟子出家在家并二
情等自惟流轉生死長劫乃由不遇無上慈尊今
生若不發出離之心恐還流浪故於此日用意三
寶一渴仰大乘共宜持傳并戒藏願以此功德
資益天龍八部使威光自在皇帝陛下聖化無窮太
子諸宮福延萬葉師僧父母常保安樂一見聞隨喜宿
障雲消亦道三途灾殃自殄廻此功德於娑婆上品
往生阿彌陀佛國一打

諸佛子等諦聽此并戒藏三世諸佛同說三世諸并摩訶并
同學衆中有未發并心未更諸佛大乘戒者出一打
諸佛子諦聽衆請自恣羯磨某甲爲衆受自恣人某甲
爲衆受自恣人某甲爲衆梵音師某甲

次對揚

南無登霞聖靈成正覺

令法久住利有情

十方諸佛證成自恣

聖朝安穩增寶壽

大伽藍安穩興正法

天下安穩萬民豐樂

毗尼耶藏甚深妙典

豆田耶等來守護

所願成并優波離尊者

次維那僧前敷座具三禮槌一打云大衆已集各於

歡喜云々次大衆從第一薦次第誦歡喜頌

受壽頌授壽平跪授之

金剛無碍解脫壽

難得難遇如今果

我今頂戴歡喜受

一切衆生亦如是說已受取兩手擊而頂戴之

壽返頌

具足清淨受此壽

具足清淨還此壽

堅固棄捨無缺犯

一切衆生亦如是

次維那壽數計自恣僧數和槌一打

云何於此經究竟到彼岸願佛皆微喜齊聲本廣爲衆生

說

次堂童子衆引次維那佛前散花天地此界等

太上法皇御受戒記圖融院

寬和二年三月十九日丁亥天晴中剋自圓融寺遷御

于仁和寺內觀音院廿日廿一日依歸忌等曆博士賀茂光榮

奉仕御反問僧侶侍臣步從于御車之後先是可被

下宣旨雜事以別當左近中將實資朝臣于時爲

被奏大內獨磨僧一口無度緣宣旨事以公卿及衆內裏昇殿者

隨即以宣旨下東大寺以藏人所牒給大和國

差檢非違使左衛門少尉布瑠以孝右衛門少志安茂

兼符生錦爲信等遣之有勅屬從之人省約爲本以下

其農業未了州民有煩故也就中左大臣以院司貫

首可候右大臣依外戚長者欲從別示准儀公敬慮其令

留之以以下外院司番頭并可役仕之輩及可備威儀

之法侶豫令差定聽其祇候別當參議左大辨大江朝

臣有仰作御戒牒狀寬平法皇御戒牒中納言長谷雄卿作之依

草成獻之參議勘解由長官藤原朝臣書之青色紙蓋開

假身於浮雲沫山暗消煙浪之際寄形於輕露一鼈

海度變桑田之程理唯有德香普薰無憂花之離塵水妙

梯爲便正法闍之住虛空甲遁黃屋而忘反明桑門

而誓心早愍赴焰之飛蛾應哀留範之肥鳥爰契

寬和二年三月廿二日於東大寺戒院受具足戒唯願

鏡智明了是誠和南謹疏此文之外和上及戒壇堂達署并大十師加諱字等一如東大寺常戒牒但無治部

玄諸官 嗚呼作者其人也書亦拔_レ侶焉 廿一日己丑天晴

寅時供_二御盥_一次供_二御粥_一遲明御車其鉢象唐車以青錦爲左右障子以櫛椰葺其上童十人副御車用_二褐衣白袴紫絲等_一出_レ自_二仁和寺西門_一經_二花園堂

南路_一東行自_二木辻大路_一南折到_二七條大路_一出_レ于鴨河

之邊_一夾_レ路有_二婦女車_一是御乳母舊仕命婦也去年秋

自_二仙居遷_一山以來無_二復相近_一今爲_レ戀_レ恩而來不下爲_二

縱觀_一而來上_二纔望_一尊儀_二車中啼聲_一

扈從之徒 別當左大臣右大臣及大納言源朝臣 別當

左近衛大將藤原朝臣 右近衛大將藤原朝臣 權中納

言朝臣 別當左大辨大江朝臣 春宮權大夫藤原朝

臣 別當左近衛中將正清朝臣 大藏卿時中朝臣 讚

岐守泰清朝臣 別當左近衛中將實資朝臣 左中辨致

方朝臣 別當修理大夫懷遠朝臣 番頭左近衛權少將

實方 散位相方 國盛 別當右少辨時通 右兵衛權

佐道長 馬助宣方 散位親重 參河權守爲憲散位乘

方 爲任 判官代中務大丞藤原師長 縫殿助源重

久 番頭藤原邦昌平季信 右兵衛權少尉源著信蔭孫

大江尊基 藤原淑如_{已上} 小舍人藤原惟通

權少僧都稔算 東大寺別當僧正寬朝 東寺別當權律

師雅慶 番頭祐增阿闍梨明肇 番頭內供十禪師性

高 惣持院十禪師濟增 圓堂院三僧濟信 觀音院十

禪師延源 弘興寺別當覺空 定湛 圓融寺十禪師親

代 同十禪師朝壽 清壽 羯磨沙彌二人重壽覺靜

重壽大納言源朝臣男覺靜左大辨大江朝臣男等也 僧正寬朝別車候_レ之於_二法性

寺西門前_一留_二御車_一召_二春宮權大夫藤原朝臣_一被_レ仰云

左右大將藤原朝臣權中納言藤原朝臣等早可_二退歸_一四

卿內相議云今日扈從本有_二其定_一更違_二聖意_一非_レ無

所_レ懼各下_レ馬延行不肯_二早歸_一于_レ時花軒南去春霞

漸隔或有_二目送拭_一淚者午時到_二宇治橋東頭_一僧侶下

馬大納言源朝臣奏曰水勢迅速河梁半傾臣儀_二御舟_一

可_レ以供_レ之即御_二渡舟_一形_二其裝束新造大船一艘其上稱_二三同屋

供_二以龍鬘席_一葺之其表覆_二青班絹幔_一懸_二額_一額_二御藏中問立_一濱床_二其大竹

高麗端_二御舟前後各構_一著高欄_二舟一隻爲_二列棹人六人著_二褐衣冠白

移布帶等_一前舟二隻各乘_二二人後舟二隻各乘_二一人又有_二人給之舟

或亦自_レ橋矣

河西有_二大納言源朝臣山家院司_一豫召_レ之爲_二供膳之處_一

源朝臣自奉_二臨幸議_一手自洒_二掃舊寢之東_一作_二臨_一水之

閣_一以承_二下_一船之仙躍_一以_二御船纜_一便維_二閣柱_一其御裝

束寢殿東放出懸_二三稜草御簾_一有_二帳括_一西北二方立_二

四尺御屏風四帖_一樂_二馬_一東方立_二三尺御几帳一雙_一青鈍_二形

黑柿 其中鋪_二綠綢端疊二枚_一其上加_二土敷_一供御茵_二東西

二庇懸伊豫簾以一枚即施滿長筵一東庇敷高麗端
壘爲公卿座西面南庇敷同壘爲僧綱座北面東孫
庇爲侍臣座南上西庇爲僧座並用長筵紫端壘等
西南連邊打平張一字爲御隨身座前曳斑縵東南
岸上立幄二字爲喚繼小舍人二座又曳斑縵自餘
所々隨便宜用雜舍頃之進物所供御齋陪雅慶縱
容奏曰家主聊營御齋依仰撤尋常御臺盤更供懸
盤六脚龜甲地但以黑漆留地青鈍薄物打敷銀土器御飯
酒汁物御湯等用御鈍有平座華盤打敷二牧同龜僧
綱公卿僧俗殿上侍賜衝重及所々給大檜破子十荷
盛屯食廿具立于廊北青鈍色籠物廿捧置青打敷折櫃
物十合居高坏差膳漸了令獻金剛子念珠一連納紫
螺鈿銀置口苦深緣羅僧綱持之鉢石水瓶一口納藤村
袋繡組着款冬花枝紫藤花枝左大辨大江朝臣捧之便令大江朝臣奏御受
戒之時必具御水瓶仍獻之者左大將藤原朝臣以青
鈍細長御衣一重傳給之散位國盛牽御馬
右大臣實於東庭給之源朝臣纏御衣手牽御馬
黑莖毛下座拜之末時御出大納言源朝臣自贊沼池堤依
仰罷歸和泉河渡頭檢非違使御舟并設人給及載
馬之舟數十隻祇候矣更編大船二艘昇載御車

御之西刻到東大寺於西面中門外下御車門內東
如舊西刻到東大寺於西面中門外下御車門內東
南二許丈有一堆處掃部所鋪小筵一枚其上供御半
壘法皇着之向巽三禮觀者攬淚詢于寺之長者曰
本願聖主禮寺護法之處是也禪定法皇欲受戒
入此寺亦禮之三帝傾首誠是靈堆也次着御宿所
前二日判官代修理權亮藤原孝忠主典代大炊允但彼奉
親等奉仕御裝束以戒壇院食堂假板敷爲御在所
東二間爲夜御所上假屋其表覆唐綾紫綠南北東
三方懸壁代同三方立廻五尺帳二本同方立簾臺
懸帽額御簾自御簾上及梁下曳紫色唐綾西三
間南北二方母屋掛帽額御簾其上曳繡帽額西北壁
樞子間曳廻纈纈軟障東第三間爲書御座西又如常
第五間南北各敷兩面壘二枚爲僧綱公卿御座南僧綱
東上北庇東第三戶間懸御簾戶前作假橋其前曳
廻斑縵二條南臨南道東曳爲斑縵各一帖南北以御宿
所東廊三間爲俗殿上侍馬道敷板敷以西三間爲僧
殿上其西三間爲進物所自餘所々隨便宜點定衝
黑主殿所供常燈進物所供御非時僧綱公卿以下
應賜饗人定之後法皇密向戒壇院豫問明日儀便
以經覽寺內僧正行前泊于覽大炊屋米十五石一

飯炊之數十人用轆轤下甑餐鑿者廿人許額飯納槽

以桶引水洗飯也侍臣曰偉哉大哉經數剋乃還御

此寺草創之後堂閣屋舍頽毀有日矣僧正寬朝自爲別

當致以修繕土木之功溫故聖之飭知新歷覽之次

法皇嘉歎廿二日庚寅天晴卯時供御盥次供御粥

僧俗殿上廳設饗判官代中務大丞藤原師長奉勅率主

典代中務小錄國雅量并藏人公文雜色等向大佛殿及

食堂實檢御誦經物僧供等復勘具了之由權律師眞

喜聽昇殿同剋槌粥鐘卽引滿寺粥并供大小十

師粥僧綱三人高坏各十二本大十師各衝重六合小十師十人各衝重四合並所儲也

次槌入堂鐘先和上僧正寬朝羯磨權律師元果教授權律師眞喜大十師八

人東寺僧照鏡仁延定仁禪達與福寺僧松提寺僧千罩慶遠小十師十人尊寺僧承時元興寺僧仁賢性秀智

範運心峯成興福寺僧常喜法眞元興寺明進大安寺常悅藥師寺勝綜觀彌等

聞鐘聲集會戒壇院西廊外

戒壇之儀東第二間北砌敷長莖二枚加御半疊一

枚立御屏風一帖爲入堂以前假御座同砌西方

敷長莖疊等爲公卿以下僧俗座東庇北第二間敷

出雲莖一枚其上供半疊爲沙彌戒所御座西面東北

角敷小莖二枚爲羯磨沙彌二人座南面南庇第一間

北邊供御座如沙彌戒所爲着衣所御座南面同間南壁下

敷長莖一枚爲着衣小十師座其西爲教授座東戶下

敷座如先爲羯磨二人着衣座西面但尋常受戒之時南庇

西第一間供授衣所御座如東着衣所着衣座在東戶外

如東尋常受戒之時授衣座在中門內西脇壇上長角供御受戒御座南脇東

方敷公卿座已上八字是異本和上羯磨教授大十師少十師壇上

座如常受戒之時座同卯時御出公卿已下着朝服僧綱已下整法服清

壽法師捧御三衣延源法師持御草座次僧侶及

羯磨沙彌次公卿以下依次候小舍人藤原惟時供御

水瓶加御手巾御隨身着冠帶東西相分制雜人闕入檢非

違使候御南中門外爰自廊向西御行自同廊

南折經戒壇西軒廊躡御堂北砌御座次和上羯磨

教授已上着袈裟并大小十師皆着袈裟等執香爐教授爲前

入從西廊脇門南折步進經戒壇西軒廊東行列立

堂前座下座在堂砌手時間但教授立留第三座邊和上羯磨

大十師步進各座前其從僧敷座具卽和上等向北

惣禮如常此間法皇入御堂內御座次和上羯磨教

授并大小師共脫淨履着堂南座南面上即奉請師僧

作法如常羯磨沙彌二人南中門內敷草座着北向禮

拜諸寺名僧於中門外同音稱敬禮詞於毛敷聲拜和已

下大小十師已上也少十師中之上薦二人爲堂達一次四人爲授衣師一次四人爲著衣師不預列立尋各座處着座次堂達行事次打登壇鐘和上十師立座排徊西軒廊之間開堂戶撤僧座更同砌東皆執香爐教授爲前從三面東二戶參入登立下層壇上左繞至北面東上即壇上各座上置香爐但教授猶捧香爐自餘各持座具一至南面共敷座具惣禮次從南面西橋步登上層左繞塔壇中央本有金銅塔形行立南面始自和上三人爲一番奉禮三三柱并禮畢即着座教授遺留與最末十師共禮拜着座其後各執香爐同時三度惣禮次打沙彌戒鐘即和上羯磨教授起座從北橋經下層左繞從南橋登壇上北面着座沙彌戒畢爰以教授律師眞喜爲兼沙彌戒御導師其詞曰十戒波即十善此度乃受給戒波加爾鵝珠乎守給次仁鳳闕爾波出給物奈利警乎自落給シ悉達太子乃昔乎思遣禮波壇特乃山波跡暗シ見江悲人少古有介戒乎人爾受給布禪定聖主乃今乎奉禮禮波日本乃國波堺舉氏恩遠惜牟淚曾繁加利我聞仗波一時禪定乃帝先爾毛出給弊利萬機爾年積氏古四海波通御座介禮鳳曆波霜不幾須龍顏毛浪未侵須御座爾并乃御意乃發

介半古登貴物加悲古曾思禮五扇七聚戒今日古曾悉持御座七苦乎不穿奴輕御步達爾受氏不傾曾候加利見聞隨喜乃若干乃人御功德分氏曾給利下都落淚波衣爾懸天醉乃鄉乃珠登古殘介禮千葉華臺乃舍那伯億蓮葉乃釋尊諸其爾百千戒遠守給氏九品蓮爾昇給弊登聞江給弊御功德不限乃法界衆生萬氏普及牟廻向大井次起座如常還下着座此間小十師着鏡色甲着下層座下前立頃之相分着着衣授衣座即御行着衣師前作法畢還御本座次和上打小磬羯磨與和上一問其詞如常次教授起座進御前東面着座奉問十三難十遮一問畢教授起座法皇又持衣鉢鐵鉢口徑七寸塗金漆起御座給教授立御前座令御行南面之東橋頭先教授登立即誦將來羯磨次奉請壇上左繞奉禮三三柱并次落給于羯磨前之御座次教授行立誦羯磨誦畢即戒者拜給羯磨師三度次羯磨師大戒作法畢又拜給羯磨師如前次戒者捧衣鉢指西御行大十師最末人奉授六念文次教授相副從西階奉下戒者奉令行大威儀謂御袈裟其後進給于授衣師前之御座授衣後即向壇禮拜訖從西脇戶出御墅留御西

軒廊精舍二僧常從後爰和上羯磨教授大小十師起座出東

脇戶即列立東軒廊給祿各有差僧正權大僧都

元杲白大樹一重權律師真喜紅染大樹一重大十師

八人各紅染衾一條小十師各黃染衾一條公卿已下依

次取之傳給先是祿韓櫃二合立同東軒廊有兩面

網抑御衣袈裟橫皮皆用之以布御鉢打鐵口徑七寸又登

壇之間持律有限無一人相從獨提衣鉢兼持草座瞻

仰之徒目不暫捨僧侶各耳語曰昔有發菩提心者上

尸毗即代鳩薩埵亦投虎彼法異代也目所未睹也我

后早捨王位新作佛奴着未嘗着之布服上用未嘗

用鐵器能屈震儀昇降戒壇之上可稱歎云々

又侍臣曰悲哉世皆無常命能是幾十善之主既富春秋

其猶如此我等何益奔營塵區涕泗橫胸少心責躬

當是時也陰雲忽起風雨交會知天衆龍神之降臨也

事畢參大佛殿雲開雨霽感應揭焉

大佛殿南脇當佛前間敷長筵二枚其上加御疊

立御屏風一帖爲御座東西敷疊爲公卿以下座

子時有御誦經事庭中十丈幄一字立之其下積信布

一千端有中取十御導師三會已講禪微咒願同已講長

陰法用之後五百僧行道經四面步廊其路遠邇來遲數

刻推移不堪徒然昇出佛前緣起障子勅左大辨大

江朝臣讀口如懸河響驚衆聽聖武天皇之悲願

歡慮可知毗盧舍那尊躡大人易悟御導師咒願各給

祿白大樹各一領院司傳給衆僧移置食堂法皇入大佛殿

歸以禮拜大佛之爲躡也聚金銅以鑄其像築山

岳以扶其座神也妙也仰之彌高其前東西懸錦像

曼陀羅二鋪衆色彰施諸相具足上摩天井下及壇

土凡仰觀俯察目眩曜焉

申剋遷御食堂其禮堂設御座如大佛殿一千僧着

東西長床供以熟食前日依寺家勅文自饗運送米二百七

故作以信乃布卅端爲食巾法皇起座躡着西方

第六床末自提御三衣清壽羯磨二僧差車陪其下諸

僧悚慄皆欲下床有勅不令動座於是身積夏

臍眉點秋霜之徒竊相語曰不圖下一人之昔尊

加千僧之最末我等忝居其上豈非釋迦大師之恩

哉鳴咽者衆矣道俗見之不覺淚下法花經不說哉

謙下諸比丘今望法皇之儀遠泣釋尊之教食頃

還御于禮堂御座次自公卿及六位左右相分入

堂內各執鉢並僧前東西各第一床豫盤不置鉢訖以澄心法師爲

六種御導師左近衛權少將實方取白大樹一領給之

爰大佛殿上層良方上角木朽落先_レ是寺家結_二麻柱_一今日上_二此角木_一法皇還御之便_レ佇立大佛殿北廊南砌_一覽_レ之更召_二御車榻_一暨御_レ之道俗各跪候上層所_一登夫二百人向_二上如_レ無_レ人有_二大工仁海者_一高立_二檐端_一揚聲行事不_レ幾牽上召_二下仁海於御前_一給_二祿_一二正仁海捧_レ之先南向禮_二大佛_一次北向拜_二法皇_一人皆莞爾申時還_二御於畫御座_一始供_二威儀師御齋_一始用御鉢銀鉢塗金漆僧正權大僧都元杲權少僧都穆算權律師眞喜左大將藤原朝臣左大辨大江朝臣春宮權大夫藤原朝臣等候_二御前_一公卿座本敷_二長押上_一當時有_二議北庇敷_一緣疊_二爲_レ座侍臣執_レ机立_二僧綱前_一以_二威儀御菜_一分_二給_レ之召_二廳飯_一供_レ之公卿座給_二衝重_一御齋畢僧綱公卿退出別當納所着_二殿上襲_一日沒之後蒙雨滂沱抑漏_二于僧供_一者三百僧有令_二愁申_一又有_二乞者數百人_一其聲及_二御所_一忽召_二別當所別當泰清朝臣_一令_レ運_二米五十斛_一卅石給_二不_レ預_一供養_二之僧_一廿石施_二行乞者_一今夕寺司賜_二祿別當僧正白大褂_一以_二列官代_一遺_二之_一權別當平崇少別當仁壽各白大褂_一房_二自餘召給_一之一領三綱四人造寺勾當一人各黃染衾一條今夜於_二戒壇北堂_一可_レ被_レ行_二洗淨事_一而僧正奏曰大少十師屈_二終日役_一又依_二降雨_一可_レ難_二參具_一先例不_二必行_一之有

議停_レ之廿三日辛卯天陰澍雨寅時供_二御手水_一次御粥廳饗如_二前卯時還御_一僧正騎馬公卿着_二直衣_一侍臣帶_二衛_一於_二府_一者或著_二布衣_一六位者帶_二弓箭_一和泉河邊雲雨忽霽檢非違使又候_二御舟_一午時到_二贊沼池邊_一僧正新爾池北架_二以_一別庄堤草春兮萋々渚煙暮兮暮々南即池水泓澄河鶴沙鷗自馴矣北即山巖翠崑松風蘿月盡有_レ之其中柴垣數尺草堂三間用_二蘆葦_一爲_二天井_一施_二竹葦_一爲_二屏風_一凡厥資用莫_二不_レ質素_一母屋供_二御座_一南庇爲_二僧綱公卿座_一東庇爲_二俗侍_一西庇及廊爲_二僧座_一二平元頃之次供_二御齋_一次衝重檜破子屯食等分_二給所_一矣在々道俗以飽以醉今日僧侶已破_二五不_一法皇召_二左大將藤原朝臣_一曰豈無_二禮謝_一乎僧正起_レ座大將以_二鈍色細長御衣_一重_二追令_一給畢未時御_二出宇治河_一御船如_二初般富門大路與_一木辻大路主殿所_一供_二御續松_一侍臣五十餘輩炬火_二戌時還_一御圓融寺_一僧綱公卿退出檢非違使給_二祿_一各一小臣源爲憲以_二舊臣_一聽_二扈從_一恩渥_二古今_一奉_二勅命_一記_二此文_一淚灑_二紙墨_一但取_二其要_一實恐_二必觀者_一以爲_二文不_レ美矣_一

圓融院御受戒者一條禪定殿下御受戒之時書_二出_一之畢今又書_二入_一與_二諸足爲_一二卷_一

東大寺始行授戒作法記

合八箇條

一天平勝寶七年十月十五日 宣旨法務所大僧都和尙
位鑒眞先令_下日本行_二受戒_一如_二唐朝_一可_レ請_中諸寺大
小十師_上狀

東大寺大十師五人

小十師五人

興福寺大小十師各一人

元興寺大安寺藥師寺法隆寺 大小十師各一人 次

食堂東第一和尙房 次東寺小十師房 次綱所房次

大脇戶南第一綱掌并鑑取房 次大安寺大小十師

房 次西第一羯磨教授房 次專寺大十師房 次

大脇戶南小十師房 次日來沙彌等條房_原讀學 次授

戒之日綱所二寮之前右上立_宋北向讀房云々

一謹天平勝寶七年十月廿三日法務大僧都和尙位鑒眞

奏_二聞公家_一狀_二二箇度御受戒可_レ給_二度者_一萬人_下

狀每年二箇度春二月十五日冬十月一日綱所威儀

師一人從儀師二人治部玄蕃各一人并省物共東大寺

別當可_レ請之由諸寺十師供可_二勤仕_一狀如_二唐朝_一者

日來對問御受戒日定_二申二月十日十月十日_一可_レ

被_二受戒_一登壇始行_一言上以申以二月廿八日宣旨

可_レ令_二東大寺司_一請_中綱所治部玄蕃省物并綱掌鑑
取等_上次被_レ令_二法務大僧都和尙位鑒眞_一宛置如_中

唐朝_上者但以_二三職舉狀_一被_レ令_二大小十師請_一定之_一

三職者和_上次到_二和上職位_一者依_二羯磨教授之判_一被

羯磨教授也_一任_二和上職位_一者受戒結願日法務大僧都和尙位鑒

眞任_二權僧正_一天平寶字四年任_二僧正_一同七年五月六

日入滅_{生年七十七}同年贈_二大僧正_一

一天平勝寶七年六箇度御受戒使_二綱所威儀師一人從

儀師二人綱掌三人鑑取八人治部玄蕃各一人省物五

人數人口饗_二法務大僧都和尙位鑒眞奏_一聞公家_一

狀依_二宣旨_一大和國司請_二申饗雜用馬芻等_一但延

曆代北京遷之後綱所二寮船賃官奏狀如_二前例_一大和

國所

一被_レ令_二諸寺十師供_一自_二本願聖皇御時_一先曳_二米一升

粥_一次被_レ令_二熟_一食之_二著_一食堂_一終夜料油一合續松二

把冬時炭一籠件威從綱掌鑑取等饗食_レ之但和上

威儀師等分大十師從儀師等分小十師中分綱掌鑑取

等少分也

一如前座朝所_上參入_二法務房成_一大小十師_一請書

次部玄蕃等下向在_二宿所_一政所法花會綱所勅使宿所

房云々十五間屋之中六間綱所六間治部玄蕃三間綱
 掌鑑取等也今有三大和國十師供米等先可被令日
 來之間對問可入故僧一人先別當許威儀師一人
 從儀師二人治部玄蕃各一人口口都所持通料故僧也
 次被綱所請定大小十師并和上之許御受戒可有
 之由牒送次大小十師等集會和上房法用定狀小十
 師第一二薦或堂達二人立馬道中西向被請定所
 作人某寺人羯磨二人教授二人沙彌戒導師沙彌戒和
 上遺教經講師分時散時說和師已上十人

一嘉祥年中僧綱紫甲始出此時權律師興福寺壽教始
 着紫甲袈裟永代雖無戒和尚僧綱之職位可着
 依申宣旨者

一寬平五年時別當權律師道義之時國司藤原清方其寄
 語請入綱所一寮所從料勤仕件饗但雜饗諸庄之
 以官物寄申以不足國宛下加

一今王昌泰三年五月七日御受戒請用大小十師法隆
 寺依富河大洪水十師等死去即別當大十師等時
 法務權僧正聖寶令申事由依法務仰令勤仕
 東大寺大小十師以後日即法務奏聞公家本願
 聖皇并大僧都和尙位鑒真共令宛置給而今件和尚

鑒真私願唐招提寺造之次高野天皇造西大寺給
 件東大寺大小十師等各遷入置給彼法隆寺大小十
 師如本願聖皇并大僧都和尙位鑒真御置手遷入
 東大寺者天慶三年三月七日御受戒十師供從法隆
 寺運進之間富河洪水流入即使者申事由於綱所
 即得元興寺牒送令勤行十師供以法務大僧正
 和尚位寬靜奏聞公家即以所外記所勤申被停
 止法隆寺十師供者可勤行新藥師寺法壽寺十師
 供者

天慶三年三月廿五日傳書東大寺律宗寬法法師

東大寺要錄卷第十

雜事章之餘

陸奧國貢黃金事

續日本紀文

天平勝寶元年二月丁巳陸奧國始貢黃金於_レ是奉幣以告畿内七道諸社

夏四月甲午朔天皇幸東大寺御盧舍那佛像前殿北面對像皇后太子並侍焉群臣百寮及士庶分頭行_二刻殿後_一勅遣左大臣橘宿禰諸兄白佛

三寶乃奴止仕奉流天皇_我命盧舍那佛能大前仁奏賜_部奏久此大和國者天地開闢以來爾黃金波人乃國_里用獻言波有_登斯地者無物登念_仁部流聞看食國中能東方陸奧國

守從五位下百濟王敬福伊部内小田郡仁黃金在奏氏獻此遠聞食驚俊悅備貴備_念波久盧舍那佛乃慈賜比福_倍賜物爾有止念閑受賜里恐理戴持百官乃人等率天禮拜仕奉事遠掛畏三寶乃廣前爾恐美恐毛奏賜_波久奏須從三位中務卿石上朝臣乙麿宣現神御宇倭根子天皇詔旨宣大命

親王諸王諸臣百官人等天下公民衆聞食宣高天原仁天降坐天天皇御世乎始天中今爾至_{爾氏}天皇御世御世天日嗣高御座爾坐豆治賜比惠賜來流食國天下乃業_止奈我_母所念行_久宣大命衆聞食宣加久治賜比惠賜來流天日嗣乃業止今皇朕御世仁當天坐者天地乃心乎勞福重禰辱美恐美坐仁聞食々國乃東方陸奧國小田郡金出在止奏互進_利禮此遠所念波種々法中_爾波佛大御言之國家護我多仁波勝在止聞食天下乃諸國仁最勝王經乎坐盧舍那佛仕奉止爲豆天坐神地祇乎祈禱奉挂畏遠天皇御世始豆拜仕奉利衆人乎伊謝_比奈豆仕奉心波禍息豆善成厄變豆全平等念豆仕奉間爾衆人波不成_奇疑朕波金少_止念憂_部在爾三寶乃勝神枳大御言驗乎蒙利天坐神地坐神乃相宇豆_比奈奉佐枳_倍奉利又天皇御靈_多知惠賜比撫賜天事依豆顯自示給夫物在_等念召波受賜利歡受賜利貢進母不知退母不知夜日畏恐_利所念波天下乎撫惠_備賜事理爾坐君乃御代爾當豆可在物乎拙久多豆何_伎朕時_爾顯自示給_禮辱美愧_奈奈念須是以朕一人_夜波貴大瑞乎受賜_半天下共頂受賜利歡_自流理可在等神奈我_母真念坐_母豆奈衆乎惠賜比治賜比御代年號爾字加賜_久宣天皇大命衆聞食宣辭別豆宣久大神宮乎始豆諸神_多知御戶利諸祝部治賜夫又寺々爾墾田地許奉利

僧綱平始豆衆僧尼敬問比治賜比新造寺乃寺止可成入宮寺止成賜夫大御陵守仕奉人等一二治賜夫又御世御世爾當天天下奉賜比國家護仕奉流事乃勝在臣乃多知侍所爾置表豆與天地共人不令侮不令穢治賜止宣大命衆聞食

宣又天日嗣高御座乃業止坐事波進波挂畏天皇（按紀挂畏天皇下有天御名乎受賜利退氏婆々大御祖乃御名乎蒙之食國天下乎撫賜惠賜奈神奈我良每念坐自是以王知大臣乃子等治賜自天皇朝乃仕奉利婆々而仕奉可加以挂畏等大小字合七十八字）近江大津宮大八嶋國

所知自天皇大命止之奈良宮大八州國所知自我皇天皇止御世重豆朕宣自大臣乃御世重氏明淨心以氏仕奉事依

母奈天日嗣波平安久聞召來流此辭忘給奈棄給止奈宣比大命乎受賜利恐麻汝乎多知惠賜比賜止宣大命衆聞食宣又三

國真人石河朝臣鴨朝臣云々

丁未天皇幸東大寺御盧舍那佛殿大臣以下百官及士庶皆以次行列詔授左大臣從一位橘宿禰諸兄正一位改天平廿一年爲天平感寶元年

乙卯陸奧守從三位百濟王敬福貢黃金九百兩秋七月甲午皇太子受禪卽位是日改感寶元年爲勝寶元年

乙巳定諸寺墾田地限大安藥師興福大和國法花寺

諸國分金光明寺々別一千町大和國分金光明寺四千町元興寺二千町弘福法隆四天王崇福新藥師建興下野藥師寺筑紫觀世音寺々別五百町諸國法花寺々別四百町自餘定額寺々別一百町

八幡大神向京事

十一月己酉八幡大神託宣甲寅遣參議從四位上石河朝臣年足侍從々五位下藤原魚名等以爲迎神使一路次諸國差發兵士百人以上前後驅除又所歷之國禁斷殺生其從人供給不用酒食道路清掃不令汚穢

十二月丁亥外從五位上高市連大國正六位上內藏伊美吉黑人佐伯宿禰今毛人並從五位下正六位上柿本小玉從六位上高市連眞麿並授外從五位下

戊寅遣五位十人散位廿人六衛府舍人各廿人迎八幡神於平群郡是日入京卽於宮南梨原宮造新殿以爲神宮請僧四十口悔過七日

丁亥大神禰宜尼大朝朝臣社女其與紫色一拜東大寺同乘輿氏人等知天皇太后同亦行幸是日百官及諸民餘咸會於

寺請僧五千禮佛讀經作大唐渤海吳樂五節田儺久

米儻^{神紀}因奉大神一品比咩神二品左大臣橘宿禰諸兄奉

詔曰佛曰天皇我御命爾坐申賜止申去辰年河內國大

縣郡乃知識寺爾坐盧舍那佛禮拜天則朕欲奉造止思

登得不爲之間爾豐前國宇佐郡爾坐廣幡乃八幡大神爾

申賜止勅久神我天神地祇乎率伊左奈比天必成奉无事

豈不有銅湯乎水止成我身造草木土爾交天障事無久奈佐

牟止勅賜我成波^{奈我波}歡美貴美奈^{美奈}念食流然猶止事不得爲天

恐^{家禮}御冠獻事^良恐美恐美^{美奈}申賜止申尼社女授從四位

下主神大神朝臣田麿外從五位下

封戶施入事

施^{施前次禮記}東大寺封四千戶奴百人婢百人又須^{須禮記}造東大寺

人隨勞叙位有差

寶字稱德孝謙皇帝^{出家歸佛更不奉諡因取寶字二年百官所上尊號稱之}天平勝寶二

年壬午益大和金光明寺封二千五百戶通五千戶戊子

奉^奉宛一品八幡大神封八百戶

三年春正月戊戌天皇幸東大寺授木工寮長上正六

位上神儀部國麿外從五位下冬十月壬申詔曰頃者太

上天皇枕席不穩由是七箇日間屈請四十九賢僧於

新藥師寺依續命之法設齋行道仰願聖德平復寶壽

長久經云救濟受苦雜類衆生者免病延年是以依

教大救天下夏四月乙酉盧舍那大佛像成始開眼是

日行幸東大寺天皇親率文武百官設齋大會其儀一

同元日五位已上着禮服六位已下着當色請僧一

萬既而雅樂寮及諸寺種種音樂並成來集復有王

臣諸民五節久米儻蹈伏蹈歌袍袴等歌舞東西發聲分

達而奏所作奇偉不可勝記佛法東漸齋會之儀未嘗有如此之盛也是夕天皇還御大納言藤原朝臣

仲麿田村第以爲御在所

五年春正月辛丑行幸東大寺燃燈二萬

七月壬子太皇太后崩於中宮

八月丁卯正四位下安宿王率保人奉誅諡曰千尋葛

藤高知天宮姬之尊日火葬於佐保山陵

七年夏四月丁酉勅曰頃者太上天皇聖躬不豫漸近旬日猶未平復如聞銷災致福莫如仁風救病

延年實資德政可大赦天下

五月乙卯太上天皇崩御於寢殿遺詔以中務卿從四位上道祖王爲皇太子戊辰二七於七大寺誦經焉

壬申奉葬太上天皇於佐保山陵御葬之儀有供具

有師子座金輪臺大小寶幢花綬蓋繖之類在路令笛

人_一奏_中行道之曲_上是日勅曰太上天皇出家歸_レ佛更不_レ奉_レ諡所司宜_レ知

庚寅詔曰居_レ喪之禮臣子猶_レ一天下之民誰不_レ行_レ孝耶太政官處分太上天皇供御米鹽之類宜_レ宛_レ唐和上鑒眞禪師法榮二人_一永令_中供養_上矣

壬辰詔曰頃者分_二遣使工_一檢_二催諸國佛像_一宜_二來年忌日必令_中造_上其佛殿兼使_二造備_一如有_二佛像并殿已造畢_一者亦造_レ塔令_レ會_二忌日_一夫佛法者以_レ慈爲_レ先不_レ須_二因此辛_一苦百姓_一國司并使工等若有_レ稱_二朕意_一者特加_二褒賞_一

癸卯七々於_二興福寺_一設齋焉僧并沙彌一千一百餘人甲辰勅明年國忌御齋應_レ設_二東大寺_一其大佛殿步廊者宜_レ令_下六道諸國營造必會_二忌日_一不_レ可_二怠緩_一

天平寶字元年五月己酉太上天皇周忌也請_二僧千五百餘人於東大寺_一設齋焉

二年八月庚子朔高野天皇禪_二位於皇太子_一

戊甲勅曰子尊_レ考禮家所_レ稱策書_二鴻名_一古人所_レ貴者也先帝敬發_レ洪奉_レ造_二盧舍那金銅大像_一若有_二朕時不_レ得_二造_一了_一願於_二來世_一改_二身猶作_一旣而鎔銅已成塗金不_レ足天感_二至心之信_一終至_二勝寶之金_一我國家於_レ是初

有_二奇珍_一開闢已來未_レ聞_二若_一斯盛德_二者也加以賊臣懷_レ惡潛結_二逆徒_一謀_レ危_二社稷_一良日久矣而畏_二威武_一欽仰_二仁風_一不_レ敢競_レ鋒咸自馴服可_レ謂_二聖武之德比_レ古有_二餘也其不_レ奉_レ揚_二洪業_一何以示_二於後世_一敬依_二舊典_一追_二上尊號_一策稱_二勝寶感神聖武皇帝_一諡稱_二天璽國押開豐櫻彥尊_一欲_レ使_二傳_一休名於萬代與_二乾坤_一而長施揚_二茂實於千秋_一共_二日月_一而久照普告_二遐邇_一知_二朕之_一焉

仁正皇后事

寶字四年六月乙丑天平應眞仁正皇太后崩藤原氏近江朝大織冠內大臣鎌足之孫平城朝贈正一位_{按續紀位下有太皇太后比等之女也母曰贈縣犬養橘宿禰三千代皇太后少而聰惠早正一位十六字}播_二聲譽_一勝寶感神聖武皇帝儲貳之內納_レ以爲_レ妃時年十六攝_二引衆御_一皆盡_二其歡_一雅_二閑禮訓_一敦崇_二佛道_一神龜元年聖武皇帝即位授_二正一位_一爲_二大夫人_一生_二高野天皇及皇太子_一太后仁慈志在_レ救_レ物創_二建東大寺及天下國分寺_一者本太后之所_レ勸也又設_二悲田施藥兩院_一以療_二養天下飢病之徒_一也勝寶元年高野天皇受_レ禪改_二皇后宮職_一曰_二紫微中臺_一妙_二選勳賢_一普列_二臺司_一寶字

二年上尊號曰天平應眞皇太后改中臺曰坤宮
官崩時春秋六十

五千戶封事

四年秋七月又勅曰東大寺封五千戶者平城宮御宇後
太上天皇々帝太后以去天平勝寶二年二月廿二日專
自參向於東大寺永用件封入寺家訖而造寺畢
後種々用事未宣分明因茲今追議定營造修理
寺精舍分一千戶供養三寶并常住僧分二千戶官家
修行諸佛事分二千戶癸丑設皇后七々齋於東大寺并
京師諸小寺其天下諸國每國奉造阿彌陀淨土畫
像仍計國內見僧尼寫稱讚淨土經各於國分金光
明寺禮拜供養

五年六月庚申設皇太后周忌齋於阿彌陀淨土院其院
者在法花寺西南隅爲設忌齋所造也其天下諸
國各於國分尼寺奉造阿彌陀丈六像一軀扶持并像
二軀辛酉於山階寺每年皇太后忌日講梵網經
拾京南田卅町以供其用又捨田十町於法花寺
每年始自忌日一七日間請僧十人禮拜阿彌陀
佛

鑒眞事

寶字七年五月戊申大和上鑒眞物化和上者揚州龍興寺
之大德也博涉經論尤精戒江淮之間獨爲化主天寶
二載留學僧榮叡業行等白和上曰佛法東流於本
國雖有其教無人傳授幸願和上東遊興化辭旨
懇至諸請不息乃於揚州買船入海而中途風漂船
被打破和上一心念佛口皆賴之免死至於七載更
復渡海亦遭風浪漂着日南時榮叡物故和上悲泣
失明勝寶四年本國使適聘于唐業行乃說以宿心
遂與弟子廿四人寄乘副使大伴宿禰古磨船歸朝
於東大寺安置供養于時有勅授正一切經論往々
誤字諸本皆同莫之能正和上諸誦多下雌黃又以
諸藥物令名眞僞和上一々以鼻別之一無錯失
聖武皇帝師之受戒焉及皇太后不忿所進醫藥有
驗授位大僧正俄以綱務煩雜改授大和上之號
施以備前國水田一百町又施新田部之舊宅以爲
戒院今招提寺是也和上預記終日至期端坐怡然遷
化時年七十有七

陸奥守貢黃金事

奈良朝廷從四位下攝津亮敬福者即其第三子也放縱不
拘頗好酒色感神聖武皇帝殊加寵遇賞賜優厚時
有士庶來告清貧每假他物望外興之由頻歷外
任家無餘財然性了辨有政事之量天平年中仕至
從五位上陸奥守時聖武皇帝造盧舍那銅像冶鑄云
畢塗金不足而陸奥國馳驛貢小田郡所出黃金九百
兩我國家黃金從此始出焉聖武皇帝甚以嘉尚授
從三位遷宮內卿俄加河內守勝寶四年拜常陸
守遷左大辨頻歷出雲讚岐伊與等國守神護初任
刑部卿薨時年六十九

吉祥悔過始事

神護影雲元年春正月己未勅畿內七道諸國一七日
間各於國分金光明寺行吉祥天悔過之法因此功
德天下大平風雨順時五穀成就兆民快樂十方有情同
霑此福

聖武皇帝崩事按聖武二字恐誤

癸巳天皇崩于西宮寢殿春秋五十三
按癸巳上恐脫寶龜元年八月六字

大佛鑄師事

田中連公磨本是百濟國人也天平年中聖武皇帝發願
造盧舍那銅像其長五丈當時鑄工無敢加手者公
磨頗有巧思竟成其功以勞遂授四位官至造東
大寺次官兼但馬員外介
已上續日本紀文

續日本後紀文

眞言院廿一僧事
承和三年五月丁未勅去歲冬雷恐有水害疫氣之災
宜於東大寺眞言院建立灌頂道場置廿一僧夏
中及三長齋月修息災延命之法以鎮國家上永爲恒
例

祈雨事

承和六年五月乙丑勅頃緣旱涸願使祈雨頗以有
應未普潤宜請七大寺僧於東大寺三日三
夜間令稱龍自在王如來名號

日本後紀 四十卷

延曆十一年十二月丁丑東大寺三綱言案去天平勝寶元年十二月廿七日勅曰以奴婢等奉施金光明寺其年至六十已上及廢疾者准官奴婢依命行之雖非高年立性格勤驅使無違衆僧豫請放免從良者今奴廣前等恪勤非懈驅使念伏請從良許之焉

令習學三論事

延曆十七年八月壬戌詔曰法相之義立有而破空三論之家假空而非有並分軫而齊驚誠殊途而同歸惑烟由是逾明學風以之益扇法來所有佛子偏務法相至於三論多廢其業世觀之說泛傳龍樹之論將墮良爲僧綱無誨所以後邊如此宜懇勸誘道兩家並習俾夫空有之論經馳驟而不折大小之乘變陵谷而靡絕普告緇侶知朕意焉

廿二年正月戊寅勅緇徒不學三論專崇法相三論之學殆以將絕頃年有勅二宗並行至得度者未有三論法相自今以後三論法相各度五人立爲恒例

弘仁十四年正月癸亥令百僧於東大寺一行藥師法上

欲除疫疾

酒人內親王事行萬燈會事

天長六年八月丁卯二品酒人內親王薨廣仁天皇之皇女也母贈吉野皇后也容貌媛麗柔質窈窕幼配齋宮年長而還俄叙三品桓武納之掖廷寵幸方盛生皇子朝原內親王爲性倨傲情操不修天皇不信任其所欲行彌增不能自制弘仁年中優其衰暮特授二品常於東大寺行萬燈之會以爲身後之資緇徒普之薨時年七十六山城國愛宕郡公田四段一百步宛紫野院

大佛御頭落事

齊衡二年壬四月丁巳地震戊午地亦震庚午東大寺奏云毘盧舍那大佛頭自落在地甲申遣參議左大辨兼左近衛中將從四位上藤原朝臣氏宗東大寺見大佛頭墮落之狀戊申遣參議宮內卿從四位上源朝臣多安藝守從四位上清原真人瀧雄等向佐保山陵策云天皇恐牟恐毛挂畏支佐保山陵爾奏賜止奏御願止之天奉造理給倍東大寺乃盧舍那佛時代久經禮波自然爾毀損天去五月

廿三日乎以天賴落給倍利今御願能破奴倍支爾依天奉造固元止
今毛今毛畏山陵能御本願爾顧給天相助護給爾依天佛毛
平爾奉造固利天下毛平天可有止之天參議宮內卿從四位
上源朝臣多安藝守從四位上清原真人瀧雄等乎差使天
恐平恐平毛奏給止奏

九月壬子遣少納言從五位下利見王向八幡大井宮

策曰天皇我詔旨止掛畏支八幡大井乃廣前爾恐平恐平中

給止申久東大寺盧舍那佛波佐保天皇御世爾大井乎知識

爾奉唱天奉造給利而乎時代久經爾自然爾毀損識天去五

月廿三日乎以賴落給利爾太今本志乃破支爾依天奉造固

元止今毛今毛亦大井乃相助介護賜爾依天佛毛平仁奉固

利天下毛平安久介倍故是以少納言從五位下利見王乎差

使天宇豆乃大幣帛令天奉出須恐平恐平申賜止

申別辭天申久太宰府申久前利與勞利繕波不宮波去閏四

月仁作利畢奴止申須此乎聞食悅比天悅大幣帛乎令副捧

天奉出賜不掛畏支大井如故爾安穩爾靜利坐天天皇乎常

磐爾堅盤爾夜守日守爾護給比給止恐平恐平申賜止申

修理東大寺大佛司檢校傳燈修行賢大法師位真如大納

言正三位兼行右近衛大將藤原朝臣良相等奏云謹案

去天平勝寶四年勅書爾朕發二井大願一奉造盧舍那

佛廣及法界知識夫有天下之富者朕也有天下之
勢者朕也以此富勢造彼尊像事也易成心也雖
至恐徒有勞人須無能感諸知識者發至誠心各人
招福宜每日三拜盧舍那佛自當存念各造盧舍
那佛像如更有人願持一枝花一合土造像者勿禁
勿障同進百姓依令加造者即知先皇本願以一切
人衆為善知識願共其福利不專於一已而今

件大佛已為大破修理所須殆及新造案佛所說

壯嚴佛事修理舊物所得功德勝於新造而獨用

官物以宛給恐乖弘濟之本願望請令天下人不

論一文錢一合米隨力多少以得加進又一切神祇

口功德勝利者蓋寡矣故也先皇始自八幡大神以為善

知識賴其冥加果彼大願若諸神祇望預件功德

者命所司隨其願辦送料物然則先皇大願始終不

違人神福利古今如一勅許之於是令郡國以米及

輕賣等遣使運送

三年五月丙寅遣右大辨從四位上清原真人峯

成白佐保山陵策曰天皇恐平恐平毛掛畏支佐

保山陵爾奏賜止爾奏久御願止之奉造理給爾留東大寺

盧舍那佛時代久經爾太自然爾毀損去年五月廿三日乎以

禮波

天頽落給_利因茲參議宮內卿從四位源朝臣多安藝守從四位上清原真人胤雄等乎差使天可奉造固狀乎奏給_利而國家事繁久故障多之天今_{未天}意_{利太奈}始天的久奉造固留畏山陵乃御願爾顧給天相助護給爾依天佛毛奉造固利平久可_{在奈毛}在天右大辨從四位清原真人峯成乎差使天恐平恐平毛奏賜久止奏

日本三代實錄五十卷

御頭修理事

貞觀二年四月八日戊子詔東大寺大毗盧舍那佛會事惣聽修理大佛檢校修行傳燈賢大法師眞如處置又詔二品治部卿賀陽親王大納言正三位源朝臣弘正三位行中納言兼民部卿皇太后宮大夫伴宿禰善男等勾當供養大佛會事

貞觀三年三月十二日丙戌授從八位下齋部宿禰文山從五位下文山修理東大寺大佛巧思不恒功夫早成仍以賞焉

九年四月癸酉散位從五位下齋部宿禰文山卒文山者右京人也出自寒素以巧藝見知齊衡二年東大寺毗盧舍那佛像頭墮在地無巧師之可造續者上文山

究轆轤之術構雲梯之機引上斷頭續大佛頭宛如新造既復本躰貞觀二年朝廷設以大會莊嚴供養於法會庭賜文山從五位下告身即時着緋衣觀者榮之卒時年四十七

忠信公女皇后受戒事

文德天皇天安二年八月乙卯崩后哀慟柴毀後遂落彩爲尼請東大寺戒壇院諸僧於五條宮受大乘戒

眞如親王事

平城第三皇子名曰眞如東大寺親王機識明敏學涉內外聽受領悟見其人稟受三論宗義於律師道詮稍通大義又眞言密教究竟秘門具一弟子之成就者衆僧正一演爲其上首也久々詔特授傳燈修行賢大師位又性有巧思凡所制作皆出人意嘗東大寺大毘盧舍那佛像頭斷墮地朝廷召集工匠經營鎔鑄勅令親王檢按取其處分功夫早畢親王有力焉親王心自以爲眞言宗義師資相傳猶有不通凡在此問難可質疑況復觀電露之遂空願形像餘之早棄苦求入唐了悟幽旨乃至庶幾尋訪天竺矣

諸寺別當任限事

元慶六年六月三日權僧正法印大和尚位遍照起請七條一願二下所司三其一應四令五僧綱兼六任諸寺別當七者以八四年九爲一〇秩限一一事式云凡諸大寺并有封寺別當一二綱以一三四年一四爲一五秩限一六遷替之日即責一七解由一八但廉節可一九稱之徒不二〇謂二一年限二二殊錄二三功績二四申二五官褒賞自餘諸寺依二六官符二七任二八別當二九及任寺鎮並同三〇此例三一其未三二得三三解由三四之輩永三五不三六任用三七亦不三八預三九公請四〇

續日本紀第九

天璽國押開櫻彦天皇勝寶感神聖武皇帝天之真宗豐祖父天皇之皇子也謹案勝寶七歲勅曰天皇出家歸佛更不奉諡至寶字二年勅追上此號謚母曰藤原夫人贈太政大臣不比等之女也大寶元年夫人藤原氏誕生文武天皇者日並皇子號尊號稱岡宮御宇天皇之第二子也

新記廿卷

延喜二年十二月東大寺與高陽院相論攝津國水陸地十三町四段六十四步任公駭許永東大寺

同四年三月十一日前太皇太后宮職藏人助子女王言往年依宿願奉造觀音地藏兩井之像暫宿置於東大寺灌頂院昌泰三年欲供養彼像院內已窄少欲移同講堂而件院僧徒異論爲宗曾不令移今依有宿意欲移件講堂已非有勢之願主何遏無道之惡僧者令仰寺家遂此願上矣

同九年五月十六日東大寺申請造寺元本置專當一人知事四人也故別當道義律師申官省停專當一人知事一人即令三綱一人爲勾當職兼知雜務上其後新別當戒撰據公事難濟更申任專當所謂太保是也然則專當勾當相共無可爲徒致公損如今專當一員足濟雜務望請自今以後永停勾當以專當一員令濟雜務但件專當年來給知事之俸料爰職高俸賤今望如先苑行專當俸料一向令勤修理務依請

同十年七月十二日己酉古京佐保仁正皇后聖武天皇兩山陵有火災仍奉遣參議藤原朝臣定方左衛門佐平朝臣惟世等令祈謝之

同年八月十三日庚午東大寺毘沙門提頭賴吒兩天王像采色佛師以下食料米五十三斛四斗七升二合以大和

國正稅稻令春宛之

仁和五年四月廿六日丁亥勅如聞東大寺例修理料封

戶九百烟年中應納調庸雜物其數尤多而四天王像并

東西兩塔等破損料所用之物觸類有數非無公損

自今以後須仰寺家并造寺所每有斯損勅使檢

之後勘知年中用殘不更請用公物便以彼修理

內宛用修造件天王像并兩塔料宜爲恒例

寬平四年三月廿二日丙申勅五畿內七道諸國各於國

分定額寺三箇日轉讀般若并奉幣境內神祇令

鎮謝疫癘是依東大寺鳩恠也

延喜七年八月廿三日遣傳燈大法師位會理於東大寺

令檢毘沙門天提頭賴吒天并天王像修理九月於大

藏省薰草二枚墨四十五延宛東大寺毘沙門天提頭賴

吒天并兩天王像修理料

同年十二月廿五日庚午以長門國丹七十斤胡粉七十

斤宛東大寺毘沙門天提頭賴吒天并兩天王像修理料

尾張庄事

同十七年七月廿三日庚午東大寺庄田在尾張國中島

郡隨寺家申請下知國宰任本願令領掌於彼寺之

同年十二月四日己酉東大寺有失火五日庚戌遣從

四位下左少辨藤原朝臣當幹等綿一千屯施東大寺之
衆僧緣火災也

延喜十三年仰大和國每年下行東大寺大佛安居布施

稻令宛寺家修理料

東大寺三綱依宣旨補任事

延喜十二年四月己酉以傳燈滿位僧清祐爲東大寺

上座

講堂修理事

延長七年二月八日戊申以大和國調庸錢正稅穀等

宛造東大寺講堂宮人以下料

延喜廿年十二月廿八日造東大寺講堂檢校權大僧都

法眼和尚位觀賢寺別當權律師法橋上人位觀宥等奏狀

爾此寺是感神聖武皇帝以去天平勝寶年中發利他

大願爲法界衆生所建立也謹按彼書僧朕發并

大願奉造盧舍那佛像廣及法界爲朕知識夫

有天下之富者朕也有天下之勢者朕也以此富勢

造彼尊像事也易成心也難至更有願持一枝

草一合土造像者勿禁勿障同進百性催令加造

者卽知先皇本願以天下人爲善知職相分其萬善

不專於一己因之去齊衡二年修理大佛之時依

彼衆力_二重果_二大願_一而件伽藍去延喜十七年十二月一日夜災火俄發講堂僧房皆悉燒亡爰公家歎_二先皇御願一時頽落_二下_二知諸國_一欲_二早修補_一然而營作甚大結構無_レ期況復本願之旨尤在弘濟望請准_二先後兩度例_一令_二天下諸人一文錢一合米隨_二力多少_一以得_二加造_一者勅_二五畿七道諸國_一檢納米并輕物等色差幹了史生若勇士來年七月以前送_二收彼寺_一取_二返抄_一即進_二官其運賃料便宛_二彼內_一不得_レ乖以_二大和國正稅稻九千六百八十六束_一依_二木工寮支度_一宛_二修理東大寺大佛殿并西寶塔破損_一折_一

天曆七年九月東大寺申因_二准先例_一賜_二件物_一修_二造大佛殿破損_一文令_二仰前日宣旨_一不_レ載_二件破_一者早令_レ勘_二給_レ物例等_一

天德四年十月東大寺別當光智申以_二新造尊勝院_一爲_二寺家一院置_二知行僧十口_一令_レ勸_二修公家御祈願文_一副_二進十僧名_一

應和二年十一月大臣令_二國光朝臣奏_一右少辨國光等檢_二東大寺去八月卅日大風顛倒破損堂塔雜舍_一文_二木工寮申云造_二韓橋_一材木支度令_レ仰了可_レ令_レ勸_二申東大寺勅修理所支度_一又令_二國司并寺司共同顛倒南大門等

韓橋材木湏_レ令_レ勘_二申先例所_一採國々大納言源朝臣令_二國光朝臣奏_一左少辨國光等檢_二新藥師寺顛倒堂舍等文_一令_レ仰_二國司并寺_一共開檢_二按彼七佛藥師像等_一又令_レ勘_二申定造寺使之例_一民部卿藤原令_二延光朝臣奏文_一二枚

應和二年十二月東大寺講堂并崇福寺燒亡爲_二造立_一之時先告_二本願山陵_一宜_レ令_レ檢_二其例等_一次可_レ定_二使申日_一時_二左大臣參上_一奏官奏

令_二國光朝臣奏_一大外記海正澄勘_二申寺燒亡并東大寺大佛頭落時告_一山陵_一例文_上

應和二年十二月大納言源朝臣令_二國光朝臣奏_一大外記傳說勘_二申新藥師寺事文_一申云日本紀有_二聖武天皇造_一新藥師佛像_一之由_上不_レ見_二具由_一但外記奏_二繁光所_一進文_二云光明皇后造_一新藥師寺七佛藥師_一者兩端忽難_レ辨爲_二之如何_一令_レ仰湏_レ令_二本寺進_一緣起帳定_一

同二年七月十日乙丑右大臣令_二文範朝臣奏_一興福寺進_二寺家_一以_二東春日野廿七町寺家領掌狀文_一副_二本記帳_一度文書_一令_レ仰了右春日神主時用可_レ令_レ仰寺所申先_レ是

與_二社遞有_一所_二申今就_一此公驗_一令_レ問同年新藥師寺申給_二勅使_一實_下檢爲_二大風_一吹倒御堂并

雜舍^上文副^下承平五年五月五^下日大和國左少辨大江朝臣綱等奉^上木工寮^上實^上檢件寺金堂損色^上宣旨貞觀十六年七月十六^下日大和國新藥師寺勘^上破損^上使左兵衛

權佐藤原生岳等符案^上仰依^上前例^上遣^上辨官^上檢^上損色^上

同三年三月大納言源朝臣令^上國光朝臣奏^上新藥師寺勘

申緣記流記帳文^上仰依^上前日定^上可^上告^上聖武天皇山陵^上

可^上造^上立風損御願七佛藥師堂佛像等^上事

廿四日丙子大納言源朝臣令^上藏人棟世申^上明日奉^上告

山陵^上宣命趣^上令^上仰^上丁新藥師寺七佛藥師堂即聖武天

皇御願也而去年八月爲^上大風^上顛到^上令^上可^上修造^上之狀

可^上載^上宣命^上

廿五日丁丑大納言源朝臣令^上藏人輔成奏^上告^上山陵^上宣

命草^上覽^上了返給^上贊源朝臣令^上爲^上光奏^上告^上佐保山陵^上宣

命^上即發^上遣使者^上

三年十二月左大臣在^上第^上令^上國光朝臣奏^上木工寮勘申

可^上修^上東大寺大佛堂損色^上祈物支度^上副寺
解文

應和元年七月廿三日甲申終日降雨右大臣令^上文範朝臣

奏^上東大寺平崇申^上被恤須^上祈雨御讀經給^上度者^上文^上前日
結申

之^上令^上御讀經行事左少辨國光申^上了發願日^上令^上取見參綱所

注請書注申平崇至^上結願日^上申^上平崇供奉之由^上然而錄

僧名上奉之時猶注平崇仰令向綱所始注平崇之由令文範朝臣仰云右大將藤原朝臣淫霖難晴若有物平崇須

令^上三分申^上又令^上勘申祈請雜事例^上

康保三年廿五日丙辰右大臣令^上保光朝臣奏^上前日給文

一枚檢東寺全破使帳并寺家注進損色帳事文^上副
關帳申云

件帳所^上相違^上已多仍問^上奉使右少辨偕行^上々々申云彼

時奉^上所司^上所^上錄也而今與^上寺家所^上申帳已違重遣^上使

實檢自決^上眞僞^上歟然則依^上塔事^上可^上罷^上下辨官^上加^上仰

此事令^上實檢^上歟令^上仰云前司光智之時當國守安親依^上

宣旨^上注^上申損色^上與^上光智愁申^上有^上所^上涉之由仍重遣^上

偕行^上實檢令^上法藏又申^上偕行所^上注相違之狀^上常疑官

司所^上申者以^上誰爲^上證乎須^上勘^上合安親所^上進損色帳

定^上仰^上左大臣^上令^上保光朝臣奏^上前日令^上勘文一枚^上

康保二年二月令^上延光朝臣問^上右大臣^上東大寺別當僧

都光智申^上被^上覆勘^上寺修理事是爲^上重任^上歟將如何大臣

令^上申指不^上申^上重任事^上只爲^上表^上修理^上也令^上結權律師

法藏申^上任東大寺別當^上光智秩滿替文仰云光智任已滿

然則任^上其替^上此道理也仍下給但於^上實檢寺使^上已申^上

有^上所^上勤之由^上猶差^上使可宜令^上光智給左兵衛佐源朝臣

文四枚

同年三月右大臣在第遣_ニ文範朝臣_一奏_ニ檢東大寺全破
使右少辨僧行等注進帳_一又注_ニ進大佛殿四天王像內奉
造南方_一跡事文_一

東大寺要錄卷第十終

長承三年八月十日

東大寺僧觀殿集之

寫本々

建保二年九月八日

於慈恩院閑亭走筆書之

釋事阿

東大寺續要錄造佛篇

東大寺雜記第一

一當寺

右倚思_{當寺盛衰}偏由_{源平興廢}尋_{其濫觴}者後白
河院御宇保元々年七月二日 鳥羽院崩同九日太上天
皇_{鳥羽院太子後白河院兄後號讀岐院}召_{具源判官爲義}竊出_{城南之離宮}
忽幸_{洛東之舊院}白河殿左府賴長引_{率軍兵}同以參
會同十一日主上後白河殿遣_{下野守源義朝并安藝守平}
清盛等征伐之間左府蒙_{庇而逃去}上皇遁陣而出家上
皇者遂配_{于讚州}左府者即薨_{于南都}其後主上讓_{位於東宮}
二條院然間永曆元年右衛門督藤信賴相_語
右馬頭源義朝々臣_{僑寵愛甚企謀叛之思}安藝守清
盛追_{討彼等}畢自_{爾以來源氏退散}平家繁昌清盛至_{太政大臣}
一子息誇_{顯官顯職}治承四年_{庚子}四月廿二
日安德天皇_{高倉院第二子母建禮門院}即位同五月十五日於_{高倉殿}
欲_{擄取}一院第二皇子_{皇子逃遁向}于蘭城寺_{同廿}
六日遂逃_{下南都}之處於_{途中}被_{誅伐}畢同六月
一日遷_{都於福原}同十一月廿六日又歸_{于平安城}然

間興福寺衆徒猶憐_{皇子之儀}欲_{遂會稽之思}連々
蜂起種々帳行相國禪門鬱_{於此事}三位中將重衡爲_{官兵}
下向治承四年十二月廿八日燒_{拂東大興福兩}
寺畢爰伊豆國流入前右兵衛權佐源朝臣賴朝_{贈內府義朝男也}
相_語甲斐信濃源氏_{忽巧謀叛}其企聞_{于洛都}其恐
深_{于平家}然間小松內府重盛公薨入道大相國忽受_{重病}
熱氣滿_{室人去}其邊_{湛冷水}而容_{身水變如}
湯治承五年閏二月四日遂_{以薨去}壽永二年七月廿五
日賴朝令_{木曾義仲行家等}攻_{洛陽}之間平家一門
送_{連署狀於叡岳}乞_{身命於山王}然而惡業暗逼宿報
惟極八條遂薨六原運府暴風上_{塵煙雲吐}炎平家一族
悉逃_{落鎮西}主上_{安德天皇}同以行幸時忠大納言奉_{具神璽}
寶劔等_{即又扈從}元曆元年甲辰二月七日於_{攝津國一}
谷生_{虜三位中將重衡}同二年六月廿二日於_{南都}斬
首爲_{東大寺燒失大將}故也鎮西零落之輩微力已極
文治六年庚戌三月廿八日入道大相國後家二品奉_抱
天子_{入九重之淵底}國母官女被_取于軍兵_{而歸}
舊里_{內府宗盛公被}生虜_{而斬}首訖此間鏡璽歸_都
寶劔沈_海賴朝蒙_{朝賞}遂至_{羽林大將軍}其後洛中
靜謐天下安寧建久九年正月十三日賴朝薨矣抑治承炎

上之時大佛御頭落而有佛後行客見之相可伏敵之由而爲始清盛重衡一家即時滅亡惡業現報惟新大佛靈驗不落地者歟本願記文云後代有不道之主邪賊之臣若犯若破障而不行者口共起太禍永滅子孫勅誓之旨如指掌太上天皇高倉院末代之賢王國豐民安但深厭世上祈崩於佛聞伽藍之燒失一增厭離之御心治承五年正月十四日崩御畢

事之次第大概如斯矣

一 當寺燒失事

右一院皇子向于園城寺彼寺憐皇子欲令扶持之間乞與力於興福寺遂欲逃下南都之刻興福牒于當寺共行向木津邊皇子於道頭誅之間衆徒空以歸寺其後興福寺大衆僉議云皇子東國現存申最勝太子即行除目且補東國々司其上觸前兵衛佐賴朝伊豆前司源仲綱等興福寺大衆若令蜂起者同心合力可誅大相國清盛入道之旨有其沙汰云々大衆張本所構出一無實也于時彼寺正權別當共以逝去無今制禁沒收和州平家領塞南北上下之路欲令發向之間相國禪門聞此事治承四年十二月廿六日下數百騎官兵大衆行向隔木津河合戰翌日廿

八日官兵入來南都處處追捕遂以放火大佛殿四面廻廊講堂三面僧坊食堂八幡宮東塔戒壇院大湯屋上院關伽井屋白銀堂東南院尊勝院其外僧坊民屋悉以燒失暴風吹自西猛火熾于中滅亡時臻鳴咽不休所殘法花堂二月堂同食堂三味堂僧正堂鐘堂唐禪院堂上司倉下司倉正院國分門中御門砧碓門南院門等也

一 燒失已後沙汰事

右朝家驚歎之餘召諸道之勘文欲勵作治之功彼勘文內師尙勘狀云

勘申

東大寺燒亡間事

一

右東大寺者聖武天皇天平十五年十月懸疑叡念發

清淨願同十七年八月始鑄佛像孝謙天皇天平勝寶

元年十月佛像終功同四年四月行幸寺家太上天皇

聖武同以臨幸開眼供養其儀一如元會幡僧正菩提法

師爲開眼師請僧一萬人其後淳和天皇天長四年八

月奉固大佛傾鼓文德天皇齊衡二年五月大佛頭自

落清和天皇貞觀三年三月修補佛頭儲無遮大會醍

翻天皇延喜十七年十二月講堂并三面僧坊燒亡朱雀院承平四年十月西塔爲雷火燒亡同五年五月供養講堂開眼新佛一村上天皇應和二年八月南大門爲大風顛倒彼寺有之事之例大概如斯但大佛殿燒亡既無先例方今齊衡者紺頂雖落金容無變延喜者講堂雖燒本寺猶全至于今度者堂宇佛像共逢回祿驚邊之思既超曩時先遣辨史已下被加實檢早作假佛殿可禦雨露又燒損金銀銅鐵之類若無守護之輩者徒爲行人之資歟隨仰寺家且窄固四壁且拾收一所可被宛作治事又奉幣宇佐石清水宮今度可被申廿二社歟寬弘二年十月四日以大佛殿寫鳥孤等相閣恠異被申廿一社鳥獸之恠異猶如此況於今度之火災小加之此寺以天下諸神爲之故可被告佐保山陵今度又可被告田邑陵後山階陵歟齋衛修補佛像延喜造營講堂之故也仰造寺官計行土木一定造佛人可修繕佛像兼隨本願之叡慮宜勸衆庶之知識又本願聖主禱祠八幡大菩薩賴其擁護一成就大願大菩薩答彼叡念而臨向此寺新造神殿更爲鎮守而今社壇化灰燼早可復舊基抑每年三月於戒壇院令得度諸寺諸國之沙彌已爲三年事行來尙矣寺家土木以前受戒空中絕者沙彌僧等失得度之計歟然者寺門造營縱雖遲留戒壇作爲不日終功宜任舊

跡被行受戒上凡恒例佛事其數已多本寺燒失之間定及斷絕歟占所殘之堂舍可令勤修寺中緇索院者良辨僧正之建立靈驗殊勝之伽藍也適免餘燭云々有便于移行歟彼寺雖爲廣濟衆生之庭已作鎮護國家之砌因茲代々置造寺官隨壞修之旁思其旨趣尤可被尊崇今任蹤跡有議定者法燈無消惠日永照者歟就中二階十二丈之梵宇層臺構高五丈三尺餘之尊容金銅粧嚴訪之異域猶無比類今有火災若被行廢朝如何依佛寺火事廢朝之例雖不分明於此寺者何拘常禮准山陵之例貞觀十年二月廿五日自今日輕朝五々日依野火延燒山邑陵樹也康平六年十二月十五日自今日廢朝三日依盜人發挾城柵列池後山陵也永保二年五月廿一日自今日可有三沙汰歟且詢群卿有識可被計仍勘申治承五年二月五日

大炊頭兼大解記主計機助備後權介中原朝臣師尙勘申
公家寺家沙汰大概被守此勘狀歟此間諸佛事於法花堂修之一造營事
安德天皇御宇治承五年庚子春禪定法皇殊發叡願被令作治計即治承五年六月廿六日任造寺官

長官藏人左少辨正五位下藤原朝臣行隆

次官三善爲信 判官中原基康

主典三善行政 造佛長官藤行隆

次官小槻隆職

左辨官下大和國並東大寺

應下任三日時令勤行大佛殿已下木作上事

八月十日甲寅 時已二點若未

右左大臣宣奉勅彼佛殿已下工役夫材木作料且支

配諸國且可用封戶庄園物來月十日事寺家先募

庄園之年貢任日時宜令勤行者國寺宜承知依

宣行之

治承五年六月廿六日 右大史中原朝臣在判奉

少辨藤原朝臣

日時勘文

陰陽寮

擇申可被始東大寺木作一日時上

八月十日甲寅 時已二點若未

治承五年六月廿六日大屬菅原朝臣季長

權陰陽博士伯耆權介菅野朝臣季親

權曆博士兼丹波介賀茂朝臣憲定

大舍人頭兼天文博士伯耆介安倍朝臣業俊

掃部頭兼陰陽博士安倍朝臣季弘

雅樂頭兼權助賀茂朝臣濟憲

陰陽寮

擇申可被奉修補東大寺大佛一日時上

十月六日己酉 時已二點若午

治承五年六月廿六日

連署同前

養和元年三月十七日癸巳長官藏人左少辨正五位下藤

原朝臣行隆爲勅使相具鑄師十餘人下向可奉鑄

修御佛之由有其沙汰鑄師等申云此事非人力之所

及設雖蒙勅勘爭勵微力行事官仰云所申有謂

而勅命有限只可企其功冥助不空何願私力乎

養和元年四月九日有聖人號重源行向行隆亭觸

云東大寺事度々感靈夢仍去二月下旬行向彼寺拜

燒失之跡鳥瑟之首落而在後定惠手折又橫前灰燼

殘而如大山餘煙揚而似黑雲目暗心消愁淚難抑

遇一兩者老述心緒之處爲勅使下向之由承

之仍所參也行隆云天平行基并與教願而致勸

進齊衡真如親王廻丹誠而唱知識聖人發心感應

不_レ空早可_レ令_レ含_二綸旨_一勸_二衆庶_一之由且以談話
養和元年秋八月重源上人賜_二宣旨_一造_二一輪車六兩_一
令_レ勸_二進七道諸國_一宣旨云

勅朕以_二幼齡忝讚_二聖緒_一唯依_二宗廟之保護_一偏思_二社稷之安全_一粵若大和國添上郡建_二大伽藍_一安_二十六丈金銅盧舍那佛像_一蓋感神聖武天皇天平年中所_二鑄造_一也棟莖插_二于半天_一光明超_二于滿月_一謠_二之和漢_一敢無_二比方_一而去年窮冬不_レ慮有_レ火四百餘歲之華構空化_二灰燼_一三十二相之金姿悉交_二煙炎_一禪定仙院忽聞_二斯緯_一惻_二隱于懷_一任_二礎石於舊製_一採_二山木_一以致_二造營_一撰_二鎔範於良工_一聚_二國銅_一以欲_二修補_一竊願之趣尤足_二隨喜_一夫有_二天下之富_一者朕也有_二天下之勢_一者朕也以_二此富勢_一將_下助_二禪念_一亦答_二本願聖靈之曩思_上宜_二唱_一大善知識之勸進_二上自王侯相將下及_二與僮草隸_一每日三_二拜盧遮那佛像_一各當_二存_一念手自造_二盧遮那佛像_一也昔聖武天皇志存_二兼濟_一誠切_二利生_一內祈_二神道_一外勸_二法界_一降_二絲綸之命_一遂_二廣大之善_一緬尋_二舊規_一可_レ復_二古跡_一雖_二一粒半錢_一雖_二寸鐵尺木_一施與者世々生々在々所々必依_二妙力_一長保_二景福_一彼秦山無_レ嫌_二提壞_一故疊_二起_一雲之峯_二巨海不_レ厭_二細流_一故

激_二浮天之浪_一況乎時臨_二澆醜_一俗非_二淳素_一共勵_二興立之思_一同結_二菩提之因_一今在_二斯時_一已與_二斯善_一幸遇_二朕之勸進_一者豈非_二民之良緣_一哉然則率土之濱霑_二法雨_一以伴_二華胥_一普天之下染_二惠風_一以同_二栗陸_一五畿七道諸國等司因_二此事_一莫_レ令_二侵_一擾百姓_二布_一告遐邇_二俾_レ知_二朕意_一焉

治承五年六月 日

東大寺勸進上人重源敬白

請_下特蒙_二十方檀那助成_一任_二絲綸旨_一終_二土木功_一
修_二補佛像_一營_中作堂宇_上狀

右當伽藍者軼_二雲雨於半天_一有_二棟莖之竦擢_一佛法恢弘之精舍神明保護之靈地也原夫聖武天皇發_二作治之勸願_一行基菩薩表_二知識之懇誠_一加_二之天照太神出_一兩國之黃金_二採_一之奉_二塗_一尊像_二菩提僧正渡_一萬里之蒼海_二咽_一之令_二開_一佛眼_二彼北天竺八十尺彌勒菩薩現_一光明於每月之齋日_二此東大寺十六丈盧遮那佛施_一利益於數代之聖朝_二以_一彼比_二此_一猶卓然是以代々國王尊崇無_レ他蠢々土俗歸敬匪_レ懈然問去季窮冬下旬八日不_レ圖有_レ火延及_二此寺_一堂宇成_レ灰佛像化_レ煙既提河之春浪

哀聲再聞沙羅林之曉雲憂色重簷戴_レ眼仰_レ天則白霧塞_レ胸而不_レ散傾_レ首俯_レ地亦紅塵滿_レ面而忽昏天下誰不_レ歎_レ歎之_レ海內誰不_レ悲_レ歎之_レ與從_レ摧_レ底露_レ不_レ若_レ金_レ成風_レ因_レ茲遠訪_レ貞觀延喜之舊規_レ近任_レ今上宣下之勅命_レ須_レ令_レ都鄙_レ以_レ遂_レ營作_レ伏乞十方一切同心合力莫_レ謂_レ家々清虛_レ只可_レ任_レ力之所_レ能雖_レ尺布寸鐵_レ雖_レ一木半錢_レ必答_レ勸進之詞_レ各抽_レ奉加之志_レ然則與善之輩結緣之人現世指_レ松柏之樹_レ号_レ比算_レ當來坐_レ芙蓉之華_レ号_レ結跏_レ其福無量不_レ可_レ得記_レ者乎敬白

養和元年八月 日

勸進上人重源敬白

別當法務大僧正大和尚位_{在判}

壽永元年壬寅聖人勸進有_レ由金銅多施而巧手無_レ仁歎而送_レ日之處大宋國鑄師陳和卿爲_レ商沽_レ而渡_レ日域_レ上人悅_レ感應令_レ然相_レ語彼宋人_レ而下向同七月廿三日於_レ大佛御前_レ上人宋人共議_レ其營_レ

養和元年十月六日被_レ鑄_レ始大佛御頭羅髮_レ之時戒師授_レ戒於鑄工等_レ次踏_レ多々良_レ即奉_レ鑄_レ羅髮_レ三流_レ鑄工持_レ參長官前_レ置_レ八足上_レ之間主典取_レ祿_{上品絹一疋}白布一反

與_レ長官圖書屬_レ成吉次四人各給_レ白布一反_{使部次}御髮被_レ渡_レ僧官座_レ此後各起_レ座

壽永二年二月十一日大佛右御手奉_レ鑄_レ之

同年癸卯四月十九日始奉_レ鑄_レ御首_レ鑄物師大工宋朝陳和卿也都宋朝工舍弟陳佛壽等七人日本鑄物師草部是助已下十四人也重源上人與_レ宋朝和卿_レ俱廻_レ秘計_レ作_レ大鑪三口_レ以_レ佛後山_レ爲_レ其便_レ置_レ佛上之東西_レ口弘一丈高一丈餘也涌銅或時一萬餘斤或時七八千斤也炭或六十石或五十石連々加_レ副之_レ錫湯入_レ鑪內_レ如_レ大河流_レ于江海_レ飛焰上_レ空中_レ似_レ猛火燒_レ于泰山_レ其聲如_レ雷電_レ聞者悉驚動禪定法皇御奉加之銅奉_レ送御使當寺長官左大辨藤原朝臣行隆大夫史小槻宿禰隆職也權中納言藤原朝臣成範被_レ相_レ副彼使_レ與福寺別當權僧正云々以_レ銀銅二香爐_レ令_レ入_レ鑪中_レ于_レ時僧正自昇_レ假屋上_レ也今日奉加人不_レ知_レ其數_レ水瓶鍔鏡金銅等多寶物皆所_レ施入_レ也京都之施物或積_レ牛車_レ運送或負_レ人馬_レ持參云_レ炭云_レ銅不_レ知_レ其數_レ斯間祈請勇猛精進也初日如法如說一日奉_レ轉_レ讀大般若經一部_レ與福寺別當僧正催_レ當國諸寺諸山淨行法僧等於鑪堂之岡_レ高聲令_レ誦_レ尊勝陀羅尼_レ都一寺成_レ群方人並肩

日々令轉讀觀世音經連々勤行百座仁王講如以此祈請不遑羅縷雖然尙所怖只魔緣之障礙也而南大門立札其銘云大佛已擬鑄畢有四鳥欲盜大佛銅云々然間有大叫聲不知何事一寺大令驚疑是天魔之所爲者歟其後又奉鑄之日銅湯流出佛御胸假屋既燒上煙如黑雲禪衆學衆或乍着袈裟荷足桶以運水在家出家或脫衣裳渥泥水以消炎各如救頭燃更無惜身命因茲銅湯流止烟火煙絕凡此間靈瑞太多奇異非一或自春日山白鳥飛來入多々良煙中或鳴囀假屋檐下更不怖于人類頻飛翔于佛邊又雷神震響以隨諸人中繞大像一匝而昇虛空畢萬人皆變色四衆雖消魂只依龍神之結緣更無人倫之惱害事之嚴重謂而有餘者歟又三位中將重衡者當寺燒失之大將也遂元曆二年六月廿二日被渡南都被斬首畢彼妻室重衡所持物內以金銅具令奉加之上人垂慈愍以彼銀銅等欲奉鑄加大像之處爐忽令破烈即於彼金銅之類不變本質皆以流出深重之罪業尙漏如來之慈悲歟奉治鑄御佛工等

宋朝工七人 大工陳和卿 舍弟陳佛壽 從五人

日本鑄物師工十四人 大工散位草部是助

長二人 草部是弘 同助延

小工十一人 是末 助吉 爲直 助友 貞永

延行 助時 助友 助包 是則 宗直

壽永二年五月十八日戊酉奉鑄滿畢首尾經三十九

日治鑄終十四箇度

于時別當前法務大僧正禎喜

龍蹄一疋 美絹十疋 給于大工陳和卿畢

同年六月一日經奏聞其後漸加礪磨奉彰相

好如開重霧忽臨金山上妙相照融神姿晃昱歡喜之

淚不覺而降矣

熟銅都合八萬三千九百五十斤御身所塗黃金一千兩

并所押金薄十萬枚 抑雖有黃金若無水銀則佛

身難成而伊勢國住人大中臣以水銀二萬兩貢上

法皇是則自彼仁之舊宅所掘出也以二萬兩被

獻大佛

凡奉鑄佛像之間祈請惟多其中大般若轉讀廿餘部

百部仁王講三千四百餘座八幡春日南社御神樂度々勤

之

壽永二年五月十日於靈神殿爲上人之沙汰令修
如說大仁王會導師權律師辨曉花嚴宗

自同十一日四箇日之間於佐保山御陵前同大勸進
上人爲願主被勤行八座講肆

辨曉律師花嚴宗

惠珠擬講三論宗

章緣律師

景嚴得業

乘延律師三

賢道得業三

惠經律師三

當寺再興之條偏依神感又以人力天照太神頻示
靈託八幡大井常呈祥瑞佛神感動而再鑄大像龍
天擁護速成中興加以七寺衆從盡筋力而勵功諸
國道俗輕身命而隨役各亂威儀互忘飲食拂霧
而集來戴星而退歸世及澆季人無信心而當于斯
時萬人皆以勇猛一天更無懈緩上皇臣下殆交役
夫東夷北狄各投財寶仍金容速成花構亦企而已抑
伽藍東有山號寺山多採彼山木用假屋之材木
治承逆亂之時學徒多入此山全身命今佛像治鑄之
時採此木叶至要次佛後山者大像傾危之昔實忠和
尚舍綸旨所築固也而今以此山爲其便構假

屋鑄大像若無此山其構殆難成歟古賢之企尤有

由者哉鑄造已畢營作始成之剋建久元年六月二日有

御幸爲被捨佛後山也即太上法皇與重源上

人荷案連土上人與法皇論其前後而法皇立後

上人立前三箇度運棄山土給畢見聞之客皆以涕淚

卿相待臣悉以隨事昔本願皇帝展十善手築壇光明

皇后褰錦繡袂連土壤舊々禮歸佛之誠萬人潤眼畢

一御光一基三月十二日始之

今度寺家并上人可爲順光之由令注進之

材木上人沙汰

染奉加之上可被召諸國土產云々然而不被召之歟

砂金前右大將奉加之百廿兩建久五年四月廿七日進上今者不可有不定之由上人所申也

單功食料 備前國

光中化佛十六躰 半丈六

一躰別十六人已勸付之

昔御光飛天化佛五百餘尊云々今大佛師院尊相計

付十六躰畢

御光佛師六十七人

大佛師法印院尊

弟子六人

法眼院實

法橋覺朝

法橋院圓

法橋院範

法橋院俊

法橋院康

小佛師六十人

建久五年十二月廿六日南中門二天造始之

東方 多聞天

西方 持國天

二躰共木像往古二丈也今度增三二尺仍二丈三尺也

東方天

大佛師 扶慶

小佛師十四人

良公 慶實

慶仁

仁慶

良清

命猷

良快

行智 猷玄

慶清

快尊

定秀 慶覺

西方天

大佛師定覺

小佛師十三人

雲慶

行賢

尊珍

聖慶

慶範

良尊

盛長

尋慶

行俊

東方天 繪佛師廿九人

大佛師有尊

小佛師十五人

有尊

西觀

淨尊

西賢

良尊

淨

覺尊

覺禪

圓雲

廣

有慶

良禪

有心

來西

有賢

西方天

大佛師定順

小佛師十三人

實祐

忠尊

定圓

良真

良慶

良賢

明經

祐慶

緣覺

勝圓

淨圓

佛念

定勝

寺家繪佛師十二人

大佛師勢順

小佛師十一人

慶仁 善長 慶深 信智

善興 幸玄 敦順 幸俊

經玄 定慶 慶圓

塗師卅二人內

東方天

大工宗包 小工十一人

西方天

大工、 小工九人

一建久七年六月十八日 勅使并爲御衣木加持僧綱

等下向卽理性院律師宗嚴加持御衣木

同八年六月十八日始奉造左右脇士觀音虛空藏像

觀音像坐像二臂如意輪一坐下在八天像

願主左衛門尉藤原朝綱入道宇津宮

大佛師法橋定覺

丹波講師快慶

各作半身後合一軀

虛空藏像同坐像

願主掃部頭藤原親能造之

大佛師法橋康慶

同 運慶

是父子也各作半身合爲一軀

已上大佛師四人

小佛師八十人

番匠八十人 杣人八十人

建久六年八月 日始奉造四天王像

東方天持國

大佛師法眼運慶

小佛師

南方天增長

大佛師法眼康慶

小佛師

北方天多聞

大佛師法橋定覺

小佛師

西方天廣目

大佛師丹波講師快慶

小佛師

自_二建久六年六月八日_一至_二十二月下旬_一六丈脇士二
牀四天王像四牀纔經_二半年_一悉造_二六牀_一速疾造立
可_レ謂_二奇特_一矣

所_レ塗漆各八石也採色丹具遣_二直物於大唐_一所_二買來_一
也惣_二萬餘兩自餘雜丹不_レ能_レ注_レ之金薄及_二五萬
枚_一弘薄定

採色佛師合八十人一牀別廿人也

己上於_二年紀_一有_二相違_一追可_レ勘_二見_一之

建保六年十二月十三日東塔御佛御衣木加持

前別當僧正成寶奉_レ勅勲_二仕之_一四方四佛同日也

作法如_レ常在_二別記_一

大佛師四人 湛慶法印

建長二年八月十四日有_二滿寺大集會_一令_レ評_二定大講

堂御佛寸法但兼有_二二丈五尺支度_一云々而先日於_二

大湯屋此御佛五丈之由聞置之旨有_二其沙汰_一彼此

難_レ決之間相_二尋勸進所_一之處先年大勸進圓琳之時

訪_二舊記_一令_レ治_二定二丈五尺_一加_二持御衣木_一今度即

可_レ用_二彼御衣木_一之由被_二仰下_一畢仍爲_二其用意_一云
云而五丈之條依_レ無_二分明記錄_一成_二二丈五尺之儀_一
畢

要錄云千手立長二丈五尺

觀音地藏立長一丈云々但所司大衆此二尊坐像之由
申_レ之立字誤也云々

建長八年三月廿五日大講堂御佛重加_二彫刻_一

中尊千手觀音立像長二丈五尺

大佛師法印湛慶 湛慶不_レ遂_二造功_一而令_二死去_一

之間以_二康圓法眼_一爲_二大佛師_一終造功畢

建長八年春三月可_レ被_二加_一持脇士御衣木_二之由依_レ有_二

其沙汰_一別當僧正定親兼而令_二下向_一之處而彼御衣

木加持事寺門當時不_二靜謐_一之由大觀進_二了心經奏

聞之間公家不_レ能_二御沙汰_一之而以_二了心之私計_一

竊進_二上乘院宮僧正_一于時令_レ加_二持之_一云々定親僧正

爲_二本寺之別當_一備_二蜜家之梁棟閣_一寺務_二申_一他所

了心之私曲可_レ謂_二矯矯_一歟圓琳勸進之時爲_二勸進所

之計_一以_二道快僧正_一令_レ加_二持中尊御衣木_一云々其

時別當定親令_レ住_二關東_一之間也但如此之儀可_レ隨_二

時宜_一歟

同八年三月廿五日己午南時加持之吉時云々

同廿八日脇士造始之

虛空藏菩薩立像立長一丈

大佛師法眼院寶

地藏菩薩立像立長同前

大佛師法橋榮快

淨名居士坐像

大佛師定慶法眼

文殊師利坐像

大佛師長快法橋後名定阿彌陀佛

一交了

本表書

續要錄一造佛篇云々

東大寺續要錄供養篇本 文治記 建仁記

元曆二年七月廿九日庚戌來月廿八日可有東大寺大佛開眼供養仍殺生禁斷事被宣下藏人宮內權少輔親經下申左大臣大臣仰右中辨行隆朝臣辨仰左大史國通云々造東大寺判官

元曆二年七月廿九日 宣旨

東大寺燒已已經六箇年盧舍那大佛像殊課巧匠守舊銘鑄梵字揆日之功雖未甫本尊滿月之相已欲成仍來八月廿八日先可奉開眼宜令五畿七道諸國自廿五日至九月三日禁斷殺生至三子會日於國分二寺各開齋會太宰府於觀音寺修之其供養析依例宛之兼令會集道俗俱稱讚盧舍那佛號其趣一如貞觀三年正月廿一日符

藏人宮內權少輔藤原親經奉

文治元年八月十七日丁卯大佛開眼定也權大納言宗家卿着仗座召左中辨行隆朝臣令進日時勘文今日八月八日戊寅次參議兼光卿着座次仰辨令進例文左大史大江國通置宮右大史中原數清置硯

藏人宮內權少輔親經卿開眼咒願導師等

開眼僧正定遍咒願權僧正信圓導

師權大僧都覺憲又仰行事官事

權大納言藤原朝臣定家

權中納言藤原朝臣經家

參議藤原朝臣兼光

左中辨藤原朝臣行隆

少外記清原忠業

左大史大江國通

件等人宜令監修供養東大寺大佛會事

卽召左中辨隆行朝臣下之辨於陣腋下大夫史隆

職次召左中辨行隆朝臣下日時僧名次覽行事所

始日時今日上卿見返下右大史賴清撤例文硯次召

大外記賴業仰曰東大寺大佛開眼供養可准御齋會

諸司堂童子令催作了今日於陰陽寮始行事所辨

行隆朝臣以下着之云々

東大寺大佛開眼供養會日僧名

開眼師

僧正定遍

咒願師

權僧正信圓

導師

權大僧都覺憲

法用僧

東大寺三百口

唄二口

散花二口

梵音四十八口

錫杖四十三口

袈僧百十七口

甲僧八十五口

定者三口

興福寺五百口

唄三口

散花三口

梵音百十口

錫杖百口

袈僧二百五十口

甲僧七十三口

定者七口

元興寺十五口

唄一口

散花一口

梵音三口

錫杖三口

袈僧三口

甲僧三口

定者一口

大安寺卅口

唄一口

散花一口

梵音六口

錫杖七口

袈僧九口

甲僧五口

定者一口

藥師寺百口

唄一口 散花一口 梵音廿口

錫杖十四口 祇僧卅三口 甲僧廿五口

定者三口

西大寺十五口

唄一口 散花一口 梵音三口

錫杖三口 祇僧三口 甲僧三口

定者一口

法隆寺四十口

唄一口 散花一口 梵音九口

錫杖十口 祇僧十口 甲僧十口

定者一口

文治元年八月十七日

十九日己巳權大納言宗家卿着_二仗座_一少外記忠業覽_二度緣解文_一
東大寺千僧度緣千仗解文也被_レ仰_二來廿三日可_レ請_レ印由_一云

廿一日藏人少輔被_レ送_二東大寺大佛開眼式案_一件式左

相符造進給親經奏了_二下_一申上卿中御門大納言宗家

納言被_レ下_二左中辨行隆朝臣_一云々

廿三日癸酉有_二度緣請印事_一

今日東大寺上人重源奉_二納舍利二粒於大佛御腹藏_一

件舍利招提東寺舍利也
法皇令_二奉加給云々_一次法印權大僧都雅實令_レ啓曰奉_二塗塞_一云々藏人宮內權少輔親經草_二願文_一云々弟子沙門重源歸_二依一切佛寶_一歸_二依一切法寶_一歸_二依一切僧寶_一而作_二是言_一東大寺者 聖武天皇御願之仁祠大日本國無雙之道場也堂宇之插_二天維_一也虹蜺廻_二帶於夢榻_一佛像之出_二雲表_一也日月咫尺于色相宛然都史多天_二之四十九重其奈_一蘊迷廬山之八萬由旬一名稱聞_二于異域殊俗_一矣靈驗被_二于四海八埏_一焉誠此書契以來未_二或紀_一之者也於是治承四年冬十二月惡魔競_二欲滅_一佛法一回祿現今忽起_二火難_一堂舍佛像門樓僧房一時燒盡須臾殊破_二天下之有可_レ有_一目者誠莫_レ不_二雷歎頹息_一矣伏惟佛子早出_二二恩之懷_一久求_二一實之道_一初住_二醍醐寺_一後棲_二高野山_一靈地名山處處春草纔結_二孤庵_一巡禮修行年々秋月只爲_二親友_一東鄙奧州之愚民赴_二勸誘_一而住_二善心_一西還鎮守之醜類隨_二教諭_一而改_二邪執_一加之殊乘_二大願力遙渡_一大宋國詣_二五臺山_一而奉_二拜_一文殊之瑞光_二就_二三遊山_一而早祐_二伽藍之洪基_一其間靈異匪_二遑_一具錄_二其後歸_一我鄉國往_二還都鄙_一以_二利生_一爲_二朝暮之行_一以_二念佛_一爲_二寤寐之勤_一然間治承年中聊有_二夢想_一忽詣_二此寺_一奉_レ禮_二此佛_一不_レ經_二幾程_一果有_二炎上_一誠

思夢告之符契專知機緣之純熟有願于興廢有
意于繼絕以此一大事偷語左中丞又有「一宋
客告以吾惡數」彼此然諾遂廻計策爰達「天聽」
被降恩詔課五畿七道勸遠近親疎如一響之應
聲似影之隨形兼金美玉寸絹尺布知識日新施與雲集
梵宮之層構雖未締大像之尊顏已欲成傳聞以生
身之舍利納造佛之胎中忽放光明頻現靈瑞是以
廣訪真俗奉請舍利

太上法皇叡聞早通藐姑射山之傳持招提東寺之舍利殊
凝冲襟卽令奉加醍醐座主權僧正見此勝善忽以
歸敬百箇日間手自祈供方今仲秋八月廿三日晝夜均分
支干相應以彼舍利奉籠腹藏令法印大僧都雅
寶敬啓白事之旨趣殊囑此綱維蓋有其由緒也
造佛長官左中辨藤原朝臣某被催懇篤之志偏致施
供之儲推彼至誠佛定納受抑國主皇帝經始之昔
尙歷十載而終其功凡愚沙門修營之今不出五
年而成此事希哉又希夷非口所宣非心所測殊
勝尙殊勝言不可盡筆不可窮誠知諸佛善逝成隨
喜焉化工人而鎔鑄梵釋龍神致歸命矣代施主
而助成曠劫多生有何宿緣濁世末代遂此大營歡喜

溺淚辭衣殆難乾信向銘肝石心彌堅固以此因爲
車則煩惱之邪山蓋超以今功爲船則生死之大海
可渡然則現世安穩後生善處得無生忍住不退
轉始自「有緣」及于無緣普以引接悉令拔濟殊
請左中辨朝臣歸依甚深同心無貳必生一佛之淨土得
爲二世之伴侶凡厥一針一草合力之人一稱一禮
抽誠之輩不論罪障之輕重不謂福業之厚薄各
導菩提之門入慈悲之室南无大毗盧遮那佛南无大
毗盧遮那佛莫奪我志莫奪我志稽首和南敬白
文治元年八月廿三日 弟子沙門重源敬白

廿五日乙亥今夕行幸鳥羽南殿來廿八日大佛開眼供
養可當大將軍遊行方仍爲彼御方違也
廿六日中御門大納言宗家仰大外記賴業云來廿八日
可奉供養東大寺盧舍那大佛從廿七日限三箇
日令文武百官淨食云々藏人少輔親經仰下云々
廿七日丁丑晴今日上皇御幸東大寺入夜着御云
云

開勅封倉被召出筆墨天平勝寶菩提僧正令開眼筆墨也筆一尺餘墨二尺許也云々
明日法皇親可令開眼御之故云々大監物小槻有賴

以下祇候云々

廿八日戌寅晴三寶下吉歸忌未剋雨灑申剋大雨入夜

上落下地再震南都不然歎今日東大寺大佛開眼會也

今日儀式不能記錄辰剋左中辨藤原行隆朝臣造大佛長官並行事少納言源

朝臣賴房大外記清原真人賴業中原朝臣師尙左大史小

槻宿禰隆造大佛長官大監物同有賴次官少外記清原忠業行

事左大史大江國通造大佛列官行事右大史中原賴清等着行事

官座佛前坤壇下南北妻當舞臺西邊西面有庇次幕引隔次

松葉葺立七間假屋之北二間北邊設大臣座南面前置其南設行

事上卿參議座緣端半帖三枚其南設辨已下座已上東面杜際

引幕行事上卿權大納言宗家卿參着次參議左大辨兼光

卿着之已剋左大臣着座令召使盛安召大外記賴業

被問出居堂童子參否次召左中辨行隆朝臣問衆

僧參否其後權中納言經房行事右少辨藤原朝臣定長非

行事加着少納言賴房少外記忠業右大史賴清着出居

座中門內右樂屋前數座北上東面式部大丞源光輔院藏人彈正忠中原安

憲着其南座末北面設座式部着東彈正着西衆檢非違使可

着出居床子而遂不着云々左大史大江國通進東

方一行左方事右大史中原賴清行右方事此間法

皇御幸于佛前巽方御所假屋以松葉葺之自北

方入御云々三箇間也西一間院御所中間八條院御所
東間女房候所御所在大佛後乾方二町許云々卿相等扈
從八條院先入御假屋云々

前權大納言兼雅民部卿成範權中納言朝方實宗賴
實定能通親參議泰通親宗右京大夫季能大藏卿泰經

參議通資等參候云々其後通親泰通親宗等卿着上

卿座假屋對行事官座

開眼師僧正定遍遲參殊甚

此間先衆僧等着集會幄

東西發樂音樂前大夫前行

雅樂頭賀茂濟憲朝臣散位三善倫仲引之

次僧衆前左右各五位二各率衆僧不盡到舞臺之東西留

立

開眼師僧正定遍駕與自東方參進五位二人六位二人前

到舞臺下一々與就禮盤唱佛眼真言云々此間衆

僧惣禮了引退開眼師退下不乘與直退駕與了

法皇先攀登大佛殿麻柱佛殿未成仍治本假屋擬之

親令開眼御云々先是當佛面之前橫打豆板一枚近臣

仍堂下之人不見其間事云々佛面奉施金色佛身未

奉施也法皇下御之後經數刻僧正參進云々

以月九日下解三冬空二道中何前上日下日不問不以治一

卷三

開眼時公卿侍臣不_レ登_二佛殿_一左少將親純能盛入道左
馬權頭業忠同登云々

開眼畢親令_レ誦_二佛眼真言_一給早降御其後定遍僧正猶
遲參云々

役諸司

出居

左

右少辨藤原定長

少納言源賴房

少外記清原忠業

右大史中原賴清

式部丞源光輔

錄不參云々

右

彈正忠中原安範

疏代史生藤井末遠

樂前

左

雅樂頭賀茂濟兼

尤不參云々

右

雅樂助代散位三善倫仲

屬不參云々

衆僧前

左

散位藤原懷長

散位清原能高

大藏錄安倍清賴

修理屬中原忠康

右

散位三善宗遠

散位藤原賴成

圖書屬藤井依時

隼人令史三神久次

開眼前

散位三善偏仲

散位藤原貞光

掃部屬佐伯忠廣

修理屬中原忠康

執蓋

大藏錄安倍清賴

執綱

右近衛將監源光景

右衛門少志平則光

咒願前

散位藤原忠廣

散位藤原貞光

治部丞卜部友仲

丞代典藥允菅野安時

執蓋

隼人令史三神久次

執綱

內匠允惟宗爲季

西市佑笠俊兼

導師前

玄蕃頭惟宗清直

散位三善倫仲

主稅允大江助政

典藥允中原賴清

執蓋

大藏錄安倍清賴

執綱

圖書允中原信清

造酒佐清原惟成

打金鼓

圖書屬藤井依時

文司

左

圖書允中原信清

右

圖書屬藤井久吉

堂童子

左

散位正五位下藤原朝臣範保

木工權頭正五位下源朝臣時盛

太皇太后宮權大進從五位上高階朝臣忠業

同權大進從五位下藤原朝臣仲賴

散位從五位下藤原朝臣邦輔

散位從五位下橘朝臣親長

散位從五位下源朝臣時綱

右

散位從五位下源朝臣國行

散位從五位上藤原朝臣家輔

散位從五位上源朝臣範實

皇太后宮大進從五位下藤原朝臣邦兼

左馬權助從五位下源朝臣誠實

散位從五位下橘朝臣邦長

散位從五位下高階朝臣忠兼

東大寺大佛開眼式

前一日有堂裝束事大佛殿趾佛前中央間逼北立佛

供机一前東西妻居其前東西相對東西立花机各一前菩薩

天人供花之時置此机其中央居大火舍有臺其東西頗退相對立高

座各一基花机前頗南退相置立禮盤各一脚其南橫東

西相對敷左右唄師座各東壇下庭中搆舞臺其北有三大

燈爐舞臺上北端立行香机置行香具其左右倚南中門

內北間東西相對立散花机各一前其東西敷堂童子座

又其東西敷威從并本寺三綱座東威從舞臺異坤立七

丈幄各一字東西為左右樂所同門外異坤立七丈幄

各一字為衆僧集會所東南西三方迴廊趾各立數十

間假屋為東西僧座佛前南壇上中央間以東假建三

間二面舍一字四面懸迴御簾為法皇御在所其巽壇下

庭前立七間假屋一字為公卿侍臣候所其西壇下

當佛前坤庭對公卿座又立七間假屋一字為行

事官以下座其西逼壇下敷少納言辨外記史式部彈

正座東西樂屋北邊立左右檢非違使床子寶樹十二

株列栽庭中

當日卯一剋打行事鐘

同二剋行事官等就幄座上卿以下少納言辨外記史式部彈

正各着座檢非違使同着床子此間法皇臨幸于佛前御

所公卿待臣各就座法皇入御之所之剋行事官等暫起其座御座定歸着辰一剋治部

玄蕃率一祓甲衆僧唄散花梵音錫杖定者樂人等集會

衆僧幄治部在西玄蕃在東新樂林邑在西訖東西發樂音

次樂前大夫四人六位官人各二人率樂人自衆僧幄

前到中門前下行各就幄座次衆僧前治部玄蕃各

率衆僧到舞臺東西橋下而留立衆僧自舞臺上

至佛前列立東西次開限師駕與自入五位二到

舞臺下々與自東西衆僧之中而入就禮盤次令

佛師一開眼其間誦佛眼真言三遍開眼誦一遍唱佛名

三度衆僧隨取次第次衆僧還退次省察引衆僧到東西

此間衆僧惣禮

脇門代壇下_レ而留立衆僧就_レ座_{開眼師下}訖卽省察各就

座次新樂高麗林邑胡樂一々亂聲_{各三度}次四部樂同時

亂聲次新樂高麗各發音雅樂寮率_{樂人}一東西列立自_度

幄前_{南行}各_二行_{此間東西}到_{衆僧}迎_{導師}咒願_{導師自}東入

各_駕到_{舞臺下}々々與_自舞臺之上_{步行}各昇_{高座}

樂前大夫引_{樂人}還各就_{本座}次林邑胡樂發音菩薩

東西相分供花還却次奏_{菩薩舞}次迎陵頻并天人相分

供_{小佛}供而還次奏_{迎陵頻舞}訖東西唄起_{座至}中

門前_{北行}經_{舞臺}至_{佛前}就_座次東西定者到_舞

臺各敷_{座具}三遍禮佛乃取_{火鑪}至_{佛前}而相列

唄發音定者東西分行次散花師各起_{座到}中門前_童

花_{子賦}卽東西引頭引_{衆僧}立_{散花}之後_{散花畢}舞臺而

發音次雅樂寮率_{四部樂}一度發音新樂立_{西散花}之

前_{高麗}立_{東散花}之前_{林邑}立_{西衆僧}之後_{胡樂}立_三

東衆僧之後_{各至}佛前_{次大行道}諸樂奏音聲威儀師立加散

曲折往還之路_{一如他時}訖各就_{本座}次新樂發音梵音罷至_{佛前}

引頭發音訖卽還退次舞萬歲樂_勅訖高麗發音錫杖衆昇

如_{梵音}訖舞綾切_樂訖威儀師二人取_{御願文}咒願文

授_{導師}咒願次導師啓白讀_{願文}了授_{三十善戒}於集會

人_{次咒願畢}先是可有_{度者}事度緣兼可_尋寺家史

公家可有_{御誦經}事次賜_{衆僧}布施

法皇賜_{加布施}自_{聽可}渡_次導師咒願下_自高座_退

還雅樂寮引_{新樂高麗}送_{導師}咒願_{其儀如}

此間

法皇有_{御誦經}事次林邑胡樂發音舞按摩次舞蘇合_勅

樂次舞新鳥蘇次舞散手次舞貴德次舞太平樂次舞納蘇

利若日暮入_{夜主殿}寮秉_燭事終

法皇還御上卿以下諸司等各退歸

側聞東大寺盧舍那大佛者

天璽國押開豐櫻彥天皇有_{天下}之富_惣海內之勢

課_{其富勢}所_奉造立也金姿耀_{日如}須彌之出_海

中_{寶閣}挿_雲似_{兜率}之居_{天上}佛力之被_{華夏}也

傳_{仁祠}第一之名_{國主}之爲_{檀越}也綏_{累代}通_三之

記_{然問}治承末歲緯出_{不圖}靈像忽化_煙暫顯_{寂滅}

之爲樂_{梵宇}只有_地猶恨_{回祿}之成灾_{定國}之不造

世以驚歎弟子內答_{宿善}外資_{知識}新住_{菩薩}之大

慈_將復_{佛陀}於往跡_時漸臨_{季葉}人雖_少善根

上之所_好下必從矣爰有_{一比丘}同勸_{十方}界_衆懇

篤之叡襟_伴治工_{而鑄}鎔是以普天率土劉_{群心}以

運至誠一半錢寸鐵施輕資以與大善我願既滿衆望亦足一十六丈之尊容月輪之妙相再圓四百餘廻之遺美天平之舊儀更就於戲華構遲締雖歎西匠之未改蓮眼先開且喜億劫之一遇方今擇曜宿於夏曆一設供養於秋風寶樹莊嚴曉露添眞珠網之飭奇香芬郁天雨爲妙花雲之粧一千口之智德各出法相三論之窓百千種之雅音遞奏廣樂九成之曲況亦弟子之廻仙蹕也率月卿而幸露地中使之臨梵筵也修諷誦而叩霜鐘群官豫參專儼天子之詔命一切愛樂譬猶曇花之開敷或准齋會以助威儀或頒度緣以資得脫更勸衆會之輩各授十善之戒加之遍勅州郡禁以漁獵恩波之注江湖鱗介字性惠露之及山藪雉菟安棲今日之惠業諸天定擁護抑聖武皇帝自天平十五年到天平勝寶四年首尾十年營之弟子眇身自養和第一年到聖曆文治元年首尾五年營之昔若不侍多千億之佛今豈得遂大清淨之願仰請三寶界會知見證明先分功德奉貴神祇彌增和光之冥威各證照寂之果位鎮護者本誓也早移民俗於仁壽之域靜謐者今望也宜罷波瀾於四海之家以無惠業之涯際奉資聖武之山陵又廻施

白川鳥羽高倉之靈廟令具足紺頂鳥瑟賦沙之諸相殊擎上分奉祈中禁瑤圖不搖玄紀遠及蒼昊垂惠保胡福於萬斯年黔首賴慶致殷阜於千斯倉邊雲長霽征戎之客虛候聖日高臨擊壤之翁歌仁弟子禪定幽深之水洗塵心而一清姑射遠僻之鄉傳山呼於萬歲多生值遇唯一乘之花文來世遂登最上品之蓮座又仙院后房春秋之富無限攝錄將相風雲之契彌堅凡厥群僚百司遐方近土一日三拜之縑素知識結緣之尊卑依此一善保其百福乃至鐵圍砂界六趣四生茫茫群類各々救濟敬白

文治元年八月廿八日弟子阿闍梨

敬白

作者參議左大辨藤原兼光卿
清書中務權少輔藤原伊經

和州境際	添上郡中	崇一仁祠	號東大寺
建立爲誰	聖武天皇	安置幾尊	盧遮那佛
梁棟之構	高插虛空	金銅之膚	偏蒞日月
十六丈像	倭漢无雙	三十二相	古今少彙
目連難及	已失神通	毗首不如	唯責佛力
治承四載	當季冬天	回祿餘殃	延及露地

又分景福	八幡菩薩	旁仰州縣	人不得顧	舞袖廻雪	絃管妙曲	顯密淨侶	文武將相	何況法主	方今我后	層臺複屋	良辰得境	乙巳之曆	一日三拜	各々運計	爰有佛子	跋造營事	早降勅命	禪定仙院	都鄙慨矣
資祖席靈	倍增威光	卽禁殺生	九億駕肩	如望荆臺	律呂沸調	一千成行	環珮鏘々	抽鄭重誠	准齋會儀	彩幡飄飄	吉曜撰時	南呂下旬	同奉生身	積琢磨勞	勤苦提行	任職掌官	欲復舊基	殊以傷嗟	
殊捧慧薰	一切神祇	驚覺十方	車不得旋	伎樂遏雲	咸池遺音	緇州高才	庶尹百僚	仙官屬從	勅使奉行	高檻堂軒	未究洪基	當彼岸終	烏琴白毫	種々呈功	亦有巧工	經始五廻	廣勸尊卑	縑素悵然	
答本願誓	滄受法味	應同三世	前後掛轡	似詣花界	洞庭奇響	濮陽碩學	儀序棣々	稽首合掌	恭敬供養	華蓋照曜	且開慧眼	淨匪石底	重以具足	施補綴力	堪陶冶藝	黽免幾日	可訪往製	展轉反側	

承保膺籙	天仁受圖	兩主勝因	一時證得
高倉先帝	淨土必生	各依善根	宜添妙果
象魏宸闕	秋菊獻齡	汾射仙居	椿木讓算
女院芝砌	皇后椒園	簾惟是閑	啓令共儼
藩王公主	桃萼繁昌	攝籙台階	風雲感會
群卿百辟	長稔帝猷	七道五畿	悉靡皇憲
海內有截	誇粟陸仁	天下无爲	伊華 <small>高力</small> 口俗
結緣之輩	知識之人	現當隨望	福祿叶思
設无遮善	住平等心	功德遍施	利益遠及
怨靈邪鬼	六道四生	皆出羣衢	併到覺岸

文治元年八月廿八日 作者文章博士業實朝臣

(按是以下建仁記當在大卷)
(建久記後年代前後相違)

建仁三年七月五日辛未權大納言藤原兼良卿着「仗座」
被_レ定_二中東大寺供養日時僧名行事官等_一參議藤原資
實卿執筆

權大納言藤原朝臣兼良
中納言藤原朝臣公繼
參議藤原朝臣資實
權右中辨藤原朝臣長兼

少外記中原師朝

左少史中原成弘

已上可令行東大寺供養會事

十月廿三日戊午權大納言兼良卿參入被_レ定申東大寺

供養日時十一月廿日
十一月廿日

十一月九日癸酉權大納言兼良卿被_レ下宣旨云東

大寺供養御願文令參議藤原朝臣親經作進咒願文

令文章博士菅原朝臣在高作進者

十八日壬午東大寺供養御祈被_レ立佐保山南陵使權

中納言藤原定輔卿參入行事參議藤原資實卿書定

文即勤使前豐前守源有資爲次官次少納言源信定

參結政行度緣請印事東大寺供養
于度緣也參議不參

廿三日丁亥權大納言兼良卿召大外記良業被_レ下

宣旨二通文武百官淨食自廿九日至子來月一
日三箇日東大寺供養可准御齊會

廿五日己丑中納言藤原公房卿參議同資實卿參入被

立三社奉幣使先被_レ定日時使等石清水東大寺鎮

守八幡別宮被_レ申東大寺
供養二間事日吉被_レ申炎
上二間事左近中將藤原定家

朝臣殿上四位爲二八幡別宮使次權中納言藤原兼宗卿

着仗座有春日御幸被_レ仰事

廿六日庚寅後鳥羽上皇御幸南都依明日御春日

詣也被_レ用密議云々

卅日甲午晴陰不定朝間雨雪交降午後西風殊烈時々

微雨今日東大寺脇士四天像中門大門等諸天供養也

未剋上皇自東南院御幸一員供奉步御幸於八幡

別宮御前有御拜御車經西廻廊外被_レ寄軒廊西

向戶懸翠簾攝政殿令着一座給召藏人頭左中辨

長房朝臣召人太政大臣內大臣以下參着先是權大納

言兼良卿召少外記中原師朝問諸司堂童子參否權

右中辨長兼朝臣問僧侶參否仰鐘事

此以後事不注之

十二月十二日丙午權大納言兼良卿參入被_レ行東大寺

供養赦詔書事

東大寺供養式建仁三年十一月廿日

導師當寺別當前法務前大僧正延果

咒願興福寺前別當前法務大僧正信圓

請僧一千人

前一日堂莊嚴西軒廊五箇間敷滿板敷并弘筵四面懸

廻御簾爲二

太上天皇御在所南面東第一間張錦承塵敷經綯端

疊二枚_二其上敷_二龍鬚地敷二枚_一供_二唐錦茵_一爲_二御座_一西北二方立_二廻山水御屏風_一其前敷_二高麗端疊_一同第三間敷_二錦毯代_一立_二大床子_一其上供_二菅圓座_一爲_二御休息所_一傍東西并北立廻同御屏風佛殿母屋廂每間懸_二彩幡花鬘代等_一上下層四角各懸_二寶幢_一佛前立_二花机_一辨_二備佛供_一立_二燈臺_一舉_二燈明_一同南廂北邊立_二供花机_一八脚_二有_二東西妻_一同東間立_二黑漆床_一一脚_二敷_二高麗端疊_一爲_二證誠座_一最中間立_二同床四脚_一敷_二同疊_一爲_二頭師座_一西軒廊南榮東第二間以西敷_二高麗端疊_一爲_二王卿座_一同壇下西退敷_二黃端疊_一爲_二侍臣座_一南中門內東西脇相對敷_二同疊_一爲_二式部彈正出居座_一有_二西臺_一南階南去_二三許丈_一相當佛面東西間立_二蓋高座各一脚_一其中央立_二禮盤二脚_一高座南去_二五許丈_一立_二舞臺_一如_二本_一其上北端立_二佛布施机_一安_二金_一其東西立_二行香机_一各一脚_二件机_一侍_二御願_一銅_二寶_一其東西立_二散花机_一各四脚其東分立_二草墊代各十脚_一舞臺東西立_二散花机_一各四脚其東西各去_二丈許_一敷_二小筵一枚_一爲_二圖書官人座_一其南各敷_二黃端疊_一爲_二堂童子座_一舞臺南去_二一許丈_一立_二金鼓臺一基_一其南頭敷_二小筵_一爲_二圖書官人座_一其南去_二五許丈_一東西相分立_二纈纈五丈_一各二字_一東西妻四面曳廻同幔爲_二四部樂屋_一西第一幄爲_二新樂屋_一其西爲_二林邑樂屋_一東第

一幄爲_二高麗樂屋_一其東爲_二胡樂々屋_一其前相去_二丈餘_一各立_二大鼓二面_一鉦鼓二面_一其前各立_二並梓九軛_一佛殿第二層上南面設_二天人衆舞臺_一東南西三面廻廊三行立_二長床_一爲_二左右衆僧座_一佛殿壇下并東西廻廊前舞臺左右立_二其龍頭形棹_一懸_二糸幡_一南中門外東西廊前去_二砌丈餘_一各立_二五丈_一帷一字_一爲_二下積_一御誦經物_一所_二南大門內東西脇立_一式部彈正幄_一同門外東西各立_二纈纈十五丈_一帷二字_一其內立_二置床子_一爲_二衆僧集會所_一西廻廊南戶北三箇間以_二北五間_一設_二公卿座_一同北戶以_二南三箇間_一爲_二上官座_一北廻廊西戶以_二東五箇間_一爲_二殿上人座_一同東戶以_二東五箇間_一爲_二御厨子所_一西軒廊北壇下并公卿座東庭同廻廊西壇下曳_二幔_一當_二入_一御戶_一幔門南北立_二左右近衛幄_一其西去_二十餘丈_一夾_二路立_一左右兵衛幄_一其西立_二左右衛門幄_一當日寅剋發_二小音聲_一神分卯剋分送法服同剋打_二衆僧集會鐘_一僧侶着_二南門外幄_一威儀師召計之時剋太上天皇臨幸入_二御從_一西門_一於_二御拜所_一可有_二下御_一此間發亂聲樂人參向_二雲慶_一一奚婁前行_二鼓舞寄_一御輦於西廻廊南戶下_二御式部彈正着座_一行事_二辨_一少納言_一以下加着_二太上天皇着_一御佛前御座公卿着_二堂前座_一次發亂聲_二樂高_一

麗林邑胡樂各三節次四部樂共又三節振 師子出臥舞臺異坤次吹調子壹越次

雅樂寮率林邑胡樂等樂人出自南中門進立衆僧集會帳下發音樂鳥破安從僧等入自同中門敷草座

於東西廻廊座威儀師標立樂人經本道到樂屋前而立樂不止治部玄蕃省寮五位六位率衆僧經同道東

西相分到僧座前留標下僧侶到座前而立衆僧獅子舞引頭者衆僧

座着訖後着之訖省寮引還次雅樂寮率新樂高麗等樂人至延喜樂經本道立樂屋前師子立舞

省寮前行導師咒願駕輿到舞臺異坤省寮留立導師咒願下與經舞臺着禮盤禮佛諸僧訖各登高

座省寮執蓋者引還次敷惣禮座於舞臺東西次公卿以下着座公卿之外入禮拜訖各復本座次撤惣禮

座次堂童子東西樂門入東西樂門進着庭中座次圖書寮打金鼓次胡樂發樂十樂菩薩廿人迦陵

頻十人天人十人各捧供花二行相分經舞臺上到佛殿壇下傳授僧訖樂止迦陵頻天人次第退着舞臺

上草臺代菩薩留立舞臺上即發菩薩樂供舞迦陵頻并天人各隨音樂供舞次威儀師二人取願文咒願

文授導師咒願此間天人衆發音樂樂人於佛殿第二層上供舞次打金鼓林邑樂人發樂樂人於佛殿第二

座經舞臺參上着座樂止次定者十人進自東西昇舞臺禮佛訖各就案下取火爐立次打金鼓吹師

發音定者隨音徐行次堂童子取花宮分行訖復座次散花十人各昇舞臺北面而立引頭率衆僧隨之此間

四部樂人相引左右分立散花發音樂人發樂詔應樂長保

鳥東西相對取物爲後新樂高麗樂人等昇舞臺進自

衆僧之中加立定者前立東師子在前定者散花引頭祇衆甲衆梵音錫杖等僧次第步列林邑胡樂々人等各在

其後林邑在西經舞臺上出東西廊戶大行道訖還著如胡樂在東經舞臺上出東西廊戶大行道訖還著

僧着座樂止樂人入樂屋次打金鼓新樂發聲鳥向樂梵音衆起座昇舞臺唱梵音音頭持香爐誦訖又發樂

白柱梵音衆復座次舞萬歲樂次打金鼓高麗樂人發聲地久破錫杖衆起座昇舞臺供錫杖皆持錫杖退訖又發

樂登樂退歸如前次舞綾切次堂童子起座收花宮退出次打金鼓導師表白次有御誦經事若賜度者此

願訖賜衆僧布施先是早祿辛臘立導師咒願降舊座新樂高麗等樂人發樂千秋樂着禮盤禮佛退出二部

樂人并省寮相引退如入儀次打金鼓左右奏舞此間賜寺僧祿次賜樂人等祿訖次還御於御在所諸

衛官人以下賜祿

御願文

側聞光明遊眼臺藏世界之月高耀應化分身菩提樹下之
塵久遺佛海本源蓋以如_レ此夫東大寺者我 曩祖感神
聖武皇帝之御願也以_レ盧舍那佛_レ爲_レ蓮宮之主焉坐_レ
其千華以_レ累代國主爲_レ檀度之主矣約_レ彼萬葉自建
立之昔_レ至_レ 安德之初_レ卅七代四百餘年尊崇不_レ疎名
稱普聞然間治承四年十有二月軋輦來_レ風回祿生_レ煙佛
殿以下忽然炎上傳而聞_レ之心言無_レ及爾時有_レ或聖僧_レ
匪_レ直也人_レ驚_レ一伽藍之殄滅_レ勸_レ四悉檀於尊卑_レ更
以_レ知識之群緣_レ欲_レ復_レ廣大之聖跡_レ公家降_レ紫泥_レ而
分_レ寄南國_レ法界運_レ丹石_レ而不_レ惜_レ萬錢_レ何唯那爛陀
寺之聞_レ中毒_レ也大王捨_レ縣邑_レ而宛_レ費用_レ賢聖佛閣之
逢_レ火難_レ也萬姓施_レ財貨_レ而途營造而已哉因_レ茲本尊
之月容早顯開_レ五眼於文治改元之秋_レ焉梵宇之華構半
成設_レ一會於建久第六之春_レ矣卽號_レ彼上人_レ殊爲_レ大
和尚_レ依_レ重_レ佛儀_レ也依_レ賞_レ大功_レ也爾來星霜八九廻
繩墨無_レ暫懈_レ採_レ良材於衡霍_レ百拱千柱聚而如_レ雲擇_レ
妙匠於斑倕_レ殊形詭製成_レ之不_レ日廣袤雖_レ不_レ改_レ舊

基_レ一輪奐亦猶加_レ巧思_レ廼建_レ立十一間二階大佛殿一
宇_レ奉_レ鑄_レ顯金銅十丈七尺盧舍那如來像_レ一牀莊嚴如
舊瞻仰惟新奉_レ造立_レ金色六丈觀世音虛空藏等二菩
薩像各_レ一牀石像八尺同菩薩各_レ一牀彩色四丈三尺多聞
持國增長廣目等四天王像各_レ一牀石像八尺同天王各_レ一
牀此外左右登廊四面步廊東樂門西樂門南中門北中門
南大門并鎮守八幡宮等同廟_レ揆_レ日之巧_レ早終_レ成風之
功_レ其內南中門安置彩色二丈三尺多聞持國二天王像
各_レ一牀南大門安置同二丈六尺金剛力士像各_レ一牀於_レ
自餘堂塔門垣等_レ者或寺家別當聊加_レ繕理_レ或土木無
隙猶未_レ造畢事之最大匪_レ遑_レ具錄於戲鳳臺之擊_レ雲
霓也如_レ超_レ于虛空之九千餘里_レ鳥瑟之隣_レ日月_レ也殆
半_レ于須彌之八萬由旬_レ凡厥高廣之勢嚴麗之美草玄靡
得_レ言竹素所_レ未_レ載方今玄英嚴肅之々々瑞雲開落之
晦朝嘯_レ千僧_レ而演_レ大法義_レ矣梵唄合_レ響勅_レ諸司_レ而
准_レ御齋會_レ焉相將成_レ行樂舞陳_レ分奏_レ宮商之十二律_レ
縑素集_レ分編_レ舍衛之三億人_レ兼守_レ舊風_レ禁_レ斷殺生_レ復
以_レ當日_レ稱_レ讚佛號_レ誠是莫大之勝善殊常之榮觀者也
於_レ是殊廻_レ彫瑩_レ新幸_レ綺閣_レ成_レ胡跪之禮_レ扶_レ鄭重之
儀昔者隋高祖之排_レ天居_レ也龍象唯連_レ三百之袖_レ唐

大宗之崇露地也王公猶行梅檀之香以今況古彼猶瓊焉仰願摩訶毘盧舍那如來伏乞二大薩埵四大天王照視赤誠證明白業先捧功德力奉貢神祇等二所大神宮八幡大菩薩各增惠光於實報土之月專添冥威於權化城之風佐保之山陵安眞鏡而照塵刹祖考之廟增懸寶車而隔輪廻抑大和尚湛深圖於性淵構高致於器宇善誘而債少民不傷於財不奪於力容易而成大營非口所宣非心所測情思末代濁世之不思議可謂本願叡策之所能致聖靈若不忌往初之誓諾我國宜決定向後之泰平何況聖代明時致修補之例古今雖多前帝後王逢供養之人蹤跡猶少而一緣重疊再臨此筵豈唯今生之芳因乎抑又多劫之宿福也善哉今事彼此計會感應道交仰而取信然則神仙之逸遊地久千齡無疆政務之諮詢天長萬機克調風池之上契聖曆於河清龍闕之中得賢臣於岳降兼又母儀仙院令麻姑而陪仕太弟儲宮令松子而遊從又拂諸院諸宮之砌各爲不老不死之庭帝戚皆保長生之算姬公永施補佐之譽百辟群僚確乎盡節月毳日際靡然嚮風卅六雨不破塊穹壤交泰七十二風不鳴條物產咸享永削天

變地妖之名更無年厄月禍之恐重請勸進之大和尚願行圓滿結緣之諸衆生現當成熟遂乃一天無雙之仁祠不侈々八宗兼學之佛法不陵夷逮鷄頭城之曉逢龍花樹之春乃至天衆地類沙界鐵圍解脫煩昏獲得開曉稽首和南敬白

建仁三年十一月卅日太上天皇 敬白

參議藤原親經卿作
以上與建仁記同也

勸賞事

別當賞 賴惠已講任權律師
寺賞 少僧都定勝任大僧都
御導師賞 興福寺增覺擬講任律師
已上當日被宣下

二月堂供養式元久三年正月晦日
先已冠槌集會鐘
次導師咒願并諸僧集會後戶
次引列在亂聲

南左方咒願 請僧十人

北右方導師 請僧十人

行列次第

先引頭三綱 次請僧 次咒願 在執蓋一方同前

次請僧入正面着座左右床

次導師咒願於正面三禮可有禮盤

導師 權律師賴惠

咒願 擬講 顯範

次講讀登高座在登樂

次亂聲振杵

先左方 次右方 次同時

次舞四賀殿 萬歲延喜長得

次磬二打

次唄

此間曳花宮 小綱役

次散花大道

次啓白

次導師咒願下高座着座在下樂

次奏立樂 各退出

一八幡大菩薩御影供養事

右嘉禎三年十一月廿六日寅刻鎮守八幡大井御遷宮
翌日廿七日於社壇奉大井御影新圖繪并令開
演心經了

導師尊勝院法印良禎花嚴宗

法用僧七口任膺次請之

大勸進行勇法印行之

一大佛殿千僧供養事

右嘉禎四年十月八日於大佛殿千僧供養被行之

願主大勸進行勇法印

導師 尊勝院法印良禎

咒願 東南院法印道快

法用僧

唄 散花

梵音 錫杖

堂達

請僧一千人摺寫法花經一千部賦安千人前各

揚題名令致讀誦

千僧內 東大寺四百口

僧綱六口法眼紫甲 已講二口

成業卅五口 已上法眼青甲中薦八十三口 鈍色五帖

已上除他行故障人々一定

方廣衆九十三口 付衣五帖 未業廿一口 同前

已上學衆分

中門衆

大三口 法眼青甲准成業

大三口 鈍色五帖

律宗廿七口 同前

方廣衆廿三口 付衣五帖

已上五十六口 其外加讀師分一口 成三十五十七

口一

法花堂

大一口 法眼青甲准成業

大五口 鈍色五帖

律宗十九口 同前

方廣衆卅口 付衣五帖

已上五十五口

末寺分

醍醐寺十口

有職九口

非職一口

勸修寺五口

有職一口

石山寺三口

皆非職

笠置寺十口

有職一口

非職九口

光明山九口

皆非職

崇敬寺六口

有職一口

非職五口

新藥師寺五口

大慈山一口

虚空藏寺一口

已上末寺分五十口 座席次第如次令座加可

座席一

興福寺五百口

僧綱七口

已講四口

成業五師廿八口

中薦三百六十一口

東金堂五十口

西金堂五十口

都合五百口

座席

元興寺十五口

大安寺十五口

藥師寺廿五口

西大寺十口

法隆寺廿五口

招提寺十口

一寶治元年八月十八日於大佛殿行千僧供養

施主右馬助

導師宗性僧都

咒願

唄師

散花

梵音

錫杖

請僧四十八人兩寺僧綱已講成業等守牘次請之

佛殿庇着之

僧數一千人

座席

東軒廊以南東大寺座以北爲上

西軒廊以南興福寺座以中門爲上

床一行敷之但南廊二行也

請僧之外興福寺成業着中門以西了

當寺成業尙着請僧末了

裝束

僧綱法眼紫甲

成業法眼青甲

中薦鈍色五帖

方廣衆付衣五帖

諸寺僧員數

東大寺 口

中門衆

法花堂衆

興福寺 口

元興寺

大安寺

藥師寺

西大寺

法隆寺

招提寺

布施請僧袋一錢百文 綿十兩

自餘袋一錢百文 請僧下餐析

一戒壇院講堂丈六釋迦像供養事

集會所戒壇院僧房馬道自此所守兩方請帳引列

廻壇上自正面戶入堂內着兩方床導師咒願

登禮盤三禮衆僧同時惣禮其後導師咒願登高座

導師 別當法務法印前權大僧都宗性

咒願 尊勝院法印權大僧都宗性

請僧百十口 此內

衲衆四十人法眼着袈裟裝 其中

僧綱三人 擬講一人 戒和上一人 成業廿七

人 五師五人 大二人 中薦一人

甲衆廿人 中薦 法眼 櫛甲

梵音衆廿人 頭二人 成業總十八人 中臚 法眼

青甲 錫杖衆卅人 頭二人 大黑袍 白裳 紫甲

殘廿八人 律宗 黑袍 白裳 着地 白緣 黑袈裟

法用役人

頌 範舜擬講

散花 慶賢五師

梵音頭二人

左同舜得業
右定儀得業

錫杖頭二人

左禪圓大
右勇賢大

堂達 瞻尊五師

三綱八人 着座 法橋四人 寺主二人 都維那二人

下所司二人 着座 正權勾當

小綱六人 公人廿人

樂人等交名

舞人十人 內

左六人 近氏 光葛 定氏 眞葛 光保 光家

右四人 遠弘 是氏

樂人

韜

光成

三

清正

笙

清高

箏

近成

光忠

笛

近有

國宗

大

侍

助宗

時剋遲々之間 法用樂略之

振鐸如常 法用舞 左萬歲樂 右延喜樂

入調 左三盛 右皇仁 建長元年十一月廿八日

一能惠得業大般若經書讀展供養事

右當寺三面內西室馬道南房先年花嚴宗能惠得業之

住房也於此房舍安置白紙花軸大般若經於此

御經者被載炎摩宮記錄而依經年序多以紛

失纔一兩帙相殘歟而當寺古寺僧源慶發心房相勸貴

賤書續卷帙即以寶治二年三月廿日於八幡

宮分遂供養

導師宗性僧都花嚴宗

能惠得業依爲尊勝院々主彼不具御經

殘留彼院經藏了以其因緣以尊勝院主花

嚴宗長者爲供養導師歟

請僧六十口守薦次請之

有舞樂嚴重之會式也

一新院堂供養

建長二年九月十七日

右當寺別當法印新祐院家建立堂閣令遂供養堂

舍一間四面本尊釋迦三尊左右壁三論祖師安之

導師權少僧都乘信

請衆卅口鈍色青甲

一僧正堂事

右定親別當法印於竈神殿辰巳岡上被移造良辨僧正御影堂了即建長二年十一月十六日被展供養了

導師法印權大僧都宗性

請僧四十餘口

別當着座鈍色五帖

一行基舍利供養事

正嘉三年三月十六日於大佛殿還行之儀式如花殿會

但無北中門集會各先着東西床一切經隆親大納言御經云々各置衆僧前可揚題名

御舍利者行基并遺骨也自戒壇安興奉入大殿

殿黑衣律僧等爲御共自戒壇至南中門邊

舞人樂人等參向

導師宗性法印

讀師藏圓僧都

願主大勸進圓照上人

一東寺御舍利奉入眞言院設供養事

弘長元年西辛三月廿六日東寺御舍利三枚入御于眞

言院一長者寶瑜僧正勅使資平開東寺寶藏奉

出御舍利於藏中長者并勅使奉付封於舍利

塔以全瑜僧都先奉入開出准宮御寶爲奉請

聖守令參向于開田殿准宮自開勅封奉移

入聖守持參塔婆即准宮法助并聖守同奉付封三

月廿五日相制御使定俊僧都奉送眞言院納朱辛

櫃在錦置仕丁二人奉捧持之廿五日先入御般

若寺明日爲調儀式

廿六日辰刻奉渡眞言院

勾當二人法眼平袈裟小綱公人等悉參向于般若寺供

奉人參調之後聖守并定俊仰後開御辛櫃奉移御

舍利於寶輿

行列次第

先仕丁二人着梓前行行房友行

次下所司二人榮實法眼平袈裟

次小綱六人 次二人着當色

次衆僧樂人以下參向南大門臨時蹲踞南面壇下

樂人并天童等白_二正面西邊壇下_一徘徊

次亂聲 次打壺

寺中行列次第

先梓仕丁二人 天童六人

并四人 樂人奏樂

寶輿 引頭三綱二人

衆僧持香呂 下所司

小綱 公人

次白_二言院東四足_一人御寶于舞臺南面_二天童請_一

取御輿_二樂人伶人徘徊樂屋前_一

次奉_レ仰_二寶輿_一判官近氏於_二舞臺上_一打壺衆僧并并

引頭從_二御輿_一引列_右參堂各守_レ標着_レ座 此間舞

人列_二立_一帷前奏_二一德鹽_一

次御舍利寶塔奉_レ安_二御厨子_一禮堂正面居_二御厨子_一

莊嚴奇麗懸_二玉幡寶幢羅網_一

次講讀師着_二禮盤_一三禮

講師 藏圓律師

讀師 勝延已講

次傳供_{天童等} 次奏舞 萬歲樂 地久

次磬二打堂達後 次唄師發音

次賦花宮_二天童役_一 次散花行道

衆僧出_二正面_一經_二檐壇上_一

次複_二本座_一 次磬一打

次說法_{有誦經} 次兩師複_二本座_一

次咒願三禮 次舞_{三臺} 皇仁 賀茂 陵王 納ソリ

次諸僧退散

一行基并骨舍利供養事

同年四月二日於_二大佛殿_一供_二養行基舍利并六十六

部最勝王經_一儀式大略如_二花嚴會_一

導師法印權大僧都聖兼_{三論宗} 冬袍裳着_レ之

讀師

請僧百八十口 有童舞尊海法印沙汰云々

願主大勸進圓照上人

西廊西樂門北邊八幡檢校宮清構_二棧敷_一見物兼爲_二

大衆之沙汰_有舞臺_二之山風聞之間招_二請之_一令

舞_二給落_一丁_{當府丁下}

一同供養事

同三年三月廿五日於_二大佛殿_一奉_レ供_二養行基并骨

舍利

又其最勝會用國家御祈

儀式如三花嚴會

臨三刻限樂人舞人爲奉迎御舍利參向于戒壇邊即樂人等列行

次行基并御骨安御輿

次律僧數百人行列

衆僧出廊外而列立御舍利入御之時蹲踞自中門之外兩方引列又着本座了律僧留于中門西邊御遺骨令入大佛御前給了

導師前大僧正圓實興福寺

咒願當寺別當前大僧正聖基

布施物色々衣等兼置脇机

色衆

中門次東當寺任花嚴會請定請之

中門次西興福寺百六十人此外頭々如花嚴會

勅使座儲東頭大藏卿光國

爲尊海法印之沙汰在童舞樂屋中門外在東西兩方爲勸進所之沙汰新造之號舞童裝束數鵝眼廿貫送之云々

翌日有大衆武具窮齊而起進之間風俄吹雨亦降仍破輿了

或記云開眼導師天竺波羅門僧正善賢并行基并文殊率百口僧於難波津擎香呂備闕伽請婆羅門僧正供養導師隆尊律師化人其開眼作法者婆羅門僧正執翰近佛蓮眼而筆端裝網本願聖皇幸於中門執其綱端其綱中間着無盡百千億百官黎庶萬口僧侶乃至結緣上下遠近緇素佛之前後廊內外雲集星羅悉取綱端一日奉開眼也云々而永久之比修理之刻不尋寺舊規以佛師長圓蓮眼之上加採色其後無量雀鳥住螺髮之間不淨狼籍也先師上綱云開眼不法小鳥蔑如聖教在文云々

東大寺續要錄 供養篇末

建久記

建久記

建久五年十二月十二日戊辰左中辨親經朝臣參關白里亭定申東大寺僧名間事惣在廳公文威儀師等參入云々

廿一日丁丑今日左大臣令奏東大寺供養式草給云云廿六日壬午在大臣以下參着伎座被定申伊勢太神宮宮司相論間事以被定東大寺供養日時僧名檢校行事參議藤原光雅卿左大辨同定長等書僧名定文等召大外記良業仰曰左近中將忠季朝臣家經朝臣遍宗朝臣公房朝臣宜爲東大寺供養左右樂行事者檢校行事

左大臣

大納言藤原實宗卿

權大納言藤原定能卿

權中納言藤原經房卿

參議藤原定長卿

左中辨藤原親經朝臣

右中辨藤原定經朝臣

同 兼光卿
同 公繼卿

左大夫小槻際議

大外記清原良業

同六年二月五日辛酉權中納言參通卿者着廳聽政被請印東大寺供養殺生禁斷官符

九日乙丑關白左大臣右大臣以下參着殿上被議定東大寺供養間條々事可被立公卿勅使於伊勢否事

十四日庚午權大納言定能卿着伎座令定申可行幸東大寺日時并點地巡檢日時

廿日丙子權大納言定能卿參入被發遣宇佐使被申東大寺供養事也

廿三日己卯左大臣參入被定申東大寺供養御祈廿二社奉幣日時使等廿九日參議維長卿書定文

廿六日壬午有東大寺供養樂所始事以閑流記錄所爲其所

廿九日乙酉今日被發遣公卿勅使未始行幸神祇官左大臣給宣命於勅使權大納言良經卿被發遣

之被申東大寺供養事三月六日辛卯大納言實宗卿參陣被改定東大寺供養御祈廿二社奉幣日時以上卿以下相率參神祇官被

發遣之

七日壬辰權中納言經房卿參入被立東大寺供養御
祈山陵使先被定日時使等參議雅長卿書定文即
被立使畢山階佐保酒原國覺寺後山階法注寺清閑寺參議忠經卿着結
政所行東大寺供養度緣請印事

八日癸巳權大納言定能卿參入被定東大寺供養御祈
八幡一社奉幣日時使參議光雅卿書定文即被立
使畢次被定東大寺供養闕請僧名并行幸御祈諸
社諸寺御讀經日時僧名等今日左大臣召大外記良業
於里亭仰曰東大寺供養可准御齋會者
東大寺行幸巡檢也

九日甲午權中納言通資卿參入被立丹生貴布禰奉幣
使依東大寺供養并行幸晴御祈也

十日乙未今日東大寺供養習禮也未尅左大臣大納言實
宗卿權中納言匡房卿兼光卿參議公繼卿等參入假被
着御在所被沙汰御裝束事等申尅公卿着南榮
座左中辨左大史隆職大外記良業等居西欄下內左
樂人鳥童八人右樂人引蝶童代隨身八人於中門迎
衆僧興福寺藥師寺僧等廿人許參入其外從僧等多相交直引登舞臺行道自東西
登廊北邊立歸依之召返經本路入樂屋衆僧等徘徊
中門邊先是導師咒願從僧各一人立東西蓋高座下

鳥童八人隨身八人昇舞臺就壇下退出次四部樂舞
各可奏一曲莫歲樂太平長保樂舞二許畢間左大臣已下
退出後聞丑時行幸于東大寺
今日七條院御幸云々

十一日丙申時晴未尅鸞輿入御自東大寺西門着御
頓宮御所入御南帳門御輿昇居南面階隱間御輿
寄上右大將賴實卿以下供奉

十二日丁酉晴蜜日曜甘露三寶吉未尅大地震動午尅以
後西風殊烈黑雲覆天自乾方雨降黃昏晴今日東大
寺供養也寅尅發神分亂聲卯尅權中納言藤原兼光卿
著上卿座被行當寺鎮守八幡別宮奉幣事刑部卿
源宗雅朝臣爲使

遲明七條院自尊勝院御宿所御幸御寺東登廊御所
云々

辰剋天皇行幸當寺當西登廊末壇上暫留御輿雅
樂發立樂者是公卿列立北方東上以南面權中納言平親
宗卿被申事由於七條院御方歸參之後於西廊壇
上下御輿入御御休所殿下同令參御平此間四部樂屋發亂
聲太政大臣左大臣右大臣大納言實宗卿隆忠卿權大納
言賴實卿良經卿定能卿中納言通親卿親信卿權中納言

匡房卿泰通卿親宗卿隆房卿兼光卿參議雅長卿右近衛督實敦卿參議忠經卿光雅卿公時卿定長卿公繼卿治部卿顯信卿右中將兼良卿正三位季能卿從三位雅隆卿經家卿大藏卿親雅卿着西廊登廊御座北座南上以召使一召大外記良業令進御願文咒願文兩通時日以藏人頭右大辨藤原宗賴朝臣奏聞畢返進召外記良業下給御願文咒願文其次被問諸司具否良業召圖書頭丹波經基朝臣授御願文咒願文次召左中辨藤原親經朝臣問僧參否仰可令打鐘之由次出居入自南中門着座式部大丞藤原良重少祿中原倫光著東座彈正少忠紀久衡少疏代史生中原守季着西座以右少辨藤原長房少納言源賴房權少外記惟宗爲賢右少史三善仲弘加署式部座上此間主上渡御七條院御所有御謁觀事大佛殿內前地所司敷蒔道頭之還御近衛可引陣之由被仰下右方中將藤原成定朝臣同良輔少將藤原成家朝臣同保家朝臣同高通朝臣源通具左方中將藤原公國朝臣同公經朝臣少將藤原定家朝臣同公定同知光源雅親入自東西廻廊中門着胡床次藏人頭右大辨藤原宗賴朝臣奉仰召公卿先闌白殿下令着南榮座給次太政大臣左大臣右大臣以

下着同座次左中辨親經朝臣右中辨定經朝臣左大史小槻隆職大外記清原良業以下着階下西座藏人頭宗賴朝臣以下殿上人着階下東座次和舞內舍人十人東舞近衛將監十人入自南中門着舞臺南頭床子近衛東西上北面內兩舞陪從近衛六人着近衛方床子次舍人東西上北面中宮權大進同長樂大膳大夫同家綱侍從同有通衛門在同隆清昇舞臺北面兒佛布施施立堂中退出衛門各以內舍人十人昇舞臺左右五奏和舞退下着本床子以近衛十人又昇舞臺左右五奏東舞退下着本座次內舍人近衛等相率退去左右近衛親兩舞床子以四部樂屋發亂聲先新樂次高麗次古樂次林邑各一人振梓次四部相共合振梓次師子出臥舞臺巽坤此間證誠二品守覺法親王入自佛後着南廂座從儀師相蒙實雅率從僧令敷草座於東西廊座次古樂林邑二部樂人出立樂屋前吹調子壹越調此間召左中辨親經朝臣右中辨定經朝臣被仰自衆僧帳可調行列之由兩辨出南中門外行之次雅樂頭賀茂濟宣朝臣少允藤原清忠率古樂雅樂權助下部兼氏小允中原章久率林邑等樂人出南中門到衆僧下發音樂古樂友樂鹽次樂人經本路歸立樂屋前樂前五位六位

留立同
標下
次衆僧入自南中門西市正藤原朝臣貞光散

位惟宗朝臣業昌西市正藤原朝臣貞光散位惟宗朝臣業昌大學允藤原厚康修理少進同親實爲先六位率左方衆僧隼人正橘朝臣清俊散位伊岐宿禰宗光治部丞藤原親長圖書允同師實等爲先六位率右方衆僧東西相合入自南中門五位六位等留立標下一衆僧着座樂止

衆僧前列還二部樂人同入樂屋次引頭二人

左方權少僧都其尋右方權少僧都承同着座右方引頭次掃部頭安倍孝重朝臣雅樂少允三參

成宗率新樂雅樂權助藤原範政少允安倍資直率高麗等樂人出南中門到前所發音聲

新樂阿曲于高麗延喜等次樂人等歸入自本路立樂屋前

樂前五位六位等留立標下如初導師權僧正覺憲來與右衛門少志平則光執蓋左衛門尉大江貞遠平信

弘執網玄蕃頭安倍廣基朝臣圖書頭丹波經基朝臣玄蕃少允藤原重基大江宗保等左右相分爲光六位率導師

咒願師前權僧正勝憲乘與右兵衛少志源成康執蓋右衛門尉藤原重俊平爲言執綱治部權大輔平朝臣親長少

輔藤原朝臣爲季少志中原基綱藤原光成等爲先六位率咒願兩師左右相並入自南中門到舞臺巽坤

下與治部玄蕃留立標下次導師咒願住舞臺

十弟子經東西

地着禮盤禮佛諸僧少々禮畢登高座省察執蓋等者引還次樂人歸入樂屋此間圖書少屬藤井久吉着金鼓臺下次師子舞右御門志戸部清景吹笛前府生尾張兼助打大鼓左方師子西師子昇舞臺舞訖歸臥本所次威儀師俊治昇自舞臺南取御願文咒願授導師威儀師覺元取咒願授願師各置先是掃部寮敷惣禮座於舞臺東西西三行東二行敷之各東西行之其後關白以下起座自西登廊降之進出庭中關白太政大臣左大臣右大臣大納言藤原實宗卿同隆忠卿權大納言同賴實卿同良經卿同定能卿中納言源通親卿藤原親信卿權中納言同經房卿同泰通卿平親宗卿藤原隆房卿同兼光卿參議同雅長卿左兵衛督同實教卿同忠經卿同光雅卿同公時卿同定長卿同公繼卿治部卿源顯信卿右近中將藤原兼良卿正三位同季能卿從三位同雅隆卿同經家卿修理大夫同定輔卿大藏卿同親雅卿着座

東上左中辨藤原親經朝臣右中辨同定經朝臣右少辨同朝臣長房少納言源朝臣賴房入自西樂門着公卿後座左大史小槻宿禰隆織大外記清原真人良業少外記三善爲重權少外記中原元貞惟宗爲賢左大史記有康右大史三善仲康左少史高橋盛貞惟定重光右少史中原俊兼三善仲弘等入自同

樂門_一着_二辨少納言後座_一殿上人藏人頭右大辨宗賴朝

臣左近中將兼宗朝臣以下廿餘人入_レ自_二東樂門_一着座

西_上諸大夫少々入_レ自_二同樂門_一着_二殿上人後座_一次惣禮

三度_三衆僧同_二畢先上官退出次公卿起座各復_二本座_一次堂

童子爲_レ先圖書官人入_レ自_二東西樂門_一着_二連中座_一東面

次圖書官人打_二金鼓_一此間左大臣起座於_二西登廊代東

一間檻下_一次召使盛安召_二大外記良業_一被_レ仰_二內記檢

非違使可_レ召之由_一即大內記藤原宗業入_レ自_二西廊乾

戶_一參進同簀子下大臣仰下候進_二敕詔事由_一內記退出

次左衛門權佐藤原朝臣朝經參進同所_二被_レ仰_二不_レ待_一

詔書施行可_レ免_二同人_一由_二次召_一左中辨親經朝臣_一仰_二

下賦口之由_一大臣復座次右樂發音_二十天樂次菩薩迦陵頻

胡蝶各捧_二供華_一二行相並經_二舞臺上_一到_二佛殿階下_一

傳_二授導師咒願十弟子_一壇上_二傳供證誠十弟子在_二堂中_一同

傳供之次迦陵頻胡蝶次第退着_二舞臺上草墊_一迦陵頻西次

菩薩留立_二舞臺上_一供舞畢退入次迦陵頻供舞退入此間

胡蝶分着_二西草墊_一次胡蝶供舞退入次天人衆天童於_二堂

第二層上_一雙舞發音聲廻行之後留立舞次打_二金鼓_一次

林邑樂發音陪臚次唄師十人_{左方}權大僧部_{延果}雅緣_{印性}

僧部慶智_{覺辨}辨曉_{信宗}權少僧部勝詮_{右方}權大

公胤_{權少僧部行智}經_二舞臺_一參上着_二佛前座_一次堂童子

賦_二花宮_一圖書官人_次定者十人_{左方}真寶定寶貞詮_口玄真

舞臺_二禮佛畢_一取_二火舍_一

此間西風殊烈大雨忽降諸人起_レ座此後儀式每_レ事省

略也

衆僧行道_{千僧之內}住_二東西登廊南簀子_一入_二堂中_一四部樂

樂屋_{發音}不_レ及_二畢各復_一座次新樂發音_二烏向樂_一次梵音

衆廿人_{左方}信辨_{慶算}教_立頭覺_{定秋}同慶_{樹詮}

信經_{重同}同雅_{禪忍}參上殘廿人_{依雨不參右方}定玄_{顯緣成}立信

自_二東西登廊_一參上於_二堂前壇上_一唱_二梵音_一次新樂發

音自柱次梵音衆復座次於_二南中門_一舞萬歲樂次高麗樂

發音地久破次錫杖衆廿人_{左方}同玄_{覺俊印}辨成_{重玄}辨修

上殘同梵音_{右方}定重_{顯緣}同慶_{參上殘同珍}隆緣_{印賢}參

上供_二錫杖_一次高麗樂發音登天樂_次錫杖衆復座次舞綾

切次導師表白畢讀_二御願文_一次衆僧揚_二經題名_一

金泥華嚴經一部賦之於_二唐本一切經_一者置_二次有_一御誦經事威儀

堂中佛前_一以_二率都婆_一書_二題名各賦_一傳云々

師俊治取_二誦誦文_一院_二內藏寮麻布五百段頭經中朝臣爲_一使七條

導師_二次藏人頭左近權中將藤原兼宗朝臣奉_一仰就_二導

師高座南頭_一仰_二給_一度者_二之由_一次引_二證誠布施_一實宗卿

承_二之藏人頭_一左方衆僧引_二布施_一右方僧布施_二不_レ引_一之

由_二左中辨仰_一綱所_二了_一次新樂高麗發音_{新樂}千秋樂_次導師咒

願降高座退出

執蓋執綱治部立蕃有寮進立如迎儀

次左右連奏舞左安

摩二舞皇帝胡飲酒陵王右新烏蘇新摩鞞納蘇利

酉剋

事畢上下退出寺僧祿并舞人祿等後日送遣之云々

黃昏堂中并四面廻廊代舞臺等舉萬燈于時主上

御座堂中良久還御頓宮亥剋許權中納言兼光卿

着公卿座藏人頭右大辨宗賴朝臣來仰勸賞事次

召大外記良業下給折紙

鎌倉將軍南大門内西腋岡上搆棧敷見物之云々

但女房許見物將軍在宿所東南院不渡云々今日

武士四面廻廊去檀下三許又着甲冑連居不令

出入雜人仍結會庭儀式嚴重也

十三日戊戌今曉行幸還御也

廿四日己酉依東大寺供養被行流人召返參議實

明朝臣向結政請印官符

東大寺供養役人

出居

少納言源賴房右少辨藤原長房權少外記惟宗爲賢

右少史三善仲弘式部大丞藤原良重

小錄中原倫光

彈正少忠紀久衡

小疏代史生中原守季

和舞 内舍人

藤原範直 中原實經 中原成雅 藤原重貞

藤原盛弘 藤原忠光 平貞綱 中原仲房

藤原國光 藤原知重

東舞 左近將監

平實繁 源盛長 藤原清成 源俊實 三善良國

右近將監

平宗高 藤原光佐 源俊觀 平親繁 藤原保孝

同陪從 近衛左近將曹豐原公秀

府生清原助直 大石久景

右近將曹三宅守正 安倍秀遠

府生安倍季國

樂前 衆僧前

雅樂頭賀茂濟憲朝臣 少允藤原清忠

雅樂頭權助卜部兼氏 少允中原章久

導師咒願迎

掃部頭安倍孝重朝臣 雅樂少允三善成宗

雅樂權助藤原範政 少允安倍資直

衆僧前 左

西市正藤原自光 散位惟宗業昌

大學少允藤原厚康 修理少進藤原親實

右

隼人正橘清俊 散位伊岐宗光

治部少丞藤原親長 圖書少允藤原重實

導師前

玄蕃頭安倍廣基朝臣 圖書頭丹波經基朝臣

玄蕃少允藤原重基 小允大江宗保

執蓋 右衛門少志則光

執綱 左衛門少尉大江貞遠 平信弘

咒願前

治部權大輔平親長

小輔藤原爲季 少丞藤原光成 中原基綱

執蓋 右近衛少志源成康

執綱 右衛門少尉藤原重俊 平爲言

打金鼓 圖書少屬藤井久吉

文司 左圖書少允中原成房 右圖書少允小野家久

堂童子 左

有家朝臣 兼親朝臣 信清朝臣 高階仲基 源國

行 高階仲資 源長俊 藤原季高 藤原爲成 源

高階 源兼資 源保行 藤原基清 高階業國 高

階泰家 源清實 高階信仲 高階泰時 源長邦

源忠國

右

以政朝臣 時盛朝臣 保實朝臣 藤原教房 藤原

惟賴 源成實 源國基 源仲盛 橘親長 藤原清

忠 高階仲國 平範清 橘清季 源有資 藤原親

輔 藤原隆兼 源邦廣 源親房 藤原有通 藤原

政光

布施取諸大夫

橘成廣 橘定家 藤原重永 大江賴重 大江知家

藤原仲重 藤原親平 平親綱

東大寺供養會僧

左方

咒願前權僧正

引延果法印權大僧都 引頭良尋權少僧都 雅緣法印權大僧都

印性權大僧都 信宗權大僧都

勝詮權少僧都

散花

宗元權少僧都 貞覺權少僧都 實繼法眼
公圖法眼 清延權律師

衲衆

定勝法眼 經圖權律師 俊遍權律師 信憲權律師
師 顯忠權律師 玄季權律師 成實權律師 範
賢權律師 尋教法橋 晴長法橋 藏有法橋 定
圓法橋 忠慶法橋 理真 章緣 寬幸 教觀
順高 範圓 仁快以上三
會已講 善勝 瑜助 禪海
能覺 嚴信 淨鑒 久意 隆樹 智真 玄任
相慶 圓賀 寬雅 久嚴 嚴覺 寬季 玄鼓
寬源 慶俊 良林 覺深 靜幸 良久 尋勝
慶尊 惠深 延智 行惠 乘延 相經 隆祐
勝惠 俊曉 寬惠 朗隆 顯海 顯俊 善祐
藏信 實淵 寬宗 辨實 意勝 慶應 定珍
玄久 賢證 林慶 仁信 珍祐 尊玄 賢清
明範 顯範 慶曉 心均 賢增 勝印 顯應
乘覺 延清 行惠 叡詮 重祐 寬禪 善珍
寬源 秀惠 定延 慶連 林寬 覺雄 榮賢
辨惠 行尹 珍舜 辨經 珍覺 顯珍 昌海
玄珍 顯敏 顯遍 重喜 寬詮 惠經 聖詮

延玄 實寶 海淵 寬顯 靜遍 定寶 惠敏
賴惠 貞玄
以上專寺

宗實 快嚴 寬忠 珍尊 久胤 實賢 永詮
蓮行 有信

以上元興寺

相榮 慶仁 清與 永繼 文實

以上大安寺

寬慶 淨慶 行譽 永勝 聖賢 隆禪 道緣
行尹 勢珍 俊謀 慶禪 平覺 宗融 心長

靜寬 隆信 堯晴 靜演 覺春 嚴胤 定信

範覺 覺同

以上藥師寺

淨邏 淨仁 定慶 賢德

以上西大寺

慶曉 尊曉 仁增 士順 圓信

以上法隆寺

祐覺 堯禪 章俊 相真 辨慶 性舜 成豪

以上延曆寺

明智 良曉 聖慶

以上園城寺

圓連 覺緣 以上東寺 以上圓宗寺

嚴禪 伊運 法勝寺 以上圓宗寺

豪源 道清 良澄 兼圓 以上尊勝寺

快智 隆圓 以上最勝寺

辨英 法成寺 圓基延勝寺舜賢圓勝寺

行家 良勝 觀宗 以上法成寺

甲衆

蓮宴 林賢 宗慶 覺繼 文曉 實覺 聖圓

禪隆 禪覺 蓮任 永蓮 慶詮 範勝 延春

信曉 春慶 嚴慶 辨慶 玄理 成慶 有範

深慶 晴兼 賢意 兼覺 顯昭 珍乘 覺秀

堯詮 證慶 忠賢 忍信 義有 寬深 辨性

信懷 定心 實永 義增 淨祐 正範 範教

興範 戒禪 有禪 景惠 印豪 辨雄 實慶

辨心 圓心 源曉 禪慶 永海 行遍 俊實

長貞 寬尹 慶舜 永禪 嚴喜 禪理 賢慶

覺善 興雅 賢信 觀慶 顯運 勝連 勝慶

源惠 憲寶 顯秀 辨詮 堯慶 行忠 延貞

行清 善範 章賢 勝還 宗遍 慶榮 嚴曉

仁圓 兼海 慶湛 延實 寬全 實勝 聖實

仁辨 良慶 慶源 信全 叡海 淨成 觀宗

定運 敦俊 良信 貞辰 緣永 融遍 慶貞

相眞 慶弘 辨慶 定信 尊叡 惠良 仁勝

久慶 濟玄 景榮 能心 良尊 寬海 信慶

勝鑒 長順 尊慶 寬永 善面 定詮 敬深

敦劔 幸春 實尊 永胤 順賀 久慶 定清

什運 榮增 以上專寺

春朗 貞詮 藏淵 慶幸 春詮 泉幸 慶心

聖緣 隆緣 以上元興寺

行暹 超深 行秀 以上大安寺

勝經 勢鑒 慶賢 淨賢 賢珍 金勝 勢賢

善幸 永暹 春慶 長慶 源紹 以上藥師寺

有源 賴同 林慶 以上西大寺

經實 能宣 隆詮 聖融 以上法隆寺

禪隆 覺顯 玄眞 榮雲 圓範 玄長 晴全

以上延曆寺

心融 嚴圓 隆詮 兼尊 定禪 以上園城寺

定證 長遍 光遍 以上東寺

顯懷 覺遍 審顯 以上法勝寺

了謹	英賢	以上尊勝寺
尊能	顯幸	以上最勝寺
信恩	定慶	以上成勝寺
榮信	賴圓	有俊
覺暹	嚴慶	以上延勝寺
朗圓	經寬	以上同勝寺
梵音衆		以上法成寺
信家頭	信辨	慶算
樹詮	理詮	禪惠
堯尹	辨猷	辨眞
覺隆	成慶	林尊
蓮慶	眞慶	寬實
龍心	永珍	昌圓
長玄	教元	賴永
藏圓	眞慶	靜曉
乘詮	嚴幸	信曉
俊珍	勝實	
慶盛	慶融	
錫杖衆		
同玄頭	俊良	辨盛
		乘玄
		辨修
		圓叡
		順教

重行	集慶	印賢	禪雲	圓忠	同宗	乘信
定春	興尊	觀遠	惠賢	兼乘	定寬	樹慶
永詮	重禪	貞尊	慶辨	經辨	實清	顯同
賴圓	定慶	行嚴	慶賢	隆慶	延俊	
以上專寺						
教賢	清祐	以上大安寺				
覺弘	寂同	聖圓	靜圓	圓操	善慶	靜恩
信尊	圓隆	定恩	以上藥師寺			
暹譽	珍暹	以上西大寺				
覺辨	信聖	以上法隆寺				
右方						
導師	權僧正	引頭	承圓	權少僧都		
唄	慶智	法印	權大僧都	覺辨	權大僧都	
	辨曉	權大僧都		公胤	權大僧都	
	行知	權少僧都				
散華						
行舜	權少僧都	宗遍	法眼	慶澄	法眼	
覺教	法眼	澄英	權律師			
衲衆						
增覺	權律師	公雅	權律師	宗嚴	權律師	

能遍權律師 同長權律師 貞敏權律師

成賢權律師 珍賀法橋大威師 雅同法橋

季嚴法橋 乘信法橋 範晴法橋

尋惠法橋 善宗大法師 辨忠大法師 晴辨大法師

增寬大法師 寬任大法師 有覺 觀俊 顯同

定範 信弘 聖覺以上已講 信兼 訓慶

覺尋 尋曉 珍譽 慶仁 辨寬 勤榮 聖順

範有 永幸 堯延 濟春 靜賢 藏信 增辨

清慶 尊榮 隆慶 盛恩 隆曉 永尊 堯永

賢基 睿基 義深 勤曉 賢覺 智玄 興深

興尊 隆恩 尊玄 良恩 範基 堯海 晴慶

覺圓 濟兼 辨詮 顯秀 成叙 濟於 有謹

榮盛 安融 勝春 善有 玄眼 穩慶 增慶

尋延 長信 尋謀 憲尊 良信 千玄 長榮

善圓 教詮 審懸 晴範 慶榮 聖緣 聖救

教尊 信長 寬尹 尋千 範忠 榮賢 晴尋

高廣 願真 叙慶 實圓 顯榮 堯俊 俊曉

教俊 範救 仁圓 安曉 同詮 耆覺 尋玄

重勝 彥耀 忠恩 忠延 覺集 教超 範乞

章淵 盛曉 義覺 光詮 順信 心覺 貞宗

公曉 俊成 聖恩 覺接 舜榮 緣忠 寮恩

忠永 覺宴 寬暹 禪延 寬勝 實有 靜禪

玄智 勢仁 晴照 相譽 義陽 延宗 辨基

義實 融西 永教 堯賢 聖心 勝暹 睿信

隆圓 隆曉 快筭 玄真 隆任 圓金 俊好

睿教 林祐 春隆 戒信 行暹 淨恩 衍慶

勝俊 運賀 俊義 教心 信嚴 勢珍 俊暹

長秀 有嚴 仁壽 隆心 幸玄 隆胤 有延

慶深 文信 圓盛 尋嚴 理曉 寬詮 藏謹

蓮榮 勝榮 已上興福寺

甲衆

弘慶 覺言 善信 春恩 良印 忍榮 顯尋

章宣 覺藝 義範 長延 鎮詮 經玄 了寬

慶謹 良弘 寬教 信彥 暹賢 覺舜 理慶

睿惠 圓覺 智弘 勝信 有信 良慶 安詮

慶詮 命範 良詮 榮辨 教辨 俊陽 春智

善俊 晴嚴 珍尊 睿詮 良謹 順懷 隆範

有榮 範豪 覺章 千榮 慈珍 良忠 緣朝

琳曉 藏憲 圓忠 教言 尋長 嚴俊 蓮覺

俊寬 信遍 忠慶 英辨 喜慶 賴詮 晴有

公尹 俊辨 長尹 興實 眼操 春覺 覺明

英弘 興玄 覺訓 實緣 綠藝 順圓 慶圓

勝嚴 勝榮 賢信 宗順 圓海 榮基 慶勝

範耀 慶實 相儼 喜敏 範詮 晴兼 尊玄

晴允 長教 印範 尋長 智海 長舜 範英

範湛 教藝 興有 尋緣 信允 了恩 祇詮

春信 顯詮 集範 覺緣 榮舜 寬榮 勝心

堯範 譙慶 堯禪 信尊 顯覺 尋乘 堯實

堯慶 堯緣 章慶 惠章 慶賑 尊詮 乘詮

章叡 尊辨 弘詮 覺弘 盛舜 良玄 院覺

識淵 賴深 範仁 顯豪 宗詮 春興 顯謨

辨敏 成詮 顯言 成玄 惠雋 隆謨 善敏

榮曉 長盛 尊夾 源章 圓永 增夾 宗圓

永圓 順圓 慶睿 相賢 慶證 辨秀 淨增

勝緣 永安 善任 春榮 淨圓 嚴勝 勝賀

永勢 千運 行憲 幸深 順超 淨嚴 長祐

賴金 辨慶 聖圓 有順 信曉 賢珍 賢義

盛圓 林榮 隆永 隆實 幸順 理盛 永允

幸有 勝全 實盛 興慶 信盛 願與 仁壽

觀深 淨尊 慶義 信思

以上興福寺

梵音衆

定玄 頭緣成 玄信 信經 重圓 圓雅 禪覺

明辨 嚴證 智憲 靜遍 理恩 堯辨 善謨

有增 隆延 訓永 成圓 增遍 堯眞 明緣

晴長 忠寬 聖言 勝盛 英寬 聖憲 長辨

覺緣 榮眞 興信 弘辨 成覺 幸圓 忠圓

堯高 長印 順遍 章圓 定恩 堯寬 辨豪

賴恩 辨恩 興弘 緣辨 訓曉 學詮 章俊

以上興福寺

延祐 東大寺

錫杖衆

定乘 頭覺遍 覺範 禪珍 隆緣 禪長 昌俊

玄遍 顯緣 圓慶 圓寬 壽範 圓經 堯圓

覺遍 圓寬 璋圓 覺眞 圓俊 壽圓 永雅

範信 行乘 圓永 緣圓 信海 珍範 眞實

寬圓 禪辨 永圓 圓遍 圓叡 宣經 仁圓

基圓 賴緣 圓辨 隆憲 良禪 良基 信良

良尊 信詮 圓高 憲雅 賴憲 圓尹 憲遍

以上興福寺

良寛 東大寺

建久六年三月十二日

東大寺供養定者交名

左方

貞實 定實 貞詮 增惠 玄眞 以上咒願師相具也

右方

緣基 春朝 高明 學春 慶實 以上導師相具也

東大寺供養布施目錄

合 國絹百疋三寶布施 綿六十屯佛布施

證誠祈

國絹二十疋 綿十七屯 白布三十段 供米十石

導師祈

國絹十疋 綿十屯 白布十段 供米三石五斗

咒願祈 同上

僧綱四十八口同十口唄十口散華二口引頭

以上口別國絹一疋四丈 綿二屯 白布二段 供

米一石

衲僧廿六口口別國絹一疋 四丈 白布二段 供米一石

梵音百口口別國絹一疋 白布一段 供米一石
錫杖百口口別國絹一疋 白布一段 供米一石
甲衆四百口口別國絹一疋 供米一石
衲衆三百五十二口口別國絹一疋 供米六斗
定者十口 口別國絹一疋 供米六斗
威儀師六口 口別國絹一疋 供米一石
從儀師四口 口別國絹一疋

右注進如件

建久六年三月十二日

勸賞

二品道法法親王 檢校法親王賞讓

從二位藤原兼光 行事賞 正四位下藤原定經 同

從四位上藤原信雅 七條院院司賞

從五位上三善信重 行事史仲康賞讓 同清信 次官賞

中原基康 判官賞 大江國通 造佛判官賞

從口口藤原家經 七條院院司賞 同資經 上卿經房卿賞讓

從三位藤原經子 七條院御方賞

權律師理眞 寺家賞 定範 別當賞讓

法眼運慶 法眼廣慶賞讓 法橋良延 經師良殿華嚴經賞讓

院永法印院尊賞讓

大和尚南無阿彌陀佛

右衛門少志紀兼康行事實

李宇筑前國內可充給捧田伍町

檢校左大臣

上卿大納言藤原實宗

權大納言同定能

參議同定長

同公繼

辨同親經

外記良業

史小槻隆職

檢非違使源季國

造佛江官小槻有賴

陳和卿

道々工

以上追可申請

建久六年三月廿二日

前一日堂莊最大佛殿母屋廂每間懸彩幡華鬘代等上
下二層四角各懸寶幢南廂西三箇間中央柱南假搆
天井敷板爲御在處四面懸廻御簾其內敷滿弘
蓮西第三間施承塵敷經綢端帖二枚其上施東京
錦茵爲御座北面三箇間御簾內懸代卷之其前并御
座西邊立亘太宋御屏風西軒廊代含十箇間南北西三
面懸廻御簾母屋南面東五箇間爲御休息所東第二
間敷錦毯代有鎮子立大床子其上供普圓座同第三
四五間南邊敷兩端帖東西北三方立廻太宋御屏風
北廂東五箇間爲內侍女藏人等候所東軒廊代含西六

箇間四面懸廻御簾爲七條院御所西第一間設御
座院司裝之同第二間以東五箇間爲同女房候所佛前供
香花一舉燈明如恒其南邊並立大花盤十四基大花
瓶七口有臺同南廂中央柱北立供花机八脚在地敷
同柱南佛面東腋間東邊立黑漆床一脚南北其上敷兩
面端帖一枚爲證誠座最中間立同床四脚敷綠端
帖四枚東西爲唄師座南榮西第三間以西敷滿弘蓮
自第二間敷兩面端綠端半帖黃端長帖爲公卿座
南階西壇下西退敷黃端帖爲上官座同東壇下東退
敷同帖爲殿上侍臣座東軒廊代含南壇下敷同帖爲
七條院殿上侍臣座南中門內東西腋相對敷同帖爲
辨少納言并式部彈正省臺出居座臺東南南階南去三許丈
相當佛面東西間立蓋高座各一脚其中中央立禮盤二
脚高座南去五許丈立舞臺其北庭燈其上北端立佛布
施安金銅壺其東西立行香机各一脚件机倚御願其南相分
各立草臺代十脚佛殿壇下并東西廻廊代前舞臺左右
立亘龍頭形棹懸糸幡舞臺東西各立散華机四脚
在籠地敷等南北行其東西各去丈許敷小蓮一枚爲圖書官人座
其南黃端長帖爲堂童子座舞臺南去丈許立金鼓臺一
基其南頭敷小蓮爲圖書官人座其南差退左右相分

各立^二白木床子四脚^一爲^二和舞內舍人東舞左右近衛等

座一<sub>陪從近衛
座在後</sub>其南去五許丈南中間東西腋立二纈纈五丈幄

各二字東西妻一雙立各四面引二廻同幃一爲二四部樂屋一東第一帳爲三

樂座同第二二幄爲三林邑樂座西第一
幄爲三新樂座同第二二幄爲三古樂座
幄前去一丈二尺各立二大

鼓二面鉦鼓二面一其前各立二杵九柄一高麗樂屋檐立二並

狍杵等一東西第一
一幄前各立一黑漆机四脚一其上居一
一供華

四十坏東西各二十佛殿第二層上南面設天人衆舞臺南東西

三
面
廻
廊
代
二
行
立
長
床
一
其
上
敷
帖
爲
衆
僧
坐
一
端
網
緣

黃南中門外東西廊前去砌一許丈各立三丈紺幄一字

爲積御誦經物所有大門內東西液立式部單王屋

式部東
同明外
左右相
去西立
各立額
十五丈
屋二字

彈正西門外乃不木三日月服工名工三糸糸二五五帳二二
南北其內立並末子爲衆曾集會所西鄭代中吳曰北

妻其母三並居三女三弟作集會所一面廬作中興月掛西而立竈間設公即聖座西庭立其北立竈間爲寺坐及

西面五箇間計三分卯鑿座一班幔其北五箇間爲三侍從及

上官座二次四箇間爲三藏上人餐座二次三箇間爲三藏人所

其北月以北四箇間爲_二御屋_一于_二次三箇間爲_二御興宿_一北

應乾月以西四箇間爲三
中宮冬司座一次五箇間爲三
同女

官候所并御厨子所一次十箇間爲二内藏大膳典藥内膳主

水等座^二次七箇間爲^二官行事所^一東廊代中央戶以北東面

四箇間爲_二七條院殿上人饗座_一其北戶以北四箇間爲_三

內御厨子所_一東西軒廊代北壇下去三許丈各立_三衛門

左近衛東門外左兵衛一上西廊西壇下去十

五丈大藏省三幔相當轉廊代設二幔門一幔門內南腋立二右近衛握一同

門外南北腋立^二右衛門右兵衛幄^一衛門在北妻同日行幸

着二御寺圓頓宮一
裝束使奉仕御
裝束其儀如常當日寅剋發小音聲神分卯

剋分二送法眼一同剋打二衆僧集會鐘一僧侶着二南門外幄一

威儀師召計之辰剋大駕臨幸鸞輿暫留西幔門外以納

言_一爲_二院司之者_一被_レ申_二事由_一可_レ許之後入御此間亂聲

到西廊西壇上戶間下御所司豫供經三軒廊代北廂入

御于御休息所近衛將公卿着西郎座一式部禪正着座行

事少納言辨左右近衛陣壇下巽坤立胡震義着三佛殿御

座次公卽着堂前座藏人頭次和舞內舍人東舞近衛各

[illegible]

內舍人在西近衛在東穴毀土五立左右各六八尋

二陪從在其後各北面
次殿上五仙左右各六人另三架臺
早佛市施几立佛前
是下次內合人早拜臺
左右分

鼻三側在旂枕一立三側前一退下次內舍人鼻三舞臺一左右分

立奏三和舞一退下着三本座一次近衛村替昇三舞臺一奏三東

舞退下于時內舍人起座相二弓近衛等一自三南中門一

舞出故次發鬲聲分執絲而舞樂共三節振梓分執絲而舞師子隊二舞臺異

坤一次吹調子壹越調次雅樂窠率二林邑古樂二部樂人一左

右相分古樂西出自南中門一到二集會幄下一發二音聲一

古樂安樂驢從僧等入自_二同中門_一敷_三草座_二於_二東西廊_一

師預立_標 樂人經_{本道} 到_{樂屋前} 立_{北前樂所} 治部玄

各座前_{各五位二人} 率_{衆僧} 經_{同道} 東西相分參_{入省}

著_{六位二人} 寮_{二位二人} 留_立 標_下 僧侶到_{座前} 而立_{樂止衆僧着座} 引頭_衆

之_{省寮} 引_{還雅樂寮率} 新_{樂高麗} 二_{部樂人} 東西相_雙

東_新 至_{前所發} 音_聲 歸_入 從_{本道} 立_{樂屋}

前_{師如} 立_{省寮} 前行_{導師} 咒_願 駕_{與到} 舞_臺 巽_坤 省_寮 留

立_{導師} 咒_願 下_{與經} 舞_臺 着_{禮盤} 禮_佛 訖_登 高

座_{樂止} 省_寮 執_{蓋者} 引_{還樂人} 歸_入 樂_屋 威_{儀師} 二_人 進

自_{東西} 昇_臺 舞_{北階} 取_{願文} 咒_願 授_{道師} 咒_願

次_{堂童子} 圖_{書爲} 先_入 自_{東西} 中_門 進_著 庭_{中座} 圖

書_寮 打_{金鼓} 次_{古樂} 發_音 十_天 菩_薩 廿_人 迦_陵 頻_{十人} 胡

蝶_{十人} 各_捧 供_花 二_行 相_分 經_{舞臺上} 到_{佛殿} 階_下

傳_{授僧} 訖_{樂止} 迦_陵 頻_{胡蝶} 次_第 退_着 舞_{臺上} 草_墊 菩

薩_留 立_{舞臺} 樂_人 發_樂 菩_薩 供_舞 訖_{退入} 次_{迦陵} 頻_次

胡_蝶 各_隨 音_樂 舞_次 天_人 衆_發 音_聲 天_人 樂_廻 行_佛

殿_{第二層上} 留_立 南_面 舞_臺 雙_舞 次_打 金_鼓 林_邑 發

音_陪 隨_唱 師_{十人} 起_座 經_{舞臺} 參_上 着_{佛前} 座_{樂止} 次

定_者 沙_彌 十_人 進_自 東_西 舞_臺 禮_佛 訖_{各就} 案_下 取_{火舍}

火_舍 立_次 打_{金鼓} 唱_師 發_音 定_者 隨_音 徐_行 次_堂 童_子

取_花 莒_{分行} 訖_{復座} 次_散 花_{十人} 昇_{舞臺} 北_面 而_立

引_頭 率_{衆僧} 隨_之 此_間 四_部 樂_人 相_引 東_西 分_立 散_花

發_音 樂_人 發_樂 新_樂 高_麗 長_保 樂_{林邑} 被_頭 左_右 相_對 取_物 爲_後

新_樂 高_麗 二_部 樂_人 昇_{舞臺} 進_自 衆_僧 之_中 加_立 定

者_前 在_前 定_者 散_花 引_頭 祈_衆 梵_音 錫_杖 等_僧 次_第 行_列

左_右 相_分 古_樂 林_邑 二_部 樂_人 各_從 其_後 降_{舞臺} 北_階

出_{東西} 廊_代 良_乾 戶_{此行} 至_{僧房} 東_北 左_右 一_行 步_列

經_{東西} 中_門 大_{行道} 一_匝 訖_更 歸_入 復_座 如_初 儀_者

各_立 案_下 衆_僧 着_座 訖_置 火_舍 加_{錫杖} 衆_未 樂_人 先_列 立_{樂屋} 前_{衆僧} 衆_着 訖_樂

止_{歸入} 樂_屋 次_打 金_鼓 新_樂 發_音 樂_鳥 梵_音 衆_昇 舞

臺_唱 梵_音 音_頭 持_香 誦_訖 又_發 音_自 梵_音 衆_復 座

次_舞 萬_歲 樂_次 打_{金鼓} 高_麗 樂_發 音_地 久_破 錫_杖 衆_昇 舞

臺_供 錫_杖 各_持 錫_杖 退_訖 又_發 音_聲 登_天 樂_退 歸_如 初

次_舞 綾_切 次_堂 童_子 收_花 莒_{退去} 次_打 金_鼓 導_師 表_白

次_有 御_誦 經_事 若_賜 度_者 此_{咒願} 訖_賜 衆_僧 布_施 先_{是昇}

立_僧 座_前 導_師 咒_願 降_高 座_新 樂_{高麗} 發_樂 新_樂 千_秋 樂_林

兩_師 着_{禮盤} 禮_佛 退_出 二_部 樂_人 并_省 寮_相 引_退 如_入

儀_次 打_{金鼓} 左_右 通_奏 舞_此 間_賜 寺_僧 祿_次 樂_人 賜

祿_訖 乘_輿 還_御 樂_人 奏_樂 蘇_合 念

夫_以 一_身 三_身 之_相 卽_皆 出_本 覺_真 如_之 中_大 乘_小 乘_之

區_分 何_求 圓_融 法_界 之_外 迺_知 隨_機 緣_而 利_物 設_方

便而濟生東大寺者 感神聖武帝天平勝寶四年初顯
 烏瑟以傳世後白河法皇聖曆文治元年自開蓮眼
 以續之莊嚴具足一百億悉見一華葉之周匝威光照
 臨人天皆仰千日月之霽來毫相甲于碧虛之下利
 益于環海之外是以殊俗之堪巧乎也涉蒼波而致
 新塋高僧之住慈心也抽丹石而摸舊製運誠於
 一處竭力於吾寺彼法皇淑情之慇懃佛像開眼之
 鄭重口累聖尊崇之至萬邦歸敬之趣已評於前不須
 復記朕猶思堂構之未復重割州縣而修繕新
 造立大佛殿一字基跡無忒奉治鑄盧舍那如來
 妙相早成金姿仍舊以坐蓮華臺紺殿揆日以終
 杞材構又光中奉造顯半丈六化佛像十六牀云佛
 云寺雖出禪皇之願經之營之只任庶民之子來
 奉書寫金字紺紙大方廣佛華嚴經一部八十卷思其
 草創之講說在此華文之頓教率由舊式以致恭
 敬同如法奉書寫妙法蓮華經一部八卷無量義經觀普
 賢經各一卷不慮有夢相之告加說寫開蓮之偈蓋
 謁玄風於衡岳更塋金雨於標湯今日之軌儀諸天之
 隨喜釋之燭然以之可下以奉摸寫素紙墨字大小乘
 經律論集六千六十七卷斯經者大宋國秘本也緬自彼

土傳乎本朝誠是無羽來格世雄不可量之謂之
 其外中門一字彩色多聞持國二天像奇肱增華毗首
 藝方今乙卯之歲暮春吉曜千口之緇徒圍繞四部清樂
 旁陳以梵唄而讚歎以歌詠面稱楊甘露之法鼓和
 鳴其奈釋梵宮之新聽臥雲之禪衣旋轉不異王舍城
 之昔儀非只一寺之究勝概有萬僧之集諸處泥
 外迴翠華於春寺一則風薰善根之林禮丹巢於露
 地名月映頻梨之閣茨山之移仙蹕也庭粉澤竹園
 之居僧也人仰銀潢百司千官之從事錦幘繡蓋之盡
 善愍有司擬齋會式差近將賜度緣慧業之趣特矣盛
 哉加以十方雲集焉每物爲舍那宿世之知識四海風
 靡矣舉國致無遮同日之精勤在々專願絡面々塋
 戒珠斷葷腥於三七之光景抽勇猛於無貳之襟
 懷昔釋尊之放瑞光以照方八千土焉各於世界
 以說正法今眇身之頻詔命以愍一百餘寺矣悉
 排道場以囑衆僧凡聖雖異希幾惟同者歟凡自造
 營之初臨供養之今勤非探一丘之木一切已費萬
 民之草因茲宥威而施仁恩賜賑恤而優窮困遍禁
 漁獵於山水之阿剩途性命於飛流之類是依法雨
 之普潤旁有皇澤廣被者一也仰願三寶護持九禁羅

之運是久契松花十廻之色一風人之頌旁聞獻天子
 萬年之影殊擎功德奉資神祇參禪曉露超以之陵
 味羞氣粉掄晚嵐以之真理添薰亦分勝因同貢山
 陵聖武天皇父祖兩帝三陵各坐菩提樹之陰一時雨
 々々々道之果開扇已來登遐先靈依此餘薰併證
 九品重請國母仙院妃如讓術正后中團嫗似比祥
 院宮公主春秋之富無彊博陸太閤柄執之用永槐位棘
 卿類霜竹之持節退方近土如陽蒼之傾心民復民皆
 化堯舜無爲之民年有年永誇義皇而上之年結緣
 與善之尊卑一日三拜之道俗其願隨心皆令滿足
 仰本願聖主語曰以代代國王爲我等檀越若我寺
 興復者天下興復朕德雖庸虛志仰佛法且訪本願
 之遺誠且答法皇之曩志一舟排一十二丈之露
 軒勿移四百餘載之風儀然則佛法彌弘王法中興政
 反淳朴人多歡華天枝帝葉同父王之子孫主壽國
 富福起祖之神仙願令鳳臺之勢遠附龍華之初願
 令香花之勤必及星宿之劫乃至九法界皆證一實
 相稽首和南敬白

建久六年三月十二日皇帝

敬白

西法東流	化度雖廣	日本朝廷	利益殊勝
佛陀之中	盧舍那佛	皇王之際	感神天皇
凝其淑情	造彼靈像	金姿誕照	寶相高懸
便架仁祠	更爲佛殿	稱東大寺	甲南浮州
治承季年	安寧暮律	欒巴忘術	回祿威稜
爰有上人	偷誥宋客	爲複舊製	專致新功
卽降絲綸	廣勸法界	亦勅州郡	令貢土宜
自西自東	自南自北	以施以與	無盡無量
作治無休	修繕匪懈	鑄鎔早畢	土木甫成
本尊月客	莫不具足	梵宮雲構	土自奇肱
華嚴真乘	蓮偈妙典	紙染紺色	字瑩金泥
一代教文	六千餘卷	宋朝監本	慇懃傳持
起立中門	蓋載坊宇	多聞持國	新造奉安
建久六年	發生三月	良辰吉曜	供養讚歎
車駕親臨	鐘鼓惟聒	躡天平跡	添露地華
百辟群僚	部伍旁列	母儀仙院	帷帳是移
樂舞合調	幡蓋添飭	准御齋會	致崇重儀
吉一々々	斯寺延囑	殘九千口	諸國召請
遠近風來	縑素雲集	左旋右顧	疊跡駕肩
禁斷々々	令致齋肅	受十善形	運三拜心

東大寺續要錄諸會篇本

大佛殿修正

自正月一日至同七日夜勤行之
西刻終別當以下學從禪衆皆令參堂

裝束

僧正香法眼 法印以下法眼紫甲

已講法眼青甲 得業 閤梨 五師

三綱 勾當各法眼平袈裟

中薦鈍色五帖 方廣衆附衣五帖

禪衆四人大法眼平袈裟 律宗鈍色五帖

方廣衆附衣 別當并良家僧綱自正面令出仕

已講成業以下自東西戶出仕東西各在三行床

別當着西前床以下僧綱成業五師有職

守薦次着之後床中薦以下着之

東前床僧綱成業五師等着之

後床 西端 三綱着之 其次床中薦等着之

禪衆分 東西 兩方着座

自持國天之後至多門天之東在三行床

二所神宮 八幡宗廟 以此景祐 增其威光

本願御陵 祖考兩代 同賴福惠 彌添莊嚴

殊捧勝因 奉祝國主 德四三象 齡六五龍

禁樹陰繁 帝葉帝成 御溝浪靜 皇流永傳

國母床前 麻姑獻壽 春秋永富 日月不傾

正后宮中 松子連袖 茅茨成詠 螽蟴比譽

瓊萼金枝 宴遊日久 博陸太閤 輔佐運遙

文職武官 持郎北面 蠻貊幾落 解辨子來

舜曆風和 堯旬雨若 民皆骨悅 國悉考槃

柱礎無搖 佛法彌盛 代々護國 永々無窮

乃至天衆 及以地類 併增法樂 皆蒙惠薰

凡厥群生 獲得善利

建久六年 三月十二日

與建久記同也

于時文明十九年丁未林鐘下旬第二天終功訖翌日一按之

法華堂衆着之

自_二增長天之後_一至_二廣目天之西_一在_二行床_一

中門堂衆着之

持國天前蓋高座邊樂人令_二參候_一諸僧參堂之後初夜導

師法眼青甲

進_二佛前_一 唄 堂座一薦勤_レ之

散華導師勤_レ之在_二大行道_一一行一反之後導師登_二禮

盤_一

行_二如意輪悔過_一作法如常 初夜式事畢

後夜導師進_二于佛前_一 在登樂其後登_二禮盤_一 唄同前

散華 梵音

錫杖禪徒勤_レ之初夜導師役也

表白以下作法如常

華嚴會式建曆二年

別當前法務權僧正成實爲_下繼_二絕跡_一與_中廢會_上可_レ有_二

下向_一之由風聞長官右大辨宗行朝臣悅_二此子細_一同可

令_二下向_一之由被_レ申_二送寺務_一仍不_レ似_二例式_一可_レ被

刷歟之由二月下向之比召_二執行法橋尊信寺主光信_一

內々及_二御評定_一且爲_レ持_二成長官_一童舞一兩及_二結搆_一

寺家驚_二此儀_一又喜悅即大衆蜂起可_レ被_レ行_二尋常_一之由

同及_二沙汰_一之所仙洞最勝講自_二三月十四日_一被_二始行_一

之間長官辨依_レ爲_二彼奉行_一無_二下向_一之儀依_レ之童舞又

被_レ止_レ之爰自_二大衆中_一三月九日以_二成業_一二人_一成延

爲_二使者_一猶可_レ有_二童舞_一之由中別當返事不_二分明_一之

間以_二辨修得業_一同十一日重又申請之刻遂以領狀別當

十三日有_二下向_一乘_レ與但二位阿闍梨親寶 共_二修學者

等_二乘車二兩同共奉_一宿所尊勝院未刻下着爲_二此會興

行_一可_レ有_二下向_一之旨十一日被_レ經_二上奏_一之間蒙_二一

日法務宣_二可_レ召_一具綱所等_二之由依_レ被_二申上_一鑑取綱

掌等同令_二下向_一

當日_{十四日} 天晴 大會次第

先樂人參入 寅一點

次亂聲 神分析

次槌集會鐘

行事所司召仰下部

次衆僧集會于北中門

今年大佛殿白床昇出_{別當僧綱以下}

諸僧集會之後行事所司勸_二申別當之出仕_一

出仕次第

先所守二人二行持杖 次堂童子六人二行

次綱掌六人同 次小綱六人同

次前驅六人左勝慶 靜尊 祥守 右禪延 慶祐 成源

次三綱四人左座上座兼乘 寺主光信 右權上座兼乘 寺主範慶

次威從四人左威儀師寬度 從儀師善慶 右威儀師覺勝 從儀師永範

別當 次上童三人 龜王 長壽 彌若

次鑑取八人 次里僧綱二人法橋珍嚴 法橋宗運

次從僧二人成慶 信幸 次大童子四人

次法師原等

自_二尊勝院東對南面_一乘_二手輿_一歷_二南庭_一出_レ自_二四足_一登_二鼓坂_一歷_二西室西面_一入_レ自_二西軒廊之戶_一於_二壇下_一下_レ自_二與廊中行列次第同_一前自_二入_レ廊之刻_一在_二亂聲_一

次北中門亂聲三節

次從僧引列引頭假從儀師二行 但近來無_レ之 次衆僧引列二行

^三先仕丁 次勅樂人等

次衆僧前威儀師西寬慶 東覺勝

^六次引頭西法眼實寶 東法眼光寶

次定者

次散華師

次祈衆

次甲衆

次分經頭 次梵音頭西信海 東宗濟

次錫杖 次中樂仕丁

次師子 次井

次天人 次舞人樂人

次衆僧着_レ床中樂人着_二樂屋_一

別當御前三綱四人二行威從二人二行勤_レ之前々者別當

廊之檐也而今年御前二行之間以_二廊中_一爲_二列之道_一所

守仕丁綱掌小綱前驅鑑取大童子等者自_二北中門_一至_二

于西軒廊_一以_レ檐爲_二道廊中之庭爲_二深泥_一之故也但童

子雜人等猶住_二其庭_一自_二西軒廊_一以南者副廊之壇下參_二

勤_一之上童里僧綱從僧者參_二御共_一至_二于南廊_一左方御

前者經_二廊檐_一右方者經_二廊中床之間_一上童者御座之

東南中門之西壇敷_レ皮居之向_二西敷皮從僧成慶取_レ之

敷_レ之里僧綱二人者上童之南高麗一帖紫一帖切床之

上敷_レ之着_レ之三綱者着_二中門之床_一威從二人者引頭中

門正面東西之柱本任_レ例儲案着_レ之殘二人者行事鐘之

邊徘徊前驅綱掌鑑取仕丁所守大童子等者廊之壇下奉

向_二別當_一敷_レ皮着_レ之小綱者任_レ例候_二中門_一抑列之時
三綱威從等參_二御前_一之條有無兼評定而不_レ可_レ有_二其

苦之由落居仍各參勸之一

次振梓左右中樂并四節

次勸樂人迎前轉後轉乘輿道師咒願也

次着禮盤禮佛催衆僧惣禮行事頭小綱催之

次供花傳供左右傳供十二人樂中樂

先菩薩十二人二人持香呂一十人大寶

次蝶鳥十二人左右蝶各染佛供小供足也

次小加多彌花持之

次登腰奚婁中樂 次舞曾利古右勸樂

次打金鼓 次奏鳥舞中樂在祿小綱役也

少草臺役職掌

此間并蝶等退下舞臺其邊居儲別座但今年自

樂屋出之

次打金鼓 次奏蝶舞中樂在祿小綱役也

次打金鼓 次捧物但隨時若有之時者先奏音聲

次唄師進持香呂廻坏樂中樂

次大行道一匝

先勸樂仕丁 次同樂人等

次衆僧前威儀師 次散花師

次定者 次引頭

次衲衆 次甲衆

次分經頭 次梵音

次錫杖 次中樂仕丁

次師子 次菩薩

次天人左右蝶 次無人

次衆僧着本座

政所御前 從儀師二人一行壇上

綱掌 鉦取

仕丁所守一行壇下 御前從儀師立子引頭之次

次唄師複本座 次打金鼓

次發樂慶雲樂左勸樂 次梵音衆進音頭持香呂

次奏舞萬歲樂左勸樂 次打金鼓

次發樂都觀志左勸樂 次錫杖衆進

次奏舞延喜樂左勸樂 次打金鼓

次前轉後轉表白說經 次與色衆手但今年錫杖以後進之

次分經照鸞樂左勸樂 假從儀師持香呂立舞臺上

并蝶鳥等迎御經即分經又奉納返也

次打金鼓分經之後 次奏菩薩舞中樂但今年不舞之

次打金鼓但依無舞不之 次左右迎供舞

先左方賀殿勸樂 次打金鼓

次右方地久

次打金鼓

次奏左舞五常樂

中樂

次打金鼓

依無樂不打的

次四色退出

今年分經以後退出狼籍也但僧綱者獨御着座

次勅樂左右引去

別當權大僧都定範

法眼光實

法眼道快

權律師

尊玄 權律師重喜

立座欲令向堂前給之時

見物曩頭於中門以光信中政所云今年花嚴會

儀式越前代嚴重絕古今寺之繁昌所之面目也爰

粗如承及者御共少人中廻雪落梅之達者令坐給

枉欲申請童舞若又有許容者如然事云必麗

緣相競押男舞先可有作也以此次又申東南院

大僧都云今年會式長吏興行其上申請童舞一兩

而雖爲本寺貫首自洛陽之邊御下向寺家爭不

奉持成哉然以長壽殿爲對揚欲申請散手可

有其用意云々

別當御返事云今年長官右大辨可下向之由被示

遣彼下向聊又爲持成童舞一兩俄令結構之處

自今日十四日仙洞最勝講被始行之間相當奉

行之仁不及下向仍止童舞之儀了本自率爾

之上止其儀之後未練之條勿論也定見吉事候歟

可爲何樣哉云々東南院大僧都之返事云散手事

醍醐櫻會之時舞之其後打捨畢定不具事候歟但

可依重衆命歟云々

此上猶押返申可有由之間各領狀一會大衆見物

諸人入與含吟

寺務被着堂前之次第

自南中門內令歷庭西之置路給御前如前各

留于大佛殿西面之壇下

禮堂西儲座

高麗一帖敷圓座別當座

高麗三帖敷圓座僧綱五人座

屏風三帖兼別當座之東面立彼後座前在着庭

上童三人者爲若著陵王落蹲之裝束被遣法橋尊信

而三綱者如本着南中門床威從者別當座之西候禮

堂之大床不敷疊但一人共奉僧綱從僧者候別當座後

之堂前前驅小綱綱掌

者候堂前之壇下

入調始之呪共着樂屋之間且始男舞

先安摩二人

次二舞

次散臺

次皇仁

次大平樂

此舞終仰二小綱俊增二召二一物光眞二給二紺二衣二役人
法橋珍嚴於堂前登橋之下二給二取二繼從僧信幸一

次胡德樂此舞之間兒共廻二西廊之外二自二南中門二着二樂屋一

次散王龜王殿 次落蹲長壽殿 彌若殿

次散手定壽殿 此兒者於東南院着裝束

別當退出

自堂前一出二西軒廊之戸一如二出仕之路一退出御前同
前但行事三綱參二御共三綱者公文所威從者着侍
廊申レ假各退出畢

近代入調之舞相二具二一舞十二二歟而今年爲レ被二興
行之折節仍陳レ舞今六許可レ舞之由大衆兼日申二送
年預五師權律師尊玄之許而日及二晚景之上一乘レ興
之餘見物大衆於樂屋始二延年一自二興福寺一結構之
對揚別當方兒共并云二白拍子一云二猿樂等一及二夜陰
在レ之抑醍醐前權僧正勝賢之任云此大會之臨時法會
其時童舞及二數度一雖レ然不レ立レ座於樂屋之前不
及二延年一今度見物大衆如レ雲如レ霞群二集樂屋之
邊而無二左右一揚二一聲一之條非二只施二寺之面目一當
時之勝事向後之美談也延年之間柱松等仰二修理目
代二雖二用意一十四夜之月殊晴殆同二三五之夕一但當

于勸修寺得壽殿白拍子之時一俄雲一村霞詠レ月和歌
云白拍子之歌云

てりもせすくもりもはてぬ春の夜の

おほろ月よにしくものそなき

此時不レ論二老若一不レ謂二貴賤一褒譽銘二肝感淚餘一袖
云々如レ此興凡雖レ難二盡終日之會願二譏謙一各及二初
夜一退散畢爰入レ興之餘自二興福寺一猿樂今ノ亂舞是往古ハ猿樂ト云也
六七八人今夜又參二尊勝院一於二南庭一企二延年一見物
之大衆又以成レ市對揚別當方及二曉更一各退散畢此
延年以前大衆蜂起明日十五日御上洛者枉可レ有二御
延引一即可レ申二童舞一之由次使者申二寺務一畢

十五日御上洛三綱等爲二御共一參二手搔門一又爲二見
物寺僧其數令二群集一爰御共之彌若殿取天返天射二笠
懸此之間爲二衆從之使者兼乘光信參一佐保河之邊
於二今日一御上洛者枉可レ有二御延引一之由申レ之其上
隆玄嚴盛隆嚴等又參上然而猶上洛三綱數度渡二佐
保川一重申二延年一之由二間還入二尊勝院一但猶可レ有二
上洛一云々仍大湯屋大衆參二尊勝院一又見物鬟頭成二
群集一即儲二舞臺於南庭一無足切床五寄合之樂屋東對而中堂
之間南寄引二縵二帖一打板之上敷レ疊已巳寺家沙汰

未時許始_レ童舞_一裝束布衣末人左右合十人許參上裝束狩衣袴

別當東南院大僧都左衛門督法眼尊勝院法眼東對下_一御簾堂_一懸御簾_一上_一之見物大衆候_一庭

先陵王_{龜王殿}次落蹲_{長壽殿}

此舞以後兒共爲_一見物_一爲_一大衆之沙汰_一仰_一雅樂屬_一有_一方舞還城樂舞_一以後入_一樂屋_一之時自_一東對御簾之中_一別當沙汰仕衣_一領被_一出_一之給予_一時長壽殿取_一之給有方懸_一肩入_一樂屋_一

次延年_一方東大寺_一方興福寺_一但當寺白_一拍子四人勸修寺皆以殊勝仍白拍子以後自_一滿寺_一出_一猿樂許_一舞曲之兒猿樂四人每度各入_一與出_一之延年無雙見物業成不可_一說之思入_一夜終畢延年之時者別當并僧綱着_一座堂東西妻戸間_一十六日上路以前大衆參_一尊勝院於中門廊_一云大會興行之儀式云一日法務之錄事以_一權律師_一尊_一殊悅申謂_一口貞辰實親御返事之後大衆退散但欲_一令_一出給之時自_一大衆之中_一申云爲_一申_一請珍若殿之笠懸_一未_一罷歸_一而於_一手搔門之邊_一枉欲_一預_一御許容_一云々不能_一左右_一之由在_一返事_一仍於_一彼門內_一向_一鼓坂_一立_一的三枚_一被_一射_一笠懸流鏑馬馬場之躰_一其程近而雖_一不_一能_一鏑馬

之會_一其骨稟性此道究身之間非_一只被_一射_一落_一三_一之的_一當時之有樣馬上之振舞無_一比_一于取_一喻_一大衆感悅之餘立_一扇申_一今_一一番_一的紅扇大衆隨_一一東南院定壽殿着_一甲冑_一立_一之二三_一的自餘大衆立_一之於_一一的_一存_一故實_一不_一射_一之二三_一的者共以射落畢其興不_一盡餘味雖_一多依_一及_一午刻_一於_一四足前_一揚_一一聲_一即上路權律師尊俊法橋尊信可參_一口送_一之由依_一大衆之催_一參_一石墓之邊_一畢

原夫西天瑞呈東漢夢驚以來惠日照_一於震旦_一法水流_一於扶桑_一至_一于感神聖武皇帝御宇_一興隆超_一古高崇惟新遂使_一建_一立_一二階九間之大殿_一治_一鑄_一一十六丈之靈像_一金姿誕照光_一曜百億之中_一寶相高開震_一動三千之外_一人神感慶華夷竭_一仰車駕親臨供養甫訖次清和天皇御宇貞觀三年三月十四日遠尋_一天平勝寶之執儀_一忽莊_一金光護國之香場_一重開_一蓮眼_一新講_一華嚴_一瓊廡清英之地鶯鶯成_一行琪樹坂廊之庭絲竹合_一調然後御願爲_一恒規_一其儀及_一當世_一勅使之銜_一鳳詔_一也飛_一羽衣_一以豫參伶人之奏_一鸞舞_一也翻_一霓裳_一以婆娑法會之儀可_一謂_一鄭重_一者歟

華嚴會式 近代作法

先已時槌_二集會鐘_一 下部役

次色衆并樂人等北中門集會之

諸色皆參々時在_二亂聲_一 但寺務出仕之時奏_レ之

前後轉參_二東西樂門_一 前西後東

次引列

先仕丁左右各一人 名勅樂御前

次勅樂舞人樂人等 但左方勅使爲_レ前也

已上勅樂人々各留_二東西樂門_一

次威儀師引頭各一人

次色衆之引頭

次定者

次散華師

次祢衆

甲衆

分經頭

梵音

錫杖

已上各立_二東西床前_一待調_レ之後同時可_二着床_一

次中樂仕丁各一人即立_二中樂屋之前_一

次師子 登舞臺左右對仗

次菩薩天人

次樂人等

已上各着_二中樂屋_一

衆僧南中門左右着座中樂人着_二樂屋_一

次西樂門亂聲 次東樂門亂聲

次中樂亂聲 次同音亂聲

次前後轉登高座 勅樂爲_レ前在_二執蓋輿等_一但舞臺本下_レ與步行

次前後轉佛前三禮之時色衆同時惣禮_二三度東西床_一 口小綱僅_レ之

若有_二供養_一之時者此大備_レ之

次登腰鼓奚婁事中樂

次舞曾利古右勅樂

以前二箇條傳供以後歟之由樂所申_レ之云々仍當世爲_二其儀_一歟

次打金鼓

次華供 十天樂中樂左右傳供

先菩薩十人 二人持_二香呂_一大寶 青西 董東

次天人 左鳥右蝶

次小供 傳供次第如_レ前染佛供等是也

次打金鼓

次奏鳥舞 中樂

次打金鼓

次唄師進 持_二香呂_一廻坏樂中樂但兼堂內禮盤着_レ之

次定者進 從儀師相副但自_二舞臺邊_一追還

次散華進

大行道即相_二觸其由_一之後左右方樂人等進立行道一

匝

先勅樂仕丁

次同舞人等

次衆僧前威儀師

次定者

次散華師

次祢衆

次甲衆

次分經頭

次梵音衆

次錫杖衆

次中樂仕丁

次師子

次菩薩

次天人

次樂人等

次衆僧着本座

次唄師復本座

次金鼓打

次梵音

發音 在樂 慶雲樂 左勅樂 音頭持香呂 餘花宮

次奏舞

萬歲樂 左勅樂

次打金鼓

次錫杖

發音 都鬱志 右勅樂

次奏舞

延喜樂 右勅樂

此間於衆色獻手水出納役之

次打金鼓

次前轉後轉說經畢

次分經

照應樂 左勅樂 假從儀師持香呂立舞臺上

菩薩螺鳥等迎御經即分經即又奉返納之

次打金鼓

次菩薩舞

次打金鼓

次左右匝供舞

次左賀殿

次打金鼓

次右長保樂

勅樂 或地久

次打金鼓

兩師退下四色退出

勅樂左右喟立引去東西樂門了

次勅樂人等自中門入渡中樂屋樂障綱本意但留

次入調

一二舞如常

次左右舞等隨召奏之但十許歟或記云

元久二年始興行之云々

建久三年花嚴會式

三月十三日寅刻 法皇崩御依爲寺家之歎雖未

被下諒闇 宣旨以最略式被行了

先已時令槌集會鐘

諸色集會于北中門假屋

次引列

神分亂聲被止了

先勅樂仕丁舞人樂人等

次色衆 次中樂仕丁樂人

依無樂門亂聲勅樂人直着左右樂屋畢中樂同

着樂屋畢

前轉 後轉 參堂儀式如常

三禮之時磬一打諸僧惣禮

次華供

井左右各一人持香品以下井天人

捧華蓮華小籠相交供之在樂中樂役

次磬一打

次小供

井天人捧佛供

在音聲 左右 勅樂

次磬一打

次唄師進

次定者進

次分經頭相副

次散華師進

次磬一打

次大行者次第如常

諸色復座

次磬一打

次發樂左勅

次梵音供養在下樂

次磬一打

次發樂左勅

次錫杖供養在下樂

次磬一打

次獻手水等

次分經作法如例

次各退出畢

依無樂門之亂聲今年不施大鼓也但南中門大鼓

一面帳之畢

當年式以安元之例被行行之畢其後度々有諒闇

儀又以建久式被行畢例式內被略事等

神分亂聲 集會亂聲北中門西方

樂門亂聲 梵音舞

錫杖舞 建舞

入調等也

安元三年華嚴會式

去年七月八日國母仙院建春門院御逝去以同廿四

日被下諒闇宣旨仍諸寺皆行諒闇儀式矣

先當日巳時諸職集會北中門依爲拜堂以前不槌

鐘以小綱令催三面僧房等

行事三綱寺主永俊

次引烈作法如常

先勅樂仕丁 次樂人舞人等

次小綱左右各二人 次引頭綱所西欄上座威儀師口嚴東欄上座威儀師宣範

次色衆引頭四色衆等

次中樂仕丁 師子菩薩天人蝶鳥許也

次亂聲

先西樂門 次東樂門

次中樂門 次同時云々

振梓如常

次勅樂人奏音聲烈參樂屋

次前後二轉參堂

在_レ執蓋輿等一如常

至佛前三禮之時磬一打

諸僧惣禮

次花供事

菩薩十人天人十六人籠花蓮華廿八瓶相交供_レ之最前

并持香呂

次鳥舞在_二祿物_一

次磬一打

次小供事

同并天人捧之廿八坏

次蝶舞在_二祿物_一

次打金鼓

次唄師進但以前着_二禮盤_一云々

次定者進

分經頭依_レ爲_二從儀師代相副至舞臺階本定者昇_一

舞臺中央_一列立云々

次散華師進寬勝禪海

右至舞臺唄散花次金鼓一打

次諸職行道次第如常

次梵音供養

次左舞

次金鼓一打

次錫杖供養

次右舞

次供水等

次分經

樂頭二人至舞臺中央向而立菩薩天人迎_レ經賦_レ之在

次舞二

次樂人烈立畢

自餘事并入口等併被_レ止_レ之了

樂人祿京下紙二百帖布廿段也

例祿凡絹六十疋代雜紙六十帖

布廿端

已上盡數出_レ之畢即於_二中樂屋_一配分之於_二八丈_一

者任_二保元永萬之例_一不被_レ下_レ之但今度被_レ相_二具

之一也

天人祿白布四端雜使免役并十人

樂前四人師子十二人下紙內如_レ此被_レ下畢各一帳

一 八幡宮大般若會事

去寬喜四年三月廿三日於_二八幡宮_一始行_レ之尼成阿旦仰_二神託_一且憑_二法力_一勸_二十方四部之知識_一寫_二一十六會之真文_一即飭_二三所之社壇_一祈_二展一日之法會_一于時

導師法印賴忠讀師

請僧六十口會式在別

八幡宮般若會式

當日三月廿四日巳刻聞集會鐘衆僧令着鳥居內兩方帳屋相待樂人講讀師可臨其所

次衆僧列但兩師從僧許

次樂人迎衆僧

發壹德鹽列立樓門下其所已狹少々可臨也左右行事三綱引頭兩師衆僧各經西面大床入自南北妻戶着座其間會行事妻戶東邊立衆僧守標各令着座衆僧着座之後三綱着座樂人歸坐樂屋

次講讀師着禮盤三禮

衆僧惣禮行事三綱催之

次樂人發樂

兩師登高座

次振棒

次傳供奏樂

天童役

次奏舞萬壽樂

次唄師發音

次天童賦華筥

次行道其式在別

次分經天童左右列立以東爲上承仕寺御經天童別六法歟

經舞臺上東西大床入自南北妻戶安于兩師前机并衆僧前之机後經本道複座此間奏樂

次說經可有誦經

次咒願

事訖兩師複座但此事今年四箇舞後在之畢即迎出之

次天童如本奉安御經可經本道兼又隨便路也

次行香有無隨宜

次左右奏樂賀殿陵王延喜樂納蘇利

次緇素退出奏樂

菩薩戒尼成阿彌陀佛敬白

奉建立大般若臺一字

奉安置白檀釋迦牟尼如來像一軀

黃紙墨字大般若經一部六百卷

每軸奉籠佛舍利各一粒

同摩訶般若波羅蜜多心經七十一卷

紺紙金字妙法蓮華經一部八卷

無量義經一卷

觀普賢經一卷

金光明最勝王經一部十卷

臺扉奉圖繪十六善神像各一牀

以前善根甄錄如_レ斯夫以佛界之垂_二照臨_一也如_二鏡之寫_レ形神道之施_レ汲引_一也同_二水之隨_レ器感應之道得不_レ可_レ稱者歟弟子受_二人身_一值_二佛教_一雖_レ悅_二宿善之貴_一生_二邊土_一爲_二女人_一猶恨_二前業之拙_一依_レ之永捨_二婦女容色之儀_一偏住_二佛法修行之思_一去_二桑梓_一而數百里焉任_レ足尋_レ歸_レ佛信_レ法之便_二營_二功德_一而千萬端矣摧_レ骨勵_二滅罪生善之業_一今留_二此處_一收足累_二薰修_一然間嘉祿三年仲夏八日或人告云夢中神人來捧_二大般若法華等本經_一課_二于微妾_一可_二書寫而奉納_一云々當寺八幡宮御使之由仰信而覺悟矣靈託有_レ限默而難_レ止然而我身無賴不_レ足_二于言_一宜_二祈_二神祇_一兼勸_二縑素_一般若心經者實相之肝要神明之所_レ重也仍一字三禮而敬書_二寫之_一七十一卷卽以轉_二讀之_一箇中六十六卷者六十餘州大小神祇爲_レ奉_二威光_一也今五卷者三界天衆四海龍神琰王山神乃至魔界爲_レ除_二業苦_一而增_二法樂_一也各々影_二向大願之處_一面々助_二成中心之誠_一爲_レ此雖_レ犯_二土地草木_一

山祇不_レ爲_レ祟爲_レ此每_レ致_二恭敬供養_一龍神令_レ調_二節魔界者多昔修_二行佛法_一之人也早還念_二本心_一不_レ得_レ爲_二障礙_一愚意所_レ祈其旨如_レ此勿_レ謂世及_二澆李_一神旣垂_二冥助_一勿_レ謂人無_二信心_一我今果_二此願_一歡喜餘_二身渴仰微_一骨牟尼者般若經主也故奉迎而安_二臺中_一善神者般若擁護也故令_二圖而顯_一扉面_二釋尊證明之天衆護_一持之_二必令_一至_レ弘_二宣於恒沙劫_一遠可_レ施_二利益於微瑩界_一次最勝妙典者王法要道也殊瑩_二麗水之珍_一奉_二祈_一金闕之尊_二遙迨_一千劫_二而流布久守_一九禁_二而不_一衰方今衆徒代_二神慮_一而爲_レ感萬人如_二我願_一而與_二善去年今日開題供養重發_一意地之誓願_二欲_一爲_二社壇之例事_一於戲迎_二寶臺_一而安_二寶前_一省入_二妙香城之內_一灑_二一心_一而儲_二一會_一偏効_二曇無竭之志_一禪侶之列_二羅神_一也相_二同于鷲峰之昔_一俗人之鳴_二玉笙_一也不_レ異_二于龍翔之古_一善願旣滿能事甫就所生惠業奉_レ貢_二權現_一佛法弘宣之誓遠期_二千佛之_一王法護持之計猶契_二百王之後_一所_レ美者萬人巨益也旣於_レ以_二衆力_一遂_二大願_一畢所_レ憑者拔苦之妙典也旣於_レ副_二冥助_一祈_二勝利_一畢結_二緣與_一善之諸人悉誇_二壽域福遘之樂_一自他法界之衆生併證_二菩提涅槃之果_一矣敬白

寬喜四年三月廿三日菩薩戒尼成阿彌陀佛敬白

東大寺續要錄佛法篇

一世親講始行事

建久七年一寺之法侶兩宗之碩才爲佛法住持爲鑽作稽古各相議始斯講具見于勸進文記錄狀矣勸進

世親講事

右會之起源出興隆之儀矣夫世親大士者化導被五印造論及千部大乘小乘仰之高祖中土邊土思之師範寔是佛家之柱石釋門之樞鍵也所以遺弟廣旦論花嚴末資遠ヒコル天台法相味道之士義學之侶誰不戴恩德哉而當道樹變色之日無報謝竭誠之營思而送年歎而默止爰群議云一寺之間諸宗之中撰有志之輩展知恩之筵就中々古以來此會粗雖有興行善願難成遂使退失云々先因在斯爾則且不耐報恩之懇念且爲訪興隆之勝躅每迎三月五日將修一會矣講讀開示悟入之真文以增內證之威光副談惠毒門論之玄旨以貴外用之莊嚴兼又扣論鼓而決雌雄於

才藝瑩惠珠而闢優芳於智辨若亡學徒之鑽仰者法命爭持哉既知如來正法壽漸沈淪已如至唯卽末世之斯時也後學尤可傷矣仍勸進之狀如件

建久六年十月 日

實勝法師	顯運法師	觀慶法師	堯慶法師
延眞法師	聖實法師	貞辰法師	信辨法師
緣永法師	教玄法師	顯覺法師	圓慶法師
宴信法師	尊詮法師	增玄法師	辨盛法師
辨修法師	重行法師	圓聰法師	貞禪法師
順教法師	乘信法師	惠賢法師	義海法師
樹慶法師	定慶法師	覺澄法師	

條々事

一興隆世親講事

右當寺者大小二乘並憲權實兩教兼學之地也所以自往日及當世應公請之人勸大業之才多以出三論之家來於花嚴之室是則依鎮守八幡之加護答本願聖皇之寂念者歟而近代法侶纔受諸宗之流雖借修學之名勸疎于稽古學

倦于鑽仰法水之枯竭惠命將終盡其哀情之餘爲勸後學一兩之結構普驅諸宗始儲此會以備永代之佛事專勸此業一欲積學道之勞績大概見于勸進狀矣

一始行講人堂事

右建久七年春比欲執行之處自然而延引漸及六月比別當醍醐僧正入滅因茲冬十月遂行之先爲日來之沙汰奉圖繪世親并三幅像依衆力難及申請岳崎法眼而加綵色軸表紙并佛臺等以執行法橋尊信住坊爲政所房儲會場講演之次聊遂開眼導師西室得業賴惠問者實勝有表白詞論匠三雙也於小捧物者寺家沙汰也別當寶壽院僧正兼日被下之綾被物一重開眼布施雜紙四百帖計歟講衆曳之爲會座酒肴之用途一結衆等有少分之合力雖然爲執行之私沙汰勤仕執事之間以合力之用途買上紙以添曳滿座之講衆之外撰傑出之人爲會座之先達卽維摩會供奉之已講成業也彼大會參勤人之外更不用先達且爲後代永所定置也惣限人數廣定講衆卅人先達十人設雖有其器數滿之上不可添入之由議定了後代定

可爲規模一矣

一 饗膳及寺家沙汰事

右自建久八年爲寺家沙汰勤饗膳之役所切宛諸庄園也忽預饗膳者先達十人講衆卅人廣定也之外出仕二人都合四十二前也但於人數不足之時者饗膳內可略之講衆多少隨時不定也承仕檢之可牒送執行所是爲用意也矣

一 講會繁昌事

右正治元年八月五日別當尊勝院法印始被行之別當并東南院律師着座西室已講勤仕論匠之番給學徒兼知講會之嚴重殊瑩瑩雪實是世諦之添綺羅也爲興隆之濫觴者歟入夜景論匠其後聽聞衆分兩方始延年之會兒共者盡歌舞之曲大衆者催散樂之興專寺他寺之大衆焚觀之夜及深更集會退散之後被曳饗膳捧物凡二諦之嚴重超常議爲備後日之廢已條々事粗記之若觸此講有勝事者早爲年預之役可注加之狀如件

正治元年八月六日

年預法師貞辰

一 東南院問題講始行事

右東南院第十四代院主權律師定範依有佛法興隆之志正治三年正月晦日於彼院家被始行問題講即俱舍一卷中書數帖之論義即賦數輩之學徒勵多日之稽古遂展一日之梵筵致二座疑問於今月爲第四卷又令講讀仁王經上下兩品

上卷講師乘信法師 問者實親法師

樂爲義海法師

下卷講師義海法師 問者範真法師

樂爲乘信法師

凡講行之躰嚴重異他能問能答瑩玉瑩金實第一之興法無雙之勸學歟首尾一十餘年勤行無懈論疏廿餘弓精讀悉窮雖撰囑兩宗之明匠不被立一寺之學道已依一代勸學之力忽有數輩稽古之侶見賢思齊後代尤可學此義者也

一 大乘義章卅講事

保延二年始行撰召三論一宗之學徒令修三十座之講行一向以大乘義章爲宛文分二百餘科

返問

問光法師意斷煩惱得自性斷無爲者於惑能斷邊得之可云耶

于時貞永元年八月廿五日世親講衆等稽古窓前既挑螢雪之欲消知新案上忽驚睡眠之愚鈍愍寺本講一季之外新加行三季之講經爲相續一代之法命此儀遙契後佛之出世其勤永彰上品之蓮臺者講衆評定記錄如此而已

年預光慶

長辨 勝辨 玄範 惠舜 景範 重範
光慶 玄淵 寬覺 智舜 宗覺 信咸
賴專 俊慶 圓算

現座交名已上廿二人皆可所用所候人之一由講衆之儀已畢

光曉 定禪已上二人維摩會
監者法花會監者 繼寬 融慶
賴舜 靜曉 範承 明賢

不出交名已上八人

先達交名

修學寺擬講壇主 笠置寺已講 圓成寺五師榮源
上野得業惠賢 嚴信寺得業定慶

天福元年八月廿四日三季講行之

俱舍第四弓

講師尊勝院法眼良禎花嚴宗長者
良平大相國息

初問

一因明講事

嘉禎三年四月廿五日於東南院被勤行

被講法花經第六弓

被讀疏四種相違義

講師一人宗性大法師

問者二人聖禪法師

良忠法師

三季世親講內於秋季者唯識因明爲所立可有豎義之由或上人頻有被勸進仍自去年秋季可被始修之處依興福寺訴訟七寺閉門之間空以延引而今以因明爲所談只講問計可修入之云々任群議之旨以嘉禎三年四月廿五日被修入之了講問共優美納受定無疑歟重評定云於秋季者無不候人全不可立學道見座交名不可注之是爲散後代不定聊錄書狀
嘉禎三年四月廿五日記之

年預智舜法師

凡於此講行者嚴重異他貴種清花人々皆以勤仕
即嘉禎四年九月廿五日於大井坊被勤行當季被
讀因明疏四種相違

講師法印權大僧都道實

八條左府良輔息

問者初問賴舜法師

問疏文自所餘法皆入同喻無不定過文爾者今此餘法
者可云何物耶

問疏文因欠不遍乍以唯能有於實句而無實故云々爾
者此因不遍之樣如何

次問者良忠法師

問局通寸進自性差別俱通等力意方躰義耶

問疏文豈於眼等無能受用文爾者能受用躰者神我假
我中何歟

聽聞集奧書云

今季因明講々師依講衆之評定奉請定安祥寺法
印之處任衆議有御勤仕爲貴人爲高位令
勤仕此講々師給之條講行之繁昌諸人特致喜悅
論說其優美滿寺皆催隨喜畢就中民部卿得業宗性
爲談義講衆故催出仕了問者兩人兼日取探景

範明嚴等當之而景範依所勞代良忠明嚴口講
師代賴舜了見座出仕之輩可立學道其分濟如
俱舍世親講學道爲散後日不定記錄之

年預聖禪

一新院談義事

當寺別當法務定親仁治三年六月之比始被建立一
院家號之新院即自寶治三年正月廿二日於彼
院家撰一宗而囑廿人之學徒點二季而始七
十日之談義偏歎三論一宗之衰微令談中百十
二之論疏精談窮淵底析簡涌才智每日講問一
座以當所大事爲疑問講問之後談義之前以先
日披講之所令複讀其間差定複讀師疑問者問
者一々舉疑講師重々令答加之諸衆同出不審滿
座各散疑滯仍冰水當惠日而解朦霧迎覺月
而晴三論之法命依之可繼一宗之智燈爲之可
挑竟談義間可有用意條々事

三論談義式

以舍利講鐘可集會僧衆皆座々後出仕可置
香於火次講師登禮盤磬二打
次唄散花但開白結願許可有之金丁於中間者三禮如來唄也次講師表白神分

三論品釋了 次問者論義二帖今日問者可爲次日講師也

諸衆極二玄底一讀了金二丁講師自二禮盤一降 次讀師

讀二宛文一諸衆彼文析簡盡二玄底一可レ談レ之

以二燒香盡一爲レ斯諸僧退散

可レ令二存知一之條々事

一談義時剋長短事

前机中央置二別大火舍一口一盛レ香以二件香燒盡一可レ爲レ散也有二相殘子細一尙延引者非二沙汰限一也

一講師事

自二上薦一任二薦次一可二勤仕一之於二重役一者除二上五

一讀師事

於二初日一者一座之人可レ讀二始之一於二中間一者取二孔子一可レ讀レ之

一品釋廻向句事

以二最略一爲二定物一可レ書二置之一

一問者二帖論義事

當時宛文之內爲二宗大事一之論義可レ爲レ之

一日數事

一季各可レ限二三十五箇日一若惣寺別院恒例佛事有者件日可レ止レ之以後日可レ談義入一也間斷條不レ可二長爲一連日爲二果設一疎荒最略甚以不レ可レ有事也

一僧衆故障事

於二現所勞一者可レ免レ之於二請用一者又兼日可レ申二案內一可レ免レ之自由不レ出者可レ有二過意一也

一日記事

造二雙帋二帖一論義并談義之間所二出來一宗大事共可レ注二置之一

一日々僧參否事

以二音到一可レ注レ之

一奉行人事

談義衆中三人撰二器量一可レ定レ之三箇年一度二季談義爲二年預一可レ奉二行之一

一可二禁斷一事

專他寺人上惣而別院供新米下事可レ停二止之一法文之外不レ可レ有二他事一

一可レ持二十戒一事

飲酒等殊可二禁斷一於二談義道場一不レ可レ破レ之歸二宿房一之後者非二沙汰限一

一以少綱六人可召付承仕事

當寺少綱永停殊不便仍雖爲少事思宛之上薦五人各六箇日下薦一人五箇日佛供御明等事可致沙汰也供祈事如形可給之

一春季談義之間者南面可立明障子爲防寒風也可置火桶事

極寒之時節尤可有事也炭者下知之了

一談義畢諸僧退散之後者日々佛具等入朱唐櫃懸子可進御前出仕可存知之爲盜人怖畏也

一僧衆退散之後火桶火入炎器可移置他所細々火者可輻埋也無人之跡火事尤可恐之出仕存知之奉行入可下知之

一嘉祥大師供僧事

談義以後房中談義衆爲供僧每日行論義講一座令供養可行之以到着論義并僧交名可日記之右以前條々如件

抑供祈事相轉以水田宛之若向後自爲他寺被顛倒之或爲甲乙人違亂出來者院主已下堂供僧談義衆合力進得分爲直納可買具之爲永代興隆也供料事切他口口但藤井左加分米損巳年

者遣檢見可隨口口如惣寺供祈被懸無緣院主之條者不便事也必々存其旨之狀如件

寶治二年十二月廿九日

法務法印大和尚法師

根本談義衆少口

定佛房僧都乘信

勝延大法師

嚴範大法師

景範大法師

信禪法師

印操法師

經舜法師

聖算法師

良兼法師

定春法師

此外內大臣僧都

大納言得業定春

日々出仕內交談義共勤講問

自寶治三年至建長七年每年兩季首尾七十年

無闕意而院家破却之後談義又退轉

淨密房擬講範舜

光喜大法師

繼寬大法師

重範大法師

圓算法師

信遍法師

實守法師

良重法師

榮惠法師

覺濟法師

一三論卅講被_レ始行事

右東南院第十六代院主聖實僧正爲_レ繼_二無相宗法命_一被_レ始行三論卅講首尾五箇日講衆十五人當年以_二十二門論并同疏_一爲_レ配文學徒成_レ勇問答拂_レ底

布施

僧綱已講等加_二分袈裟絹_一被_レ曳_レ之成業以下能米五斗等分下_二行之_一

於_二此講行用途_一者以_二院家領內山田庄新田所當_一被_レ相_二宛之_一即注_二田代之員數_一講衆加_二署判_一調又盡被_レ納_二于院家經藏_一了是則盡未來際永不退轉爲_レ令_二久住_一當宗之佛法也

於_二此講筵_一者可_レ爲_二恒例不退之勤行_一之由雖被_レ定置建長七年二月十二日爲_二他寺大衆不慮院主僧正被_レ切破_二山上禪房之間奉_レ讓_一院務於舍弟聖兼得業離_二寺門_一非_二山家_一其後隱_二居于高野山_一遂被_レ渡_二大宋國_一了再無_レ歸_二本朝_一於_二異國_一入滅當院務之御時數十年之間未_レ及_二勤行_一人皆思_二僧正_一寺舉恐_二法滅_一矣

一四聖講始行事

正嘉元年五月二日相_二當本願_一聖武皇帝聖忌_二奉

圖_二繪四聖御影_一聖武良辨_二行基_一展_二供養_一了_二三幅御影奉

安_二三面僧房北室_一

導師權律師賴覺三輪宗

講師權律師藏圓花嚴宗

問者二人初問已講聖顯次問聖禪大法師

講衆十人僧房衆先達五人僧綱已講成業

抑弟子禮_二一十六丈黃金之靈像_一拜_二廿間四面殊妙

之大殿_一是偏四大菩薩之御力也依_レ之且爲_レ報_二謝

四聖之恩德_一且爲_レ令_レ與_二隆一寺之佛法_一每_レ迎_二四

聖之忌日_一令_レ修_二二問之講行_一問者々當座之探講師

者兼日之用意講衆者三面僧坊衆也先達者一寺成業

者即爲_二談義_一殊囑_二二人之明匠_一爲_二彼役_一出_二四條

之問題_一其外先達三四輩守_二薦次_一巡_二請之_一問答盡

詞精談拂_レ底講讀者五部大乘經也每_二一季_一一經講

之出仕一口

世俗者清澄藥園兩庄內以_二相傳私領_一寄_二進彼析_一

有_二小捧物_一聖守即送_レ之爲_二恒例不退之勤行_一更不

可_レ有_二相違_一而已

一 三面僧房法花義疏談義事

當寺建立之後雖被崇八宗之教法天台法相削
 名三論花嚴纔弘其中於三論宗者尋本院之學
 窓僧正隱遁之後傳法永絕訪新院之論場院家破
 却之間談義吞聲法輪已止宗教欲廢因茲且爲
 傳三論之宗旨且爲弘一乘之教意囑請智舜
 大德令始義疏談義卽於三面僧房四聖院首尾
 百餘日義疏十二卷精談事畢卽法花一馬疏披講終功
 之刻當寫論義或四帖或八帖出其問題令修講
 行凡談義之場問答之筵一宗之難義悉詳八軸之大
 綱忽顯智舜大德卽列梵筵令證義了談義衆中殊
 盡稽古之志專積鑽仰之功實譽快圓定春等成業
 也依之修學盡譽碩才揚名偏是傳法之力也

于時文永元年五月十九日始之沙門聖守勤行之

一 十講始行事

右別當僧正定濟殊歎佛法之衰微爲勸學徒之鑽
 仰每迎春秋雨季被修俱舍十講卽疏論一馬中
 出論義三十帖普賦世親講衆各得其問題兼日
 令勵稽古知新之勤遂尋參勤之人數被出請

書卽講行點日學侶列座之後以當座之探令
 定所作人其後被始講行卽散花行道之後講師
 欲及釋經之時別當以兩帖之問題被與當座
 之間者然間更不及思惟件問題令舉疑問此
 儀十座之間每座之式也仍學徒切肝聽衆流汗第一
 之勸學無雙之興隆也卽出仕之輩以涉十講之類
 副行三雙之論匠令闢智辨仍列梵席之仁爲
 講問爲論匠無不經其役僧綱以下已講成業
 等撰其器囑請談義之先達但其中非座目之仁
 自望相交奇口之條可遺其恨之間所被召加
 也講衆中於非器之仁者有泥出仕是又強不
 及被責出凡參勤之輩者云寺恩云先達可
 達其望之由有其沙汰卽立第一之學道被
 准亭論匠了凡近年雖有世親講之名非器之類
 疎學之輩相語講衆多以補入然間寄事於左右
 都不行論匠仍佛法忽欲衰滅之間於講衆者
 爲寺務之計撰器量之仁可令補入之由被相
 觸講衆畢於無其器者雖不滿卅人不可有
 苦之由有其沙汰只偏興佛法爲勸學侶及
 此議剩爲勸稽古之勤被始行此十講者也別

當房半作之間西室定緣已講依爲三年來之門弟於
彼中御門房被行之畢

于時文永二年八月廿二日

被講妙法蓮花經

被談俱舍論疏第十八弓

開弓講師大法師實譽

問者賴承法師

第二座講師賴承

問者實譽大法師

第三座講師覺禪

問者快算法師

第四座講師快算

問者覺禪法師

第五座講師永賢

問者玄親法師

第二日

第六座講師玄親

問者永賢法師

第七座講師賢惠

問者叡算法師

第八座講師叡算

問者賢惠法師

第九座講師親尊

問者宗曉大法師

結座講師宗曉大法師

問者親尊法師

論匠

番定緣已講

一番 快圓大法師

定春大法師

二番 盛玄大法師

宗經大法師

三番 緣宗大法師

經實大經師

現座交名

別當僧正出仕

先達

聖禪僧都

勝延律師

信禪得業

定緣已講

貞叡得業

賢清得業

實譽得業

快圓得業

定春得業

宗曉得業

講衆

賴承

覺禪

親尊

賢惠

叡算

盛玄

經實

坊宗

永賢

宗經

玄親

快算

捧物 紙上積三帖下六十帖

論匠衆袈裟絹

番已講并僧綱開結兩座加分袈裟絹曳之饗新不

被宛寺領爲政所之沙汰人別二斗下行云々

同年十二月 日於西南院新房二十講被始行之

俱舍第十九弓 問題兼日出之所作人等當座探自

餘或皆如前

講行十座

長吏出仕

先達交名

權少僧都聖禪

已講定緣

貞叡大法師

實譽

定春

結座
定教

講衆交名

良叡

親尊

盛玄

慶實

宗經

賢惠

覺禪

快尊

坊宗

賴承

宗信

叡算

快算

權律師勝延

擬講信禪

賢清

快圓

宗曉

論匠三雙

親尊法師 先達中賢清定春等答辨在之其後加賀

海藏講聖舜勝等兩寺狂僧面々出了毗沙已殿第二

番令舞了萬人催感一會入興令悅目又肥耳畢

今夜延年殊勝々々超過先代

凡此講自文永六年至同十年年紀五箇年勤行十

箇度學徒成勇鑽仰積功而文永十年寺門不靜一

類之族違背冬十二月寺務上表其後恒例之講行尙以

退轉剩臨時之梵筵永削名字了衰微々々寺門嚴重

之興隆天魔成祟梟黨致妨歟不便々々不可不

歎而已

論匠以後有延年

別當坊兒二人出仕 毗沙已殿 千花殿 開口猿樂

東大寺續要錄 諸院篇

東南院

當院家者當寺別當道義律師延喜四年七月二日夜發三百餘人夫工等壞渡香積寺字佐伯院所建于當寺南大門東脇也其後律師延喜四年於大衆中付屬于聖寶爲備後代之龜鏡即請寺司之署判但道義律師壞取香積寺之條理不盡的沙汰歟然而氏人彫弱不陳子細隨又氏人故參議正三位大宰帥佐伯宿禰今毛人曾孫等深案由來所壞渡堂并佐伯院敷地永付屬于聖寶仍得兩方之讓爲萬代之證五間檜皮葺藥師堂一字安置金色丈六藥師像一軀同日光月光像各軀檀相十一面觀音像一軀等也次乞請當寺破壞悲田院屋一字以爲代代院主房塾御門御脇此處號東南院永傳于門跡之妙音寺者會口大法師所建之私領也買取此所加院家領次三論長者諸宗三論宗中殊撰器量以官符所補來也而延久三年永以東南院々主可爲此宗長者之由被宣旨以來于今無違禮矣次中築地以南敷地者本是嚴調已講相傳領

也慶信任爲白川院御臨幸一貫取之白川天皇御幸之時建殿舍爲御所其後累代相傳可爲御所之由被定畢

治承四年十二月廿八日爲平家逆臣被燒失大佛以下諸堂等之尅東南院同成灰燼畢所殘纔院主房經藏等是也而建久元年十月十九日大佛殿上棟兼被宣下即後白川法皇可有御幸任先例以東南院可爲御所仍期日以前可建立之由被仰下第十三代院主勝賢僧正畢仍首尾五十箇日之間令造營一院家畢八月廿五日擬上棟十月十七日御幸速疾之營作萬人之所感也寢殿一字五間四面檜皮葺公卿座中門廊殿上廊中門隨身所車宿對屋等房宇並檐庄嚴盡美仍往還之客驚目見聞之類傾首畢

東南院々主次第

第一根本法務僧正聖寶三論兼真言顯願曉實密源仁資

東京人姓王氏白壁天皇苗裔

建院家弘佛法

延喜九年十二月十三日入滅七十八

第二法務權少僧都延徹聖寶弟子

左京人俗姓長緣氏

延長七年十二月十三日入滅

第三權大僧都觀理延徹資

左京人姓平氏

天延二年三月口日入滅年八十

第四權律師法緣延徹觀理弟子

姓的氏

貞元二年口口口口日入滅七十

第五權少僧都澄心觀理資

伊賀國人同國笈師子也

長和三年二月五日入滅七十六

第六權律師濟慶澄心資

俗姓藤原氏有國宰相子

永承二年十月四日入滅六十三

第七權大僧都有慶濟慶資

有國子濟慶舍弟

延久三年二月廿日入滅八十六

第八法印慶信有慶資

俗姓藤原氏中納言公成子

嘉保二年五月九日入滅五十五

第九前權少僧都覺樹慶信弟子

右大臣源顯房息

保延五年二月十四日入滅

第十權少僧都惠珍覺樹弟子

俗姓源氏少將顯國子 母右府宗忠女

嘉應元年十月十五日入滅五十二

第十一大法師聖慶惠珍弟子

大藏卿師行息

承安五年三月往生

第十二大法師道慶聖慶弟子

俗姓源氏中將有房子

文治五年讓勝賢密藏入音伴山畢

第十三權僧正勝賢

俗姓藤氏中納言通憲子

建久八年六月廿二日入滅年口口

第十四法印權大僧都定範勝賢明遍資

俗姓藤氏民部卿成範子

嘉祿元年二月廿五日入滅六十一

第十五法眼道快口僧正定豪僧正弟子

前右大臣藤原道經息

寶治二年二月十二日入滅年四十

第十六權僧正聖實于時道快實

第十七權僧正聖憲于時

嘉祿元年 官符宣 被書載二分

末寺庄園二十捌箇處

山城國三箇處

宇治庄 狛野庄 槻村庄

大和國十一箇處

虛空藏寺 安隆寺 角庄

和邇庄 白土庄 別府庄

檜垣庄 倉喜庄 櫛庄

中門庄 大槻庄

攝津國二箇處

頭成庄 長庄

伊賀國漆箇處

梁瀬庄 阿波庄 山田庄

廣瀬庄 湯船庄 富永庄

別府庄

伊勢國一處

安樂寺

越後國一處

豐田庄

丹波國一處

曾我部庄

備前國一處

陰陽頭位田

周防國一處

宮野庄

嘉祿元年十一月五日左大史小槻宿禰在判

右少辨平朝臣在判

播州大部庄防州堪野庄者大和尚南無阿彌陀佛被
寄三附東南院西院畢而定範法印有三子細一令レ讓二與定勝三
法印一畢仰於二大部庄一賴惠法印知行之時奉レ讓二聖
實僧正一于時若君畢其後又成二院家領一畢

和邇庄 白土庄 櫟庄 虛空藏寺

已上四箇處聖兼僧正院務之時被_レ沽_二却甲乙人_一畢

防州宮野庄者依_二供料懈怠_一被_レ避_二出寺家_一畢
彼此五箇處當代離_二院家之_一口退_二畢

尊勝院

太政官符大和國司

應_下以_二新造尊勝院_一爲_二東大寺一院_一置_二知行僧十口_一令_レ修_中御願_上事

建_二立五間四面檜皮葺堂一字_一在_中禮堂_上

十三間僧房二字

奉_レ造_二金色毗盧遮那佛像一牀_一

金色釋迦如來像一牀

金色佛頂尊勝如來像一牀

金色藥師如來像一牀

金色十一面觀世音菩薩像一牀

金色延命菩薩像一牀

梵天帝釋四王像各一牀

右得_二彼寺別當律師法橋上人位光智者去天德四年十

一月廿八日奏狀_二稱件堂舍佛像爲_レ奉_レ誓_二護公家_一殊致_二忠誠_一所_二建立_一也謹檢_二案内_一東大寺者感神聖武皇帝發_二菩薩之大願_一爲_下鎮_中護國家_上利_中益法界_上被_二建立_一也光智幸蒙_二天恩_一拜_二別當職_一之後殊竭_二身力_一勤_二仕寺務_一而間更廻_二私計_一寺內擇_レ地建_二立堂舍_一刻_二造尊像_一結爲_二一處_一號_二尊勝院_一是專遠期_二永代_一爲_下奉_中祈_上聖朝之寶祚_二及攘_中除天下之災變_上也因_レ茲以_二十口僧_一於_二件堂舍_一可_レ勤_二仕_一御願_二之由經_上上奏_一畢卽撰_二定智行僧_一始_レ自_二十月廿八日_一勤_二修其事_一晝則轉_二讀仁王般若_一夜則轉_二念尊勝大日藥師觀音延命不動真言_一精勤無_レ私冥助何空乎望請特蒙_二天裁_一被_レ賜_二官符_一以_二件尊勝院_一爲_二寺家一院_一置_二十口僧_一將爲_二期_一永代_二殊令_一勤_二仕_一聖朝安穩國家豐樂之御願_二但其院司撰_二智行之者_一師資相傳令_二勤_一行件事_二抑以_二華嚴宗爲_一院住僧者華嚴教者抽_二大日如來之肝心_一聚_二普賢薩埵之行願_一也圓融之理甚深難_二測利生之誓廣大無_レ際仍爲_下立_中第一之宗_上與_二廣大之教_一也者左大臣宣奉_レ勅依_レ請者國宜_二承知_一依_レ宣行_レ之符到奉行從四位上行左中辨兼內藏頭美作權守藤原朝臣云々正六位上行左少史笠朝臣云々

應和元年三月四日

奉行同年八月十八日

守高階真人

介橘

權大掾佐伯

大掾巨勢

權大掾文

權少掾藤原

中

景

丹比

太政官牒東大寺

應置尊勝院拾僧一事

律師法橋上人位光智年六十七
禪五十二

傳燈大法師位慈高年七十三
禪五十八 花嚴宗兼律宗

傳燈大法師位仁範年五十六
禪三十三 花嚴宗

傳燈大法師位仁鑒年五十二
禪三十三 花嚴宗

傳燈大法師位法秀年四十五
禪二十五 花嚴宗

傳燈大法師位平州年四十二
禪二十四 花嚴宗

傳燈法師位法春年三十五
禪二十一 花嚴宗

傳燈滿位僧神蓮年三十七
禪十七 花嚴宗

傳燈滿位僧賴算年二十八
禪十三

傳燈滿位僧松橋年二十六
禪十二

右同上

花嚴宗

應和元年三月四日正六位上行左少史兼朝臣云々牒從四位下行左中辨兼內藏頭美作權守藤原朝臣

天曆十年歲次丙辰三月十四日丁未日巳時記

右帝王以去天曆九年十二月廿五日正三位中納言兼

民部卿藤原朝臣在衡宣奉勅正五位下山城守左中辨

藤原朝臣文範傳宣宜仰東大寺別當光智爲帝王繼

位太后皇太子繼榮朝中第一伽藍之內可令建立一

院者蒙勅宣後光智勸請大日如來三世十方諸尊聖

衆天神地祇伽藍本願三代聖靈誓願云蒙宣旨卜

建立御願之所自有三所一即一寺家戌亥地二同寺

政所上地三同寺唐院西方地也中如宣旨一帝王太后

皇太子及藤原氏繼榮可及龍花之地現示瑞相者

爰有觀念絨一件戌亥地與三所聖靈御陵地立亘紫雲

三時也即卯辰巳仍爲後記

記置東大寺別當傳燈大法師光智

當國牒 東大寺尊勝院衙

衙牒一帛

被_レ載_レ欲_レ被_レ任_レ官符_レ早加_レ 舉常燈佛供料稻伍仟束_レ狀_レ

牒去月廿三日衙牒僞件佛供常燈祈加舉省符以_二先日_一

副寺牒_二進送了_レ乞_二衙察_一狀早欲_レ被_二加舉_一者依_二省符

并衙牒旨_二加舉已了_レ乞_二衙察_一狀今勤狀以牒

應和三年四月廿三日 權少日紀良種

守藤原朝臣安格 權大掾大藏

權介伴朝臣 追捕使大掾巨勢

介藤原 權大掾文

權少掾日置

丹比

大目佐伯

權大目忍海

權少目大中臣

少目佐伯

民部省符大和國司

案

應_下混_二合正稅_一加_レ舉東大寺尊勝院常燈佛供料稻伍

仟束_上事

右被_二太政官去月十五日符_一僞得_二彼國去年九月三日

解_二僞彼院今年四月十一日牒狀僞謹檢_一案內一件尊勝

院別當律師法橋上人位光智殊爲_二致_二奉公之忠誠_一奉_二爲公家_一所_二建立_一也爰蒙_二今年三月官符_一撰_二智行僧十口_一畫轉_二讀仁王般若_一夜稱_二念諸尊真言_一奉_二祈_一聖朝寶祚護天下太平_二所_一傳者花嚴圓融之教法八萬法藏第一宗也所_レ守者大日如來之肝心三世諸佛最大尊也寔雖_レ修_二御願之局_一未_レ有_レ備_二供燈_一之儲_上方今以_二私人本願_一言_二上公家_一加_二舉正稅_一之例或進_二自解_一奏聞或以_二國解_一言_二上隨卽給_二官符_一古今其數巨多不_レ可_レ勝_レ計今件院奉_レ造安置諸尊其數巨多結構造立之堂舍復以有_レ數爲_レ宛_二諸尊常燈佛供_一雖_レ儲_二穀一千斛_一非_二永代計_一恐不_レ經_二幾程_一盡失歟仍准_二加舉正稅傍例_一爲言_二上公家_一件穀以_二去三月_一貯_二納當國_一已了仍牒送如_レ件乞_二衙察_一狀因_二唯件等傍例_一早被_二言上_一以_二件_一粗_二准_一成類_二混_二合正稅_一加_二舉_一之_二雖_レ云_レ經_二永代_一不_レ朽不_レ減以_二每年之利_一宛_二終御願_一之常燈佛供_一然則坐禪勤修之間六時之燈常明終夜行道之曉五更之光鎮朗況五味之備佛鉢無_レ塵八供之勞法喜有_レ餘者望請_二官裁_一依_二件加舉_一者左大臣宣奉_レ勅依_レ請者省宜_二承知_一依_レ宣_レ行之者國宜_二承知_一依_レ件行_レ之符到奉行

從四位下行大輔源朝臣保光

正六位上行少錄吉志宿禰公胤

應和二年三月廿八日

奉行到來同三年三月廿三日正文續收於國已畢

守藤原朝臣

權大掾大藏

權介伴朝臣

追捕使大掾巨勢

介藤原

權大掾文

掾少掾日置

丹比

大目佐伯

權大目忍海

權少目紀良種

大中臣

少目佐伯

尊勝院根本取領員數

大和國

添上郡

平城左京三四條等田畠有之具如留記

長井庄

箒河庄

和邇庄

櫛北庄

多富庄

大岡庄

添下郡

深溝庄

山邊郡

新富庄

橫路庄

隱岐庄

長屋庄

城上郡

椿富庄

薦堤燈油園

城下郡

內田家一處

遠南庄

十市郡

社本庄

高市郡

長富庄

宮富庄

田倍庄

山本庄

近坂庄

八多庄

葛下郡

田邊庄

宇智郡

家地一處

宇陀郡

草藥園

竹田庄

橘庄

萩原庄

山城國

相樂郡

舊鑄錢岡田庄

泉鄉

家地等有之

綺鄉

家地等有之

祝園鄉

家地等有之

綴喜郡

清水庄

久世郡

石田庄

右件田地限_二日月_一奉_レ施_二入於東大寺尊勝院_一如_レ件

以_二其年輸地利_一宛_二用大佛殿常燈一備并當院常燈佛

供造佛寫經百部法花八講傳法會祈修理作祈供僧住僧

等隨分供祈若後代邪見之輩破_二此願_一妨_二此田地_一者

梵王帝釋四大天王閻魔獄卒五道冥官勸請大井大明神

等國內普天一切神祇冥道令_レ蒙_レ破_二滅三寶_一之災禍_上

給依_二此功德_一者令_レ願主_二得_二現世當生之利益_一御弟子

門徒廣多令_レ榮各々得_中佛法興隆之便上天下界四恩法

界無差平等利益_上但弟子等中無_二爭乖_一而一心皆同各
持_レ心爲_二上之人_一者爲_レ下乖_二慈悲_一爲_二下之倫_一者可
致_二禮議_一又於_二院司等_一者經知院事之人必撰可_二出仕_一
公家之輩可_レ定_二補上職_一也又律宗弟子等互補_二院司_一
也更莫_二違背_一敬白

康保四年七月三日

願主大僧都法眼和尚位光智

奉教院司法師等

知院事法師 慈鑒

知院事法師 圓算

勾當大法師

勾當修御願十禪師法春

勾當修御願十禪師成法

檢校修御願十禪師松昔

檢校修御願十禪師

檢校修御願十禪師神連

別當修御願十禪師

治承四年十二月廿八日爲_二平家逆臣清盛入道_一大佛殿
以下東大興福兩寺諸堂諸院悉爲_二灰燼_一之尅尊勝院內

堂閣僧院同交_二炎火_一畢而當院第十三代院主辨曉僧都發_二再興之願樂_一企_二一院之土木_一即建久年中始_二造功_一正治二年終_二營作_一正治元年補_二寺務職_一同二年令_レ遂_二拜堂_一期日以前勵_二造營_一即臨_二拜堂_一之期中門一字中門廊九間渡廊二間二棟廊三間四面侍廊三間釣殿二間三面東面平門等至_二正治二年十月廿二日拜堂_一之當日令_レ造畢藥師堂本尊厨子內記錄云天曆御宇當院草創之日從_二公家_一所_レ被_二安置_一之佛像盧舍那佛一鉢尊勝佛一鉢已上釋迦一鉢藥師二鉢十一面延命梵王帝釋四大天王各一鉢已上等身惣是十三鉢也寬弘五年六月四日堂閣雖_二燒失_一佛像免_二煙焰_一今度治承四年十二月廿八日一鉢不_レ殘併爲_二灰燼_一公家尋_二舊跡_一雖_レ被_二造立_一當_二子大佛殿營作之時_一奏聞有_レ憚但付_二十三鉢內_一藥師像靈驗揭焉宛如_二生身_一仍此一佛先可_レ被_二急造_一歟之由院家經_二天奏_一之處忝有_二勅許_一即募_二內舍人_一一人功_二今之佛像并厨子等被_一造送_二已畢自餘佛像猶伺_一便宜可_レ申_二成功_一也後代爲_二用意_一記錄如_レ件

建久七年五月十三日

院主權大僧都法眼和尚位辨曉記之

康保年中所_レ被_二定置_一庄園家地等多以顛倒或令_レ沽却_一歟而至_二近年_一尙被_二領知_一者橘元眞所_二寄附_一五箇庄是也

大和國內 田部庄 差柳庄 櫟庄 清澄庄

山城國內 錢司庄已上五所也 此內尙以或沽却或顛倒而已

伊賀國 財良寺 同柱庄內國衙顛倒

同國 鞆田庄 大和尚之時經_二天奏_一申寄之大佛殿修正壇供動也

同國 玉瀧庄 同付玉瀧寺 沽却云々

檜山庄 新庄與_二別相傳領所_一後快大略被_二中分_一又除_二學生供米之所領_一

末寺

山城國

海印寺宗性法印院務之時被_二返付_一之

被_二院宣_一稱山城國海印寺者道雄僧都之建立嘉祥明時之定額也而草創年積花構空廢剩近年以降或爲_二寮領_一疲_二力役_一或入_二人家_一令_二相傳_一以_二佛地物_一爲_二他用_一者戒律之所_レ禁格條所_レ誠也自今以後如_レ元宜爲_二東大寺別院尊勝院末寺_一早企_二蘭寺_一一字之營作可_レ致_二花嚴三昧之練行_一者 院宣如_レ此悉_レ之謹狀

文永二年十一月廿二日 左大辨雅言

尊勝院院主法印御房

表書民部卿法印御房云々

尊勝院院務次第

第一 光智大僧都

院家建立本願也

第二 法春大法師

依光智付屬

第三 松橋大法師

依法春讓

第四 運幸大法師

依松橋讓

第五 觀眞權律師

依運幸死去松橋還補院主其後讓觀眞畢

第六 良眞權律師

依觀眞讓其時雖有上臈千猷不成妨

第七 千猷大法師

依良眞讓

第八 延幸權律師

依千猷讓

第九 深幸法橋

依延幸讓彼時雖有上臈觀圓延觀等各不成妨

第十 延尊大法師

依深幸讓彼時雖有上臈延快不致訴

第十一 定暹大法師

依延尊卒去深幸還令院務然後讓定暹畢

第十二 隆助大法師

依定暹讓其時雖有上臈覺數已講依付屬之理隆助管領院家畢

第十三 辨曉法印

俗姓隆助法橋子

第十四 道性法印

依辨曉讓

俗姓

第十五 良禪僧正

依道性讓

俗姓太政大臣良平息

第十六 勝信阿闍梨

依良禪讓

俗姓法性寺禪定殿下息

第十七 宗性僧正

依勝信讓
道性弟子

俗姓

唐禪院

右大唐龍興寺鑒眞和尚依聖武天皇勅請爲弘三五

篇七聚之戒法凌一十二年之留難天平勝寶五年持

三千粒舍利來朝同六年甲午四月初於盧舍那殿前

立戒壇天皇初登壇受并戒同年五月一日被下戒

壇院建立之宣旨寄附廿一箇國被立戒壇同十

月十三日儲大會展供養導師權少僧都鑒眞任大

僧都同七年依勅被建和尚修練之道場號

唐禪院

堂舍

僧房

東西一町 南北一町 南面伽藍也

一唐禪院師資次第

大僧都法進

弟子十人

惠雲律師唐 弟子藥上 弟子勝高 弟子濟古

中安等 勝道弟子興智已講 弟子慈識 朝宗等

二賢亮

弟子道雲入道出家之師也

三惠基唐

弟子豐實 弟子眞藏 弟子權僧正聖寶

四安暨

弟子道雲 弟子濟棟已講東大寺法相延暨 壽福 仁俊

弟子峯仁 弟子延惟 泰智澄淨 弟子聖勢

弟子觀道 禪基等 弟子慧福 弟子慶洪 濟慶

延尺 玄良 明俊

五景深

弟子榮澄 勝操 平仁已講慶恩 平智 平基

弟子玄澄律師 慶泰 豐榮律師已講

六肆開

弟子慧應 慧美

七慈賢

八位淨

弟子善基 願雲 弟子勝古 弟子神焉

九法印

十慈愍

以前師資相傳爲後代大略記出如右願已後裔爲指南一耳

延喜五年三月廿七日

建治元年三月十四日爲築築地曳地堀竹根之處奉堀出數百粒佛舍利畢聖守即參向悉奉請畢希代珍事也就中寺僧等兼感夢想云々御舍利之神變條條注別紙畢此事忝達叡聞忽在御奉請於嵯峨仙洞御如法經之次被展供養剩數粒分留事云々委細如別記倩案事之次第若再興之時節令然歟建治三年九月六日經奏聞使者三綱國真寺主任勅定同九月十七日大勸進約住事始遂行畢

知足院

當院者寬平二年高雄昇嚴十禪師建立也而星霜屢遷院家皆荒仍監僧多以住俗人又卜居爰別當法印定親建

長第二年一向以_レ此砌_レ被_レ定_二清淨之地_一淨行寺僧可_レ造_二房舍_一且又營作之間可_レ有_二助成_一之由被_レ相觸_二畢本住監僧等賢覺五師道源得業明眞良榮增全宛_一給餘敷地_レ移_二遣他所_一畢隆圓得業且爲_二重代之居所_一且爲_二堂舍之敷地_一於_二女人_一者不_レ可_レ入居_レ枉可_レ被_レ許_二居住_一之由雖_二歎申_一恐_二後代之相監_一更無_レ有_二許容_一仍堂舍房宇同破出畢其後或學徒或禪衆僧行輩以_二寺務之資助_一各移_二造房舍_一遂寄_二附田園_一被_レ定_二置院僧_一此內在_二別所宗奉上人_一之建立也隱遁之禪侶令_二止往_一在_二堂舍_一在_二僧房_一彼所止住侶者尤學_二戒律_一可_レ興_二戒法_一受戒_一之由上人_一之素意也當寺蔑如之輩又破戒濫吹之類難_二居住_一者也

建長五年二月五日以_二法相堂_一被_レ移_二知足院_一同十一日上棟寺務之沙汰此堂本在_二中門堂西_一號_二阿彌陀院_一而已

新院

斯所者天慶元年戊戌明珍僧都所_二建立_一也本名念佛院號_二新院_一而當寺別當僧正_{法印}定親仁治三年六月之比忽立_二去俗舍_一新祐_二僧院_一永爲_二一院家令_一崇_二三論宗_一

而建久八年五月八日爲_二興福寺西金堂衆_一被_レ切拂_二畢其後雖_レ有_二再興之企_一未_レ遂_二營作之功_一僧正空入滅定濟僧正相傳之後聖守相_二傳西南院之敷地_一即文永四年十一月日自_二西南院_一移_二渡房舍等_一令_レ建_二立_一今此地_二寢殿一字五間四面三間中門廊部屋町一字四間屋後造_二繼三間_一畢庫院一字五間四面雜屋一字五間文永五年五月日自_二京都_一一間四面堂_{左右}在廊_一一字運_二渡之_一自_二同廿六日_一建_二立_一之_二檜皮葺又在_一二間透廊_一同十年夏比建_二二間四面禪場_一以_二一方_一爲_二經藏_一以_二一方_一爲_二禪室_一

定濟僧正寺務之始西南院未_レ被_レ終_二造功_一間入_二住當院家_一被_レ行_二寺門_一畢於_二當院_一者於_二彼門跡_一爲_二代々之口者所_一也先師僧正維摩遂講之年昔爲_二賢忠得業住房_一之時出自_二此砌_一經_二羅苑之講匠_一定濟僧正維摩遂講之時先師始被_レ建_二此院家_一之尅同自_二當院_一出仕今又執務之始爲_二予禪房_一之處幸住_二此室_一被_レ執_二行寺門_一畢聖守爲_レ達_二先師定親僧正素意_一屈_二口口智舜大德_一令_レ談_二中論疏_一畢然間寺門學徒實譽快圓定春等連日列_二其席_一面々受_二法訓_一畢建治三年建_二一字經藏_一安_二八宗法文_一瓦葺

院廳

可下早任沙門聖守寄附以東大寺內新禪院爲御
祈願所奉祈天長地久事

右去四月 日彼聖守解狀備請特蒙院廳裁以東大
寺內新禪院永被決定置仙洞御祈願所安長齊梵行
淨侶可致長日不退御祈禱由下賜御下文狀建
立堂舍經藏僧房安置佛像聖教影像建立一間四面
檜皮葺堂一字南北兩面在廊安置多寶塔一基奉
納佛舍利同安四天王像同安極樂曼陀羅一幅圖
寫當麻曼陀羅槌鐘一口建立五間四面僧房一字安
置釋迦如來像一鉢摸嵯峨像同安十大弟子像同
安金剛胎藏兩部曼陀羅各一鋪同安金色三尺阿彌
陀如來像一鉢同安三論宗祖師自馬鳴并至聖寶
僧正已上十八鋪建立三間瓦葺經藏一字安置一切
經律論并顯密聖教內外典籍等目錄在別同安四
天王三尺像同安佛并明王天等并十六羅漢祖師等像六
十餘鋪同安眞言道具等目錄在別建立七間僧房
一字談義所住侶寮建立二間四面小菴一字安置
如法造立金色阿彌陀如來像一鉢在厨子三方立扉
正面當寺大佛并脇士四天等像圖之八幡大井社壇并

地形等圖之左方聖德太子聖武天皇菩提僧正鑒眞和
尙良辨僧正行基并等御影圖之右方龍樹并羅什三藏
嘉祥大師善導和尙弘法大師聖寶僧正等影圖之同安
金色阿彌陀如來觀音勢至像摸善光寺像同安三尺
地藏并像一鉢同安尊勝曼陀羅一鋪同安不動明王
像同安等身弘法大師御影一鋪起立寶篋印石塔一
基其中奉納卅一粒佛舍利等建立五間四面庫院
一字浴室造加之建立僧侶齋粥所三間僧房庫院
之中間造之建立雜屋二字資財帳在別樂器等一張
琵琶一面羯鼓一鉦鼓一面長日修舍利講之時適俗人
來而奏管絃有調供養爲彼講令施入之三
寶通用田地等一處合參町肆段在大和國山邊郡田井
庄內券契寄附狀等在之一處合參段在山城國相樂
庄內寄進狀等在之一處合玖段在大和國添上郡東
大寺領河上并伴寺領內累代券契等在之右謹考舊
貫當院家者本願聖武皇帝御宇爲鎮護國家被建
十二堂之砌也即弘法大師依嵯峨明主之勅請移住
當寺之日來入此所號南院是也而星霜多積堂舍
皆破至天慶元年明珍僧都再祐道場奉祈國家
之處從治承年中以降聖跡埋礎俗舍並薨而去仁治

二年定親僧正賈取一所之敷地建立三論之道場即修長日之勤行奉祈一天之安寧而去建長八年院家忽破壞談論空廢忘定濟僧正讓得彼舊跡欲建立禪房之起聖守永立替西南院令傳領斯靈地相傳狀明白也券契等相副之僧正已營作西南院申成舊院御願畢是又訪三代之芳躅爲祈百王之聖運去文永之寶曆建立堂舍僧房安置經論章疏即專三時之妙行敬祈萬歲之寶祚剎却異國異賊之凶惡爲致王法佛法之護持新造立四天王形像令講讀金光明妙文素願無私以國土靜謐爲望玄感有憑以佛法弘通爲最凡厥堂舍房舍之建立顯教密教之安置更不假他人之資助偏成從一身之願念三寶之加被已有驗四海之泰平更无疑佛法僧之住持雖成其願香花燈之新物未及彼構之處今依无相之願樂聊得有緣之檀那各施入小田令與同大願永任施主之寄附可莫後代之違亂但院家管領之仁佛法住持之器當時尙以稀後年尤難測廣訪累代之聖跡竊尋八宗之法門權者化人書寫之經論被侵雨露兮朽損先德明匠安置之聖教交塵土乎失滅見彼聞此肝消眼暗縱不知雪童之投半偈之

志復雖忘下常諦之凌三百城之功上遠非可尋近皆有聞大師漂蒼波而求佛法於異朝高僧凝甘露而傳顯密於吾國因茲不越山河飽得諸宗之教不分風波已值一代之法尤慕累祖之芳德可崇三學之妙道而人以世財爲珍世以佛教不重是雖爲末世之儀尙悲法滅之瑞但於戒律護持之僧皆有佛法崇重之志能撰定器量可委附真俗若權勢之仁破戒之輩於相綺者還招門跡之衰滅可致聖教之散失口稱興隆之由心插押妨之思歟諸處多以如斯此條堅可停止望請恩裁偏爲護王法佛法今崇顯教密教早以院家被定姑射山御願所而朝暮奉祈千秋萬歲之仙算又於住侶必安并戒比丘僧欲修習三論四曼之教法矣者早任沙門聖守寄附以東大寺內新禪院永爲御祈願所可奉祈天長地久狀如件

弘安四年後七月

日主典代修理權亮安倍朝臣

別當權大納言兼春宮大夫藤原朝臣在判

判官代勘解由次官藤原朝臣在判

權大納言藤原朝臣在判

兵部權大輔平朝臣在判

前權中納言平朝臣在判

防鴨左河使衛門兼權佐春宮權大進藤原朝臣在判

前大宰權帥源朝臣在判

右衛門佐藤原朝臣在判

陸奥出羽按察使源朝臣在判

右少辨兼春宮大進藤原朝臣在判

前權中納言藤原朝臣在判

大藏卿高階朝臣在判

參議修理大夫兼美作權守藤原朝臣在判

參議兼備中權守藤原朝臣在判

造東大寺長官參議右大辨近江權守藤原朝臣在判

權右中辨藤原朝臣

左少辨平朝臣

眞言院

眞言院者弘仁第十三之聖曆 嵯峨天皇御宇 勅弘

法大師撰甲勝之地新祐灌頂之道場令祈國家

之安寧則官符倘拔苦與樂佛乘是在至心鑽仰何事

不成宜於東大寺爲國建立灌頂道場夏中及三長

齋月修息災增益法以可鎮國家云々因茲點大佛

大殿之前當東塔西塔之中忽建五間四面之灌頂

堂令安兩部九幅之曼陀羅定置廿一口僧勸修

息災增益法建立之後星霜多移破壞之間蹤跡空絕般

若開演之場荆棘成林寶玉安置之處每苦埋地密壇何

在春駒徒嘶荒原之風禪床更空秋鹿獨鳴故苑之露

而沙門聖守且續先王之御願奉祈金輪之平安且

崇祖師之遺跡爲興鐵塔之教法再欲祐基趾竊

令發誓願仍跪高野山之苦洞而多年泣請大師之

加被籠大神宮之裏祠而數廻深仰尊神之冥助而

機感時至靈託日新依之亦擺荒蕪之跡令始土木

之構不得勅施不費寺物只假三寶之威力

新企一院之興行矣與

眞言院敷地事

右眞言院者嵯峨天皇御願弘法大師之靈跡也而顛倒

經年蹤跡空絕爰中道上人且崇祖師之遺跡且存寺

門之興隆忽尋礎石建佛閣宜勤有緣與隆密

教云々此條無恐之願念隨書尤深已爲寺中之莊嚴

裁許有便者歟仍勒仔細永所與之狀如件

建長六年三月廿一日

別當前法務權僧正在判

五

宗

大法師在判

大法師在判

三

大法師
大法師在判

雙

權寺主大法師在判
寺主大法師在判

完

寺主橋上人位
上座法橋上人

嚴

上座法橋上人位在判

上座法橋上人位在判
院僧智舜尊良房藕起

抑東南院院僧智舜竊良房竊起。再興之願。爲築築地。立眞言院南垣形之處。別當法務內大臣法務定親自新院。被入堂之時。依便宜惡仁治四年九月五日忽被取捨件垣形。畢依此妄執智舜上人卽令籠居光明山。畢依之爲斷。向後之煩。所申請別當等去狀。也彼智舜上人者。依一旦之怨望。令隱遁愚質中道者。果多年之宿願。致再興畢大聖之方便。順逆共蒙利益者歟。

建長六年六月十九日自行向淀津買取材料畢下向之時奉圖大師御影令懸頸畢色紙形之銘行遍僧正十九日朝被書之於此材木用途者前下總守行經朝臣百五十貫令施與自大神宮令下向之後纔經三十餘日不慮奉加偏起自神慮歟

同八年八月十六日事始

木工卅餘人當寺新本兩座也

大工三人宗重 助延已上本座行成新座

正嘉元年七月乙卯三日眞言院僧房上棟五間四面屋二

宇五間庫院一字五間對屋一字大工助延祿物以下注別紙
同二年十月十五日灌頂堂上棟大工宗重

祿物馬二疋一疋置鞍錦被物一重
捻重一領

助延

馬二疋一疋置鞍
捻重一領縫一在縫物

行成
同前

權大工九人各馬一疋 生衣一領

九人各綾被物一重

九人各綾被物一重

長 六人各紺面紫等染物等

連 七人紺布 各一段

奉行三綱實祐法橋

役人大童子瑠璃王丸

陰陽師散位資朝馬一疋引之

爲見物二兩寺大衆濟々群集

弘長二年 月 日一間四面堂閣令建真言院號舍

利殿奉安東寺御舍利一件御舍利去年三月廿九日一

長者實瑜僧正之時開田准三后沙汰經上奏奉入

當院家畢其式具載供養篇

上棟大工助延馬一疋生衣一領淺黃直垂吳綿十兩地

白一段細布一段

弘長二年正月十六日真言院東面四足門建之顛倒之

後都不知其跡而自然懸今所建彼門之處上雨滂

石疊築垣土居等忽堀出之畢不違尺寸在今

門并築地下可謂奇特冥感之至行遍僧正殊拭感

涙

同七月廿四日辛未上棟

資朝擇吉日畢

懸額號真言院近衛殿但打納畢

文永五年十月日真言院本僧房依爲板屋壞去

之建三間四面檜葺僧房畢

上棟

大工助延馬一疋九柄太刀一腰

但依所勞一日雖不參仕以三年來之功召

付大工又給被物畢

權大工二人被物一重九柄太刀一腰桑口四丈

引反十人衣一領錢八百文

文永六年五月十一日僧房內室禮始作之巧匠七人

自男山御社殿奉移三所御性鉢并圖等身大并御

影奉崇此僧房仍准社壇號神護殿在額前內

大臣書之畢

文永六年八月日真言院庫院造替之五間三面屋一

宇

同九年真言院七間僧房造之以北端二間爲僧

堂在額號真言雲堂右京大夫經朝書之畢

文永十一年十二月鐘樓造之同懸鐘一口畢

太政宮牒東大寺

應_下任弘仁官符以眞言院爲鎮護國家道場令
長齋梵行淨侶勤修息災增益法事

右太政官今日下治部省符得沙門聖守去年十一月日奏狀稱東大寺眞言院者去弘仁第十之聖曆嵯峨天皇之御宇勅弘法大師撰甲勝之地新祐灌頂之道場令祈國家之安寧則官符稱拔苦與樂佛乘是在至心鑽仰何事不成宜於東大寺爲國建立灌頂道場夏中及三長齋月修息災增益法以可鎮國家云々因茲點大佛大殿之前當東塔西塔之中忽建五間四面之灌頂堂令安兩部九鋪之曼陀羅一定額廿一僧守勅命而修息災增益之秘法御願千萬代任教慮而勤天長地久之精祈爾時鳳城塵收百王偏馮護持之力觀海波闊萬民仰修念之德四曼荼之肇始開於斯地兩部界之月新耀于當院君臣尤可被崇重繼素豈以不歸敬哉就中摩尼之寶玉土埋遺身之舍利同納而建立之後星霜多移破壞之間蹤跡空絕般若開講之場荆棘成林舍利安置之處每苦埋地密壇何在春駒徒嘶荒原之風禪床更空秋鹿獨鳴故苑之露然而高祖日々之影向猶無闕念舊跡連連之檢知

頻示靈異重源和尚參詣之尅鈴音親韻于瑜伽壇之上聖慶得業瞻禮之處瑞光正現于灌頂堂之蹤加以正治之秋天紫雲屢聳建保之春日金篋忽彰雖爲末世非无奇特爰聖守且續先王之御願奉祈金輪之平安且崇祖師之遺跡欲與鐵塔之教法然則再爲祐基趾竊令發誓願仍跪高野山之莓洞而多年泣請大師之加被寵大神宮之裏祠而數廻深仰尊神之冥助而機感時至靈託日新依之去建長第七之曆暮春三月之天始擺荒蕪之地令跋土木之構不待勅施不費寺物只假三寶之威力速遂一院之興行佛閣僧院皆復弘仁往蹤本尊道具悉同大師之在世剩安數口之淨侶令修兩部之大法但三衣一鉢之資緣依令闕乏廿一口之定額雖不滿足漸致其勤蓋成彼願抑至當院止往之緇徒宜守高祖遺誡之玄旨嚴護持五篇之禁戒可修行三密之秘法若不全身器爭可受法乳世雖屬末法入莫忘本教破戒無戒之彙更不可住當院淨行梵行之仁尤可令居今砌望請天裁早任弘仁之官符安置清淨持律之僧侶令勤息災增益之秘法可奉祈聖朝安穩之御願之由被宣下者彌令

三長齋月之妙行_中遙祈_上千秋萬歲之寶祚_上幸奉_レ值_二黃河一清之聖代_一久欲_レ湛_二青龍三密之法水_一者正二位行權大納言藤原朝臣信嗣宣奉_レ勅依_レ請者省宜承知依_レ宣行_レ之者寺宜承知牒到准_レ狀故牒

弘安四年四月六日

修理左宮城判官正五位上行左大史兼備前權介小槻宿禰_{在判牒}

從四位下行左少辨平朝臣

左大史返事

依_レ無_二指事未_レ申_一案內_一候之處悅承畢於_二向後_一者細細申承可_レ爲_二本意_一候抑真言院興隆事隨喜申候官牒一通內々令_二召聽_一候每事期_二後信_一候恐々謹言

四月十八日 左大史秀民

逐申

請印政昨日被行候相_二待政_一之間愚報遲々以外候

西南院

右件院者如意寺本願女親王藤原貞子爲_二鎮護國家_一以_二天平神護年中_一圖_二一院_一所_二草創_一也_{本々}口口秀見要錄

而顛倒之後送_二年序_一之間佛場削_レ跡人屋並_レ摸而沙門聖守令_レ興_二靈場_一爲_二建_一僧院_一對_二于六人之領主_一買_二取一所之敷地_一即弘長三年八月五日壬子一間四面堂舍一字建_二立之_一文永元年九月三日五間四面僧房造_二立之_一

同年五間四面庫院同營作

同二年十月比立_二經藏_一爲_二通_一火難_一只如_二土藏_一

定親僧正入滅之後定濟僧正被_レ傳_二領新院舊跡_一之尅即可_レ被_レ再_二興彼院家_一之處聖守申云新院者爲_二寺中之屏所_一強非_二寺門之莊嚴_一西南院南大門之脇大佛殿之前當寺眼目揭焉之院家也就_レ中善無_二藏止_一宿于此砌_二弘法大師來住_一于此場_一其上寺門窠初之僧院鎮護國家之道場也早以_二當院家之敷地_一被_レ立_二替西南院於此砌_一可_レ被_レ建_二院家_一云々仍感嘆隨喜逐相_二傳敷地_一被_レ祐_二一院_一畢

文永四年六月 日西南院事始

同六年 造畢

寢殿一字五間四面 公卿座 中門廊 殿上廊

小房一字三間四面_{先師僧正被_レ造_二今熊野南_一畢}

侍所對屋并部屋町一字御厨子所_{原本_一而入滅之後被_レ移渡_二畢_一}

車宿所隨身所等未_レ被_レ造_レ之

同年三月二日移徙

同年冬十月新院本堂舍被_レ曳_二移于西南院_一畢縑素成_レ群兒童付_二轆轤_一之間兩寺五師成業被_レ付_二大繩_一或押_二轆轤_一畢院主僧正于_レ時依_レ爲_二寺務_一同十二月九日自_二此院家_一遂_二拜堂_一畢翌日十日有_二延年_一成業田樂有_二童舞_一遂以_二當院家_一被_レ申_二成_一法皇御祈願所_一畢院廳

可_レ早任_二權僧正定濟寄附_一以_二東大寺內西南院_一爲_二御祈願所_一奉_レ祈_二天長地久御願_一事

右去二月 日彼定濟解狀稱請_二殊蒙_一院廳裁_二以_二東大寺內西南院_一被_レ定_二置一院御願所_一永爲_二不朽道場_一

可_レ致_二鎮護國家御祈禱_一由被_レ下_二廳御下文狀_一建_二立安_一置堂舍僧房佛像經典等_一一間四面檜皮葺堂一字

安_二置丈六釋迦如來像一躰脇士普賢文殊像各一躰_一三論烈祖影像_二鋪壁圖_一之_二三間木瓦葺經藏_一一字納_二眞言

三論等諸宗聖教_一五間四面檜皮葺寢殿一字在_二具屋

三間四面檜皮葺僧院一字五間四面僧房一字土間屋一

宇右謹考_二舊貫_一當院家者天平神護年中隣_二大伽藍_一矣卜_二甲區之地_一發_二大誓願_一兮拓_二締構之基_一異朝本朝之

高僧多來至_二于彼砌_一顯宗密宗之深法專弘_二傳此場_一當寺寂初之別院國家鎮護之道場也而星霜屢推遷佛閣悉顛倒聖跡跡埋_二今法音久絕人屋屋並_一俗語頻囂止住之侶往還之客見之聞莫_二不_一傷嗟_二然而唯有_一慙愧哀歎之詞_二敢無_一修治興復之人_一爰定濟智行共欲_二而寫瓶之水_一雖_レ難_二澄官祿惟重而_一皇澤之雨遍相濕思_二此事_一願_二涯分_一偏以_二法力_一非聞榮達只浴_二聖仁_一飽擅_二名望_一欲_レ奉_レ報_二此皇德_一不_レ如_二只假_一佛威_二因_レ茲_一今擺_二荒蕪之聖跡_一并_レ跋_二土木之新功_一萬德之世尊容映_二秋月_一分耀輝數字之僧院混_二春華_一分添_レ飭加以始修_二長日數箇之勤行_一奉_レ祈_二聖朝萬歲之延祚_一即撰_二廿口之白足_一致_二七十日之玄談_一講_二讀三論宗之章疏_一令_レ闡_二諸大乘之奧義_一兼又屆_二十八人之學徒_一朝暮講_二讀法花仁王之兩典_一以_二三七口之禪侶_一晝夜勤_二修法華三昧之行法_一抑此堂舍之構講論之勤者先師定親僧正平生發_二勇猛精進之懇願_一雖_レ宛_二置供佛施僧之資財_一不_レ圖_二令_一廢忘_二空以送_一居諸_二爲_レ答_二謝其曩意_一重興_二行此善業_一往日之勤當時之功只偏奉_レ祈_二朝家之安全_一爲_レ添_二露地之潤色_一也相_二思願念之無_一私足_二爲_一鎮護之道場_一且例不_レ可_レ求_二于當寺_一尊勝院者光智僧都寺務之時勵_二花構_一

所_レ草創_二也爲_レ傳_二未來際_一申_二寄御願寺役_一者天曆明
主之上計也依_レ請下_レ詔此者當代仁君之德化也以_レ古
模_レ今望請恩裁任_二申請下_二廳御下文_一被_レ定_二置御願
寺_一者佛閣之行法契_二龍花_一分無_二退轉_一牢籠之期守文
之絪躰超_二鳥紀_一分誇_二理世安樂之俗_一佛法者依_二我君
之崇敬_一梁棟永不_レ傾我君者依_二佛法之加護_一玉躰彌無
_レ動衆海因_レ之靜謐異賊爲_レ之攘除然則昆閭之達千秋
之月影遙照_二射山之麓_一萬歲之嵐聲常聞矣者早件西南
院任_二僧正定濟寄附_一永爲_二御願所_一可_レ奉_二祈_二天長地
久御願_一之狀如_レ件

文永七年四月

日

主典代大藏大輔兼日向守皇后宮大屬安部在判

別當兵部卿藤原朝臣在判

判官代右衛門佐兼春宮權大進藤原朝臣在判

權中納言兼大宰權帥藤原朝臣在判

右衛門權佐兼春宮權大進藤原朝臣在判

權中納言藤原朝臣在判

防鴨河使左衛門權佐朝臣在判

權中納言藤原朝臣在判

右少辨藤原朝臣在判

正二位藤原朝臣

左少辨兼春宮大進藤原朝臣在判

參議丹波權守源朝臣在判

正二位藤原朝臣在判

造東大寺長官左大辨兼長門權守藤原朝臣在判

修理宮城使左中辨藤原朝臣在判

權右中辨兼皇后宮大進藤原朝臣在判

東大寺續要錄拜堂篇

新熊野法務定親拜堂記

仁治二年十月廿六日

一當日天晴 政所房中御門房

臨御出之期三綱等退座所下向南庭以東

爲上威從等同下庭前房官排徊中門內綱掌

蹲居南庭仕丁小綱所守鑑取等候于門前

御出自寢殿日隱間下御齊役能立

威儀僧下向于車宿前庭各臨期仰首

一行列次第奉行三綱寺主定殿

先仕丁一人持白杖

次仕丁一人持御幣

次引神馬初冠職掌

次仕丁四人若禪退紅

次所守二人二行

次綱掌六人二行

次小綱六人但雖有七人尊慶雖給裝束依爲末座不立御前

次下所司二人二行

次前駟六人二行

次三綱六人二行

次從儀師二人二行

次威儀師二人二行

前代五師成業等勤前駟役中古卽仁安顯惠治所

禎喜等拜堂之時召具五師成業等丁而近代被

止其儀

次政所

御共次第

先鑑取八人二行鑑取行列依爲御後爲上童無骨之

次上童六人問立一行行若何上童前無人持之也

次扈從一人定濟上童一人藥王定通內府息

次威儀僧

僧綱已講成業等廿一人各椎鈍衣五帖

五師五人各法眼平袈裟

草座居箱役人各一人

次中童子二人二行次大童子六人二行次法師原十二人

一御參大佛殿

自中御門房至于西廊入自南中門御參堂

仕丁小綱綱掌前駟等排徊壇下所司上童并役人

前駟威儀僧等悉昇壇上畢

御幣留南中門者成就院僧正行後例歟

入堂之刻置物具

御座正面內重敷小文高麗二枚

見辨曉例敷大文二帖云々大文之條如何

導師座御座西脇床高禮一枚敷之

御著之後取_二行誦經_一槌_二大鐘_一三聲

誦經物一裹准布十五段_{置佛前}在_{御誦論文}

導師權少僧都乘信法眼紫甲

御誦經事畢導師復_二本座_一之時給_二祿綾

被物一重_{龜若取_レ之}

裏物一_{得王取_レ之}

當寺拜堂雖_レ及_二數十代_一兒童勤_二此役_一事先規未

_レ勘_レ之無_レ例之珍事有_レ興之次第也仍萬人驚_レ目

一會動_レ意也可_レ謂_二後代之美談_一也

次八幡宮

御殿御簀十一間被_レ懸_二改之_一并若宮武内伽和

良 松重等御簀同被_レ懸_二替之_一當社御遷宮之後

當寺拜堂今度始也

出_レ自_二南中門_一御_二參八幡宮_一_{圓成寺大僧正尊勝院法印任自東廊被_レ出了}

御前等次第如_レ前

御座正面舞殿高麗二枚敷_レ之_{在_二差筵等_一}

御幣七捧_{先例雖_レ爲_二五捧_一今度遷宮之後武内高良兩社造_二加之_一仍令_二增_二三捧_一}

寺主定嚴持參再拜二段之後給_レ之與_二神主延久_一

令_レ申_レ之

膝突白布大童子取_レ之

神馬一疋_{大童子二人引_レ之曉定範等任侍引_レ之}

祝師祿 綾被物一重能_二上座取_レ之_一

次御退出行列如前

次食堂故大和尚堂也

御佛觀音聖禮盤立_二儲之_一

令_レ立_二正面外_一之間上座法橋範慶請_二取官符_一入_二

堂內_レ讀_レ之退出之時賜_二祿綾被物一重_一惣持王取_レ之

次御著座

正面內足高功床高麗二枚敷_レ之_{小文向}

次三綱著座南床下司所司著座北床

御誦經導師著_二北中床_一但兼參儲_二高麗_一

御誦經物一裹_{佛前置_レ之}在_二誦論文_一大鐘槌_レ之

導師定慶擬講法眼青間

御誦經事畢導師復_二本座_一之時給_二祿綾被物一重_一

有王取_レ之

裏物一 乙鶴取_レ之

次床下僧等引袋近年後日引_レ之

其後御退出

次竈神殿

自_二本食堂西壇下_一經_二亭屋之跡_一御參竈神殿御
著之時樂所發_二亂聲_一馬道捲_二東間簾_一張_二三間
幄_一爲_二樂所_一

次御著座 御物具如_レ前

御座馬道西妻戸間無_二足切床_一小文高麗二枚敷
_レ之三面在_二差筵_一御後絹屏風一帖立_レ之

三綱座 此_二此_一二行 東西行 高麗一帖 紫三帖

勾當座 三綱座後一行東西行

綱所座 三綱座東制東儲_レ之

而威從等申云被_レ設_二綱所座於_二三綱次座_一事未
_レ得_二其意_一爲_二法務之賞_一綱所之日既於_二行列_一三
綱所行列畢至_二座席_一何可_レ爲_二下座_一哉仍及_二猶
豫_一之所進以著座但以_レ中爲_レ上凡此事綱所訴訟
更非_二新議_一即宮僧正房御任者承元二年爲_二法務_一
被_レ遂_二拜堂之日如_二今度_一被_レ儲_二座席_一之間申_二
子細_一不_レ被_二著座_一當時沙汰之次第頗令_レ存_二穩
便_一若不_レ辨_二先規_一也
次房官取_二御幣三捧_一授_二寺主定嚴_一々々持參而進
_レ之於_二差筵上_一御拜其後定嚴給_レ之與_二神主延久_一
次房官取軼布一段給_二延久_一其後祝合令_レ申_レ之

祝祿 綾被物一重 房官取_レ之
宮僧正任御拜之間三綱不_二著座_一各座下畏蹲此
儀彼時始例也

即於_二八幡宮等御拜座_一高麗二帖重敷_レ之而於_二
御拜座_一者諸所大略敷_二半帖_一然者可_レ供_二半帖_一
之由被_レ仰出_二之間筵_一二枚並敷_レ之其上敷_二半帖_一
一枚_二了_一大文其後必不_レ守_二彼例_一歟何今度兩所
共高禮二帖重敷_レ之

次舞四 襲裝束 先例多用_二變繪_一今陵意基也

左 萬歲樂 賀殿
右 延喜樂 地久

斯間下司竈神殿御幣三捧在_二膝突布并祿物等_一相
具以_二下司所司榮久_一爲_二御使_一令_レ供畢光成申
_レ之

次上司應_二自_二竈神殿_一至_二廳檐_一敷_二筵道_一

出_二竈神殿馬道_一令_レ向_二廳給入_一自_二廳中間_一通_二
中北床之際_一著_二御東床_一 小文二枚敷_レ之三面著_二筵御後絹屏風立_レ之

入御之時役人置_二物具_一事_{如_レ前}

六人上童中土用石一人參_二御共_一自餘留_二竈神
殿邊_一畢

次三綱着座北床東上南向

中床

南床

於此二行床雖本着人可敷疊即圓成寺日記

可敷高麗云々但近代用紫緣

廳南庭引縵在幕柱

扈從人併威儀僧等徘徊于廳西檐邊先例上下縵

外徘徊云々

次上司目代上座法橋範慶下床於中床異角間仰

可奉渡印鑑之由出納在例開印藏登倉前牛奏開由一聲

其後令開藏奉出印鑑櫃大小五合在覆出納八

人昇出南庭居案廳中上下首頭請取之昇寄中

床東間爰下司目代兼俊下向與上司目代範慶

但代節維那慶快依爲僧綱又是例也相共請取之居置御前中床上

之後各次復本座

次小綱二人內一人硯從之折敷居之筆二筒墨一匣水入置之

一人紙置之羅箱蓋入之持參共置辛櫃面硯土執

筆三綱沙汰

次寺主定嚴渡居中床開唐櫃成吉書算佐國御封返抄也

其後入羅苙蓋具筆自床上廻唐櫃南膝行

申御判給御判之後三綱次第加署以小綱取

之加判事畢返了執鑑三綱即取之成正印之後

申御封付印櫃於鑑箱者吉書三綱付之次

第緯畢下座之時給祿

次綾被物一重土用石取之

次備酒肴上司目代役但近來略之也

抑廳屋吉書事以權上座法橋隆嚴兼日云仰付之

所聊依訴訟不待出仕之間當日始被仰付

奉行三綱定嚴也

次廳屋式事訖政所令立給之時草座役人置錢下文

置之乃米一石下文也

還御次第任本路自大佛殿直禁中御門入御

畢御威儀人々退散了

次還入政所房

御座母屋小文高麗二枚敷之一御後立絹屏風一帖在差差政所御

著座之後上下首頭出納等持參印鑑櫃大小五

合

下司首頭光成參上南庭申云印鑑令渡御于

時政所御答云吉時者嚴音御動座

次上下目代昇上之置御所上司慶快下司兼俊

凡上司目代昇上畢事是例也而上司目代法橋範慶依爲僧綱以子息慶快爲代官之間兼俊上座申者代官之仁已以下薦也兼俊雖爲下司目代對慶快之目是上薦也尤可昇上一事之由令申之間以上司目代々官爲下薦此事先例尤可尋也

一各給祿

目代二人範慶代慶快兼俊各綾被物一重役人

先上司目代々官給之次下司給之

首頭二人延久光成各合衣一領

出納八人上下各白布一反

次拜禮在蓮道二行三綱東五師西以中爲上

先三綱六人 五師五人一行中高

勾當二人後蓮立之同時拜禮次小綱七人一行

次職掌廿二人二行

先例拜職掌廿人也而今度久行久定父子共在

子細被召具之間所僧廿二人也是依難捨住

寺職掌也次先代一物以下隨位階雖令列立

今度久行雖爲右方二物對左方一物近真

之日依爲座席之上薦列立上下聊令相論之

一拜祿 間唯五師三綱以中爲上令拜畢仍無違亂

三綱六人 五師五人

各綾被物一重役人房官

三綱中依有僧綱先給之次五師彼此各座相交給之

勾當二人 同綾被物一重給之

小綱七人 各單衣一領

職掌廿二人各平衣一領

小綱如例召立南庭給之役房官

職掌召寄東面給之

一著座

僧綱 三口 已講 一口

五師 五口 三綱 六口

勾當 二口 但依座狹不著座是先例也

已上法眼平袈裟

成業十二口

已上鈍色五帖

次權上座兼俊成下司吉書目代

硯墨筆紙等儲置之小綱役之

成吉書訖入蘿宮蓋持參膝行而直申御判

執筆三綱複本座之後三綱次第加署以小綱取

之但不成正印近代例歟

次著饗膳黑田庄役御著床以前居儲之

御料十二本在訂敷副御料一前衝重六本

請僧料廿七前御料手長上座能立

僧綱已講成業五師三綱役人初獻御盃一稿三綱範慶參寄時手長口折敷

給之

第二獻出仕一萬下各本座給之第三獻一萬三綱如前

斯間舞四奏之衣冠

左萬歲樂賀殿

右延喜樂地久

但今日當殿下依爲春日御參宮舞人等聊指合

之間云々略之且尊勝院任依指合仁和寺舍利

會被略斯日舞事在之尤可謂先例也歟但樂

人饗卅前庄役內下之畢

次被曳祿物

僧綱三口已講一口五師五口

三綱六口成業十一口勾當二口

已上廿八人綾被物各一重役人房官

次被牽御馬事

僧綱三口貞禪聖主禪照

已講一口定殿已上役人房官

樂人別祿事

將監十人將曹十一人

府生四人無官六人

例祿白布廿端

裝束預三人白布

抑樂人祿物事奉行三綱召立庭上守座席給之

者先例也而今右方久行召爲二物依爲二物左方

近眞之座席上薦給祿前後聊論申之間祿物悉被

送遣樂所仍無召立之儀只以樂頭光成之沙

汰引之畢次近眞依爲一物一重列給之是例也

而又久行爲近眞座席上薦之上爲樂取勾當之間

同可預列祿之由依令訴申一重一重給之此事

東南院住有如此例之由依令勘申一歟

小綱七人白布各一反於東面給之

已上給祿之後入御

上下職掌木工賣鍛冶瓦工下部佐平主典銅細工佛師

經師如此等之諸職在饗膳庄々并庄官役於小

綱者每日給之

第二日廿七日 天晴

第二日御入堂者先例也而今日殿下自_二黒木御所_一依_下令_レ參_二春日社_一給事之指合_上之間被_レ止_二今日儀_一畢

臨_二未刻_一厨饗膳居_レ之笠間庄役

御料以下儀式如_二初日_一

但政所無_二御著座_一

僧綱三口 五師五口

三綱六口 勾當二口

成業十一口

各給祿

綾被物一重役房官

次被_レ引_二御馬_一房官引_レ之

僧綱三口祐明 定_口 宗性

於_二南庭_一引_二給_二之_一了

三綱六口 範慶 嚴宴 兼俊 定嚴 俊快 慶快

式如_レ前

今日及_二夜隱_一之間庭前立_レ明儲_レ之畢褐冠職掌役

之

第三日廿八日 天晴

先御入堂已刻

自_二中御門房_一入_二大佛殿西軒廊_一經_二壇上_一御入堂扈從僧威僧上童勤役房官等登_二壇上_一自餘候_二于壇下_一

行列次第

公人小綱等前行裝束如_二初日_一

次政所椎鈍衣五帖袈裟步行

上童四人 有石 毗沙熊 金剛 駒王

扈從一人 定濟内大臣得業

從僧四人

威儀僧如_二初日_一

中童子二人 大童子二人 力者十二人

政所御著座之後之行御誦經

導師權律師宗性法眼紫甲袈裟

御誦經事訖給_レ祿

綾被物一重有王取_レ之裘物一毗沙熊取_レ之

大佛殿式事畢出_レ自_二南中門_一御_二參八幡宮_一其後

還佛式如_レ前

御入堂間居_二儲厨饗膳_一

御料式如_二前々日_一

政所御著座

僧綱二口

五師五口

三綱六口

勾當二口

成業七口

大四口

中薦一口

依老耄不能出仕唯見座

三獻事畢之後被引祿物

各綾被物一重役人房官

但五師三綱勾當等除之

次被引御馬一役人房官僧綱二口

五師五口 各請取從僧大童子畢

給祿撤饗退出

今日儀式事訖有童舞之馴數策少人皆列堂上七
大寺大衆集庭前而馴刷花顏月貌之姿互翻廻
雪飄雲之袖老若叩首振感興之聲貴賤鳴舌而
吐稱美之詞漸及夜隱之程有延年之沙汰是西
堂定顯得業之結構也而時刻推移會場物舞之間或抑
鼻重動童舞或揚聲聒催猿樂之處及深更色
衆始來臨之間諸事無興也自延年者方出若音兒令
舞畢其後雖有猿樂不覺入眠而今自翠簾之中
出于王君令舞之間一會不惜聲萬人催感

興之所重出有王君而轉野曲之詞揚迦陵之
聲了凡姿是嚴似織錦之荻嫋露心實妙也有展絲
薄靡風詞花鮮妍梅嶺之雪慙色言葉婀娜柳門之煙
襦口色衆繞之振狂言倚語之才藝狂僧乘與廻
雪秀句答辨之風情

入物事

小綱裝束七具如常堂童子裝束六日如常下部當

色十四具如常

一綾被物百廿六重

二重食堂官符
誦經導師

二重上下靈神殿
祝師祿

二重上下吉書

一重大佛殿誦經料

一重八幡宮祝

二重上下目代印鈐祿

六重三綱六人祿

五重五師五人祿

二重勾當二人祿

五十九重三日厨著座
僧祿

卅三重樂所祿

一重入堂誦佛料

一重執行祿

一重惣奉行三綱祿

二重樂頭二人祿

一重出世後見料

一重執行別祿

四重木工大工料

一合衣六領

二領上下首頭

四領符主四人祿

一單衣五十一領

七領 小綱七人祿 廿二領 職掌廿二人拜祿

六領 無官六人 四領 檜皮葺大工

四領 鍛冶大工四人 六領 兩座木工樞大工
各三人料

單衣不足代緋面一切給之還過差敷

一白布

二六丈 禪料 五端 鐘木緒

三端 膝突 八端 出納八人

三端 裝束領 廿端 樂人例祿

七端 小綱七人 四端 葺兩座

一端 瓦檔大工

一馬廿五疋

一疋 神馬 十疋 僧綱已誦十人

六疋 顯惠任始之 五疋 五師五人
禪喜僧正始也 定豪僧正始也

一疋 修理目代 一疋 同小目代

自餘入物等不能委記且守先師僧正之例

且任三代々拜堂之記具見于用意記祿

東大寺拜堂用意記

一祿物

條々事

被物百卅二重

二重 口堂官符祿

一重 井誦經導師布施

一重 上司應吉書祿

一重 八幡宮祝師料

八重 木合衣宮僧正一任料二重

二重 三綱拜祿

二重 勾當二人拜祿

卅八重 本合衣宰相僧正任成二重

十四重 成業被物顯惠任始也

卅重 三日厨初日著座衆料被蓋成業事東兩院任始

卅八重 樂人祿加一物如分一

十四重 重定員數隨時不定也

十四重 三日厨三日著座衆料本師合尊

一重 總奉行三綱祿

一重 宰相僧正任給之

一重 出世後見祿

四重 宮僧正御任始給之

二重 木工大工祿

合衣 本合衣 藤院任成二重定

二重 上下電殿祝師祿

一重 本合衣宮僧正任成二重

一重 大佛殿誦經導師料

二重 上下日代印鈐昇料

五重 五師五人拜祿

一重 下司吉書祿

一重 執行祿

一重 後日御入堂

一重 誦經導師料

二重 樂人二人祿

一重 執行祿

一重 正御任給之

宮僧

十領 樂人府生祿

員數隨時不定

廿領 職掌廿人拜祿

廿領 木工樞大工三人料

五領 無官樂人祿

員數隨時不定

單衣四十四領

四領 廿二日兩座
大工料四人

一領 檜皮人工料

白布五十一端二六丈

細美二六丈 拜料

三端 上下竈毀
并八幡宮職料

四端 裝束領四人料

六端 小綱六人祿

一端 瓦櫓大工料

印鑑橫覆料

唐綾一端 表料

赤絹一丈五尺 帶料

馬廿七疋

一疋 八幡宮神馬
顯惠任被引之

八疋 三綱料
員數不定

五疋 五師料
新熊野任始給之

一疋 修理目代

御誦經物三 手作布三百反
御誦經文三通

裏物三 同導師料

御幣十一捧 八幡宮五捧上下竈殿各三捧
上紙三帖但遷宮之後二捧副之

一裝束等事

一領 瓦大工料

四領 鍛冶兩座
兄部四人料

五端 鐘木緒料

八端 上下出納八人料

廿端 樂人祿

四端 葦兩座檣大工料

染絹四丈 裏料

十疋 三日厨著座僧綱料尊
勝院始之員數不定

一疋 執行別錄
尊勝院任始給之

一疋 修理目代
醍醐并宮僧正御任給之

小綱裝束六具

具別 表衣裳 五帖袈裟 狩袴 下袴 鼻廣 泊
但先例未_レ有之然而初口之間一帖間給之

堂童子裝束六具 退紅

具別 狩衣 尾長 襦袴 泊(醍醐)
任給之(下袴) 帶 烏帽子

下部當色十四具 退紅尊勝院給之

具別 狩衣 狩袴 帶

一八木等事

袋米三百石 寺斗

神供米一石 上司鐘堂
各五斗

八幡宮御薦

武內一間

松重一間

一鋪設祿物幔等事

大佛殿

高麗三帖 御座二帖
導師一帖

綾被物一重

八幡宮

高麗二帖 御座料

御幣七捧

神馬一疋

袋布二百五十端 准布

置殘米一石 寺斗 右下文
執行成之

若宮御薦

伽和良一間

大佛殿禮盤大半帖二枚 大文方四
尺五寸

御誦經物一裹

裏物一導師布施料

著莚四枚

膝突白布一端

被物一重 祝師祿

食堂

高麗四帖 御座二帖 三綱二帖 導師一帖

紫 三帖 三綱二帖 下所司一帖

幔八帖

御誦經物一裹 右御調誦 文一通

綾被物二重 官符調祿一重 導師一重

竈殿

高麗五帖 御座二帖 三綱一帖 威儀僧座二帖

差筵四枚 御座廻料

壁代 但此一雨代 不懸之

樂屋布設樂預沙汰

膝突白布一端

下司御幣三捧

被物一重祝祿

上司廳

高麗三帖 御座二帖 三綱一帖

差筵四枚 御座廻料

壁代 近來不懸之歟

綾被物一重吉書祿

都合高麗十七帖

裹物一導師料

紫八帖 三綱三帖 威儀僧四帖 勾當一帖

屏風 一帖

幔九帖 南北轆四帖 樂屋五帖

御幣 三捧

被物一重祝祿

膝突一端

筵道長筵三枚

紫八帖 北床二帖 南床四帖 中床二帖

屏風 一帖

幔 五帖 幕柱

紫十九帖

筵十九枚

幔二十帖

被物七重

白布二端

神馬一疋

一政所房鋪設

高麗廿枚 寢殿

同疊四帖 壁障子上

同疊五枚 公文所

都合高麗廿六枚

黃緣五枚

門內二帖 幕柱四本

高燈臺三本 二棟殿上 中門廊

燈力井 六枚

拜堂袋事

上分

八口 大佛殿 三尊 四王 觀音歟而近來 觀音不御可爲七口者歟

六口 六堂各一分 講堂 食堂 法華堂 戒壇 御塔 僧正堂

二口 餘堂二所各一分 二月堂 三昧堂

一口 本院東南院

屏風二帖

誦經物二裹

裹物 二

御幣十三捧

同六枚 二棟廊

紫六枚 殿上

黃緣五枚 殿上 北面

紫十一枚

幔四帖內 樂屋 二帖

差筵三枚

燈爐 二

五十四口 上司五十四所各一分

或人云大佛殿八分餘堂六口等即上司五十四所
內云々而今相尋大膳延久并三綱等之處彼五
十四前都以不辨存不足言事也

十一口下司八所并三所各一分

衆分

賓頭盧一口

僧綱各三分

已講各三分

五師

有職成業各一分

法華會以上方廣末業各一分

密宗供僧內山寺非寺僧各一分

大十師以下禪衆各一分

戒師維那四人各一分

三昧僧六口各一分

堂司一口各一分

三綱各三分

勾當各三分

小綱各二分

已上口別一斗入之但九升入之事在之

從分

本寺有住房僧綱者寺住房僧法師原徒出其交名隨

員請之

無住房僧綱者

僧正法印七口

僧都法眼六口

律師法橋五口

古今間所設定員如斯

已講從分四口

成業五師府職四人大三綱各三口

法華會以上律宗各二口 方廣以下各一口

已上從分 入八升入事在之

諸職

木工兩座加木津木守

鍛冶兩座

葺工兩座

上下職掌

繪佛師兩座僧綱大佛師下從二口了

木佛師

經師

瓦工

檜皮工

主典

銅細工

朱工近來出之

作手

石造

神人

薄師

色紙漉

寺山巡檢

山陵守

里工不定

新本四樂

八女神樂男

本堂童子

諸堂童子

新樂師寺

大慈山已上兩末寺依四口內列之歟

筆數一口

物曳二口

勸進所本守七人

檜物

已上如レ斯

此外或先例不定輩有レ之或臨時所望之類濟々用否隨レ時取捨依レ様尤任ニ道理可レ有成敗ニ事也

一諷誦文詞云

東大寺政所

請諷誦事

三寶衆僧御布施

右諷誦所レ請如レ件

年號 月 日

某甲奉

一置錢下狀旨

東大寺政所下

乃米壹石者

右置錢料可ニ下行ニ之狀如レ件

年號 月 日

都維那法師

在判

上座云々 在判

一三日厨請書云

出世後見成之

請定

政所房三日厨初日請僧事二日東南院任
三日厨衆申

年號 月 日

第二日 第三日 如レ前

僧綱已講書ニ假名ニ成業五師三綱等載ニ實名ニ三

綱雖レ爲ニ僧綱ニ書ニ實名ニ

三日厨饗膳事廣々所課廻文
執行可レ成レ之

合

御料十二本 在ニ打敷ニ 副御料一前六本

請僧卅前末懸盤

初日 黑田庄 第二日 笠間庄 薦生庄

第三日 北伊賀庄

右依ニ政所仰ニ支配如レ件

年 月 日

三日厨御料十二本三箇杓合力調レ之以ニ一具ニ三箇

日通ニ用ニ之此條甚孫飭也近代新儀歟請僧饗已每日

勤替之御料何可ニ通用ニ哉何此儀自ニ辨曉任ニ引止畢

即三箇日各調ニ替之ニ畢其後皆任ニ此例ニ

諸庄設役廻文内

三日厨饗膳等事 諸職料饗膳事

雜事支配事 雜學壽筵之道長筵事

簾支配事

已上執行成レ之

御拜堂料材木杣々支配修理目代支配

食堂縱屋七間料材事

上司戸屋修理料材事

一定可設渡橋事

竈神殿南北橋 高橋

廳屋前橋

大佛殿辰巳角橋

都任行道路橋等悉可渡替

已上此等料材丹白土等修理目代可成廻文

一代々參堂次第

成就院僧正大佛殿 八幡宮 食堂 竈神殿

醍醐寺權僧正食堂 石 廳 大佛殿

醍醐前大僧正食堂 竈神殿 廳 大佛殿

勸修寺法務八幡 食堂 竈神殿 廳

白川法印食堂 竈殿 廳 八幡宮 大佛殿

侍從大僧正食堂 竈殿 廳 八幡宮 大佛殿

保壽院僧正同前

尊勝院法印如成就院

宮僧正 同前

東南院法印如醍醐僧正

新熊野僧正如成就院

新熊野法務同前

尊勝院法印

勸修寺僧正

醍醐寺僧正大佛殿 八幡 食堂 竈神殿 廳

一御誦經導師先例事

醍醐權僧正清覺任 大佛殿 殿照 食堂 覺嚴

侍從大僧正任大佛殿 理真已講 食堂 辛絲

醍醐僧正任大佛殿 理真已講 食堂 入堂

保壽院僧正任

大佛殿隆祐擬講 食堂 完幸擬講 入堂 貞般法師

尊勝院法印任

大佛殿完幸擬講 食堂 隆祐擬講 入堂

六條僧正任

大佛殿完幸擬講 食堂 高玄 入堂 顯範擬講

宮僧正任

大佛殿高玄擬講 食堂 顯範 入堂 高範僧部

勸修寺僧正任成實

大佛殿顯範擬講 食堂高玄 入堂無之

東南院法印定範

大佛殿秀惠擬講 食堂高玄律師 入堂無之

新熊野僧正定蒙

大佛殿聖詔法眼 食堂乘信擬講 入堂貞禪律師

新熊野法務任定親

大佛殿乘信僧都 食堂定慶擬講 入堂宗性律師

尊勝院法印宗性

大佛殿權少僧都 食堂聖禪擬講 入堂導師法橋宗覺

勸修寺前大僧正任

大佛殿 食堂

醍醐僧正任定濟

大佛殿 食堂

一代々吉書筆師事

東大寺正按返抄 美作國

檢納封戸百烟調庸雜物代米事

右任式數二檢納如件以返抄

年月日 都維那法師在判

別當權僧正法印大和尚位 在判

上座法眼和尚位 在判

權上座法眼和尚位 在判

寺主法橋上人位 在判

權寺主大法師任 在判

都維那法師位 在判

成就院寬助僧正任

上司 權僧正任 下司

上司權寺主威儀師 下司

白川法印顯惠任

上司權寺主威儀師宣範 下司權上座

待從大僧正禪器任

上司權上座威儀師玄嚴 下司寺主還寬

保壽院覺成任

上司寺主隆玄 下司權上座法橋聖玄於本座成之

尊勝院辨曉法印任

上司寺主隆玄 下司寺主隆玄成之目代

宮僧正道尊任

上司寺主光信 下司權上座隆玄

東南院定範任

上司權上座光信

下司寺主範慶

今度兩所吉書筆師上座隆玄上司目成執行一騰守權上座光信第三騰相語之隆玄申云吾身既重代也是一度々又經其役是二上司吉書者上司庫返抄也目代尤可成下之是故下司吉書目代多成之是三先々非目代勤此役者即依目代之舉狀是四身已爲一一薦尤所望之曰更不可致唯餘人是五今以一條々道理致除之所望

又光信申爲代之身經其職事子細只同前更無口口其上光信者已生始々重代之家長吏數代之間所成吉書之硯相傳而在我家尤可異于他口次上司返抄目代可成之事先例如不然勿論之申抄也又依目代舉狀之事又以不然上司目代多執行兼帶之執行者寺家便宜事斗申上故長吏被仰合之由聊計申許也企不可爲舉狀之儀所詮爲一薦三綱成初任吉書之輩成此吉書事先例無之就中成就院已後別當十八代其中三代者不被遂拜當職十五代拜堂之時爲一薦而讀官符之三綱未成上司吉書此則於食堂讀官符而預經頭又於廳屋成

吉書給祿物事々已重（案有脫）

還仰無人其外定有深故歟尤可被依先例之由申兩方申狀中光信所申多以有先例仍以光信被仰其職畢而

又下司吉書事見古今例多爲下司目代役成之而當目代兼乘其身既不堪執筆之職仍不成之然間寺主範慶之第二薦目代依不堪不能成之又第三薦光信成上司吉書畢今第四薦範慶當其仁之由令申而又都維那隆嚴申云雖爲末座之身已是重代之家清檢之所是非其仁哉就中於範慶家未成上下吉書當其仁之由令申也頗似無思慮歟而別當仰畢上司吉書事先例事有其沙汰於下司吉書者除不撰其仁歟範慶已爲上薦申抄似有謂若手跡不可事範慶可爲其仁也何敢者手跡即書意雖爲左道之又僅右筆三役仍被仰付之事

新熊野僧正定口任

上司寺主隆嚴 下司權寺主兼俊

新熊野法務定親任

上司寺主定嚴 下司權上座兼俊目代

尊勝院法師宗性任

上司上座法眼定嚴 下司上座法眼兼俊

勸修寺前大僧正任

上司 下司

醍醐寺前大僧正定濟任

上司上座法眼定嚴 下司寺主慶舞

一拜堂所々行事

大佛殿 八幡宮 食堂 竈神殿

廳屋 政所房

已上六所以各三綱一人爲行事任例

可致沙汰并非膳次隨器量可被仰付也

所々掃除 所々修理行事

已上行事等可爲勾當二人例也

已上事同可有廻文也

一政所房三日厨之時五師口帶僧綱同外事

定範法印任高玄律師爲五師仍雖爲正口

僧綱次五師勤同令拜畢今度始例也

一代々寺務爲法務被遂拜堂時開綱封藏先例

事

一大僧正禎喜治承二年十二月十七日拜堂

第三日^{十九日}入堂

同申刻綱封倉

政所依雨不令著廳給上

使綱所二人^{實雅相慶}

寺家使執行靜寬

下司目代還寬 勾當二人^{珍幸永慶}

首頭光行出納小綱等寶物少々持參西室勾當善

慶取上之房官執次之經御覽之後一々被

返納畢

權上座威儀師玄嚴合奉行事

御倉封任綱所併參仕三綱等付之

被付法務封事又有例

一僧正覺成

建久八年十二月九日拜堂

第三日十一日入堂

期日被開綱封倉

別當無出仕近來依無廳屋也

使綱所 威儀師慶寬 從儀師但不參

三綱出仕 權上座法橋聖玄 寺主隆玄

權寺主光信

都維那永慶

在假屋^{旅〇屋切床二行} 北綱所 南三綱

開御倉之時如形奉行幣首頭清光^{代官光成申也} 寶物

被出之 大赤皮面一頭入長櫃持參之權寺

主光信相具令參寶物少々被御覽之後悉返

納畢

一宮僧正道尊

承元二年十一月十四日拜堂

第二日十五日入堂畢

同日未刻被開綱封倉

件鎰在政所房印鎰櫃仍隆玄被出之

依無廳屋政所不能御出

使綱所二人惣在廳俊紹從儀師相圓

三綱出仕 隆玄 兼乘 光信 範慶 殿盛

開御倉之時有神供^{米五斗御幣新紙一帖}

首頭清光出納等之沙汰供之清光參向寶物少々

赤皮一枚 象牙 合持下部等

相具權上座成隆玄參上政所房又寶物多入長

櫃於二棟經御覽之後一々被返納畢即
申請御封付御倉又參會三綱々所之封同伴也
鎰六不被付御封自餘皆付之

于時文明十七年乙七月廿一日筆終之右筆者道
慮外之至極也有憚々々老雀任言〇

東大寺續要錄寺領章

東大寺

注進寺領庄々近年田數所當等事

大和國

櫟庄

畠六町五段

所當地子

見作田卅四町二段二百四十步 建仁三年檢田帳定

除

三昧田二町 溫室田二町三段

戒師田一町 法花會佛供田一町

炷田五段 二月堂田一町二段

寺主供田二町 勾當供田一町

顯性房五師給田八段 林寬房得業給一町

尊明房得業田八段 不辨所當 公人給田一町

庄堂三昧田一町三段 井料二段

預所佃一町 下司給一町

公文給五段 職仕免五段

表田二段百四十步

定田十四町九段百步

河流三段三百步 不用 不熟田三町九段廿步 依大風損二町三段

損田四町三段二百九十步

得田六町二段二百十步

除庄神祭二段 定使免五段

本田樂二段

定得田五町三段二百十步

所當米給二石七斗五升 之內除傳食五石但損得不定

清澄庄

畠八町四段百卅步

所當地子

田廿六町三段二百廿步之內 建仁三年檢田帳定

除

常荒一町二段 河成八段小廿步

不作五段八十步

見作廿三町八段內

三段小神田 三段福明寺 一段小如來寺

一段極樂寺 二町但馬得業免 二丁幡磨寺 主別

二町藏人都維那 二町小綱給 九段公人

一町公文 一町六段專當二人各三段 圖師

三段職事 二町二段下司

已上十五町二段

定田八町六段內

損田四町小卅步

得田四町半卅步內

預所佃一町 定使給四段

定得田三町一段半卅步

所當官物九石四斗七升五合內損得不定

藥蘭庄

畠現作廿三町七段六十步

不作七町九段三百步

常荒二町四段百八十步

所當地子

田五十二町四段百五十步內建仁三年檢田帳定

常荒三町一段三百步

不作五町二段三百卅步

現作田四十三町三段三百步

除

一町二段神田 六段寺田 三町預所給

二町 定使給 二町 二條下司給 二町 三條下司給

二町 公文給 一町 圖師給 一町 案主給

一町 職仕二人給各五段 一町 年預五師免

一町 圓修房已講給 二町程 寺主供田

一町 近江得業給 一町 勾當増慶給 一町五段 文人五人給

各二段

二段 小總給 一町 大進得業仁和寺

一町七段 但馬得業給 已上廿六町二段

定田十七町一段三百卅步內

損田七町八段三百五十步

得田九町二段三百四十步

所當官物廿石三斗六升六合八勺 一斗代二斗五升代 三斗代相交定

長屋庄

田八町三段

畠二町四段 庄家神田 庄官等免也

庄立用一町一段

殘九町八段

五段五人供免八町各一町六段

大佛殿長日悔過供免一町八段

飛駄庄

畠三町二段三百步內

除九段小

堂一段 屋敷一段 年荒三段小

川成四段

見畠二町三段

損六段大

得一町一段三百步

地子麥五斗四升段別五升定

見作田四町七段六十步內

除二町四段

預家佃一町五段 下司三段

池田六段

定田二町三段小

損田一町二段大

得田一町半此內一段神祭料也

所當米二石八斗五升

十市庄雜役庄內

河成并下司給等九段

定畠一町一段

地子麥一石一斗段別一斗定

笠間庄上郷

田廿三町一段百步內建仁元年散狀定

常荒年荒一町九段百步

河成一町一段二百步

見作田十九町百六十步

例損三町八段

得田十五町二段百六十步

除

四町五段二百四十步

寺田三段 神田三段 井料二段

山口祭二段三百步 霽瀧祭四段半

檢校五段 下司一町 定使二段

公文二段 職仕二段 佃九段小

定得田十町七段二百八十步

所當官物十石六斗七升七合內可除駄實石別一斗定

同庄下郷

田廿一町卅步 建仁二年散狀

年荒六段百廿步

河成七段百步

現作田十九町六段百四十步

損田四町一段百八十步

除田四町八段六十步內

神田二段百八十步 寺田三段百四十步

井料五段

山口祭二段三百步 霽瀧祭四段半

檢校五段 庄官一町 公文二段 職仕二段

佃八段二百四十步 定使二段

定得田十町七段卅步

所當官物米十石七斗八合

除運上駄賃九斗七升

薦生村

見作五町七段六十步內建仁二年散狀

損田一町二段百六十步

得田四町肆段二百六十步

除田三町七段百廿步 庄官松口 霽瀧祭等免

定得田七段百四十步

所當官物米七斗三升八合八勺

除駄賃九升六合四勺

斗出三斗一升六勺

并定九斗三升四合八勺

御封現米七石三斗

官物御封并定八石二斗三升四合八勺

春日庄廿五町

所當段別現米一斗比曾五反繩五方也

當庄者寺家四至內春日山邊也寺家鐘突温室料等立用之殘以_二彼三種_一辨_レ之所_レ用修理料也而

三箇寺僧并在家人等悉作取敢不_レ叶_二進止_一已一庄如_レ無_レ之

戒本田四町

伴田每月二箇日布薩七月十四日自恣勤行律宗

戒師等供料免也

大佛御佛聖白米免卅六町所々散在

櫟庄三町勤三十箇日大宅庄四町勤四十箇日

東口庄四町勤四十箇日西口_{三町}勤三十五箇日_{五段}

長屋庄_{一町}勤十五箇日安田庄_{六町}勤六十箇日_{五段}

小東庄_{十一町}勤百十箇日化田庄_{四町}勤卅箇日

日別白米一斗三升所_二辨濟_一也而近來損亡之時

過半者難_レ濟也

燈油庄田六十六町之內

高殿庄廿五町 西喜殿五町 此內河成一町二段

東喜殿十町 城戸庄十三町八段

彼多庄十二町二段

已上一町別御油一斗正物并副米土毛米萬燈會料菓子土江宛_三寺家修理料_一埴土運料瓦木等役所_三勤仕_一也而近來願主致_レ勤押江花修理役等一切不_レ勤_レ之

大佛前不科香田廿四町

右免田者元爲_三大佛御香柴料_一宛_二日別一町_一凡三百六十町也而近來旁被_二押妨_一見領僅百七八十町許也所當役町別比曾十反繩五丈瓦木半斤修理人夫埴直并臨時雜役等也又町別付得田官物米五斗二町別凡_一絹一疋辨濟來例也當時所_レ出卅石許也

華嚴會色衆床饗免廿町

平群郡 福田庄 土田庄

山城國

泉木津木屋所畠四町修理目代沙汰

賀茂庄十一町三段二百四十步官省符別符引合定
官省符者寺家別符者

東南院御沙汰

田四町二百四步

荒田二段 神田一段 寺田三段 下司四段 職仕二段

庄立用

二町二百四十步 例損八段大

定田二町

所當官物米六石

畠七町三段

除四町

常荒馬場旁免料

殘三町三段

所當地子

玉井庄十七町七段二百七十步

田九町四段十步

庄立用四町七步

神祭料二段 八講田二段

公文五段

井料一段

職仕二段

例損二町五段

定得田四町七段十步

所當官物米十四石一斗八合三勺段別三斗正物

畠八町三段二百六十步除川成三段三百步定

河道一段小 寺敷地一段 常荒五段百七十步
作島七町五段三百卅步

諸島五町一段二百七步

除二町二段百卅步

神島二段 下司一町 公文二段 職仕二段

損島六段百卅步

定得島二町九段百四十步

所當地子麥二石九斗三升九合二勺

作島二町四段六十步內不作一段

地子麥一石一斗五升八合四勺

并四石九升十合六勺正物

冬地子同前但半地子

攝津國

水成瀬庄

田十二町八段百六十步

口口家川成四段 常荒一段

庄例立用三町三段百六十步

神田二段 井料二段 下司六段 公文二段

徵使二段 例損一町七段百六十步

定田九町三段百步

所當官物米卅七石三斗一升二合
島三町餘 段別四斗之內駄
實立用石別一斗

所當地子段別一斗正物

猪名庄

見領田四十五町八段二百四十步

除荒田并方々相論四町四段

殘田四十一町四段二百四十步

例立用八町三段

寺敷地一町 鎮守敷地一町 神祭料三段

預所免二町 定使一町 下司一町

公文五段 職事五段 池溝井料一町

例損十二町六段半

定田十三町五段六十步

所當官物四十石五斗六升之內 運賃雜用石別二斗立
用之官米并代鱒

但隨見納二百學生并卅講衆支配之

長洲等濱

在家六百八十七家 但員數隨時不定

間數八百六十七間

當地子廿餘石間米

件所出年貢代寺家卅講捧物紙一千帖也但近來無

レ有ニ何沙汰一

丹波國

後河庄

田廿九町五段百九十步

除例立用六町六段四十步

荒田七段三百步 神田三段 寺田三段

最勝講田三段 所々井料二町 預所一町

定使五段 下司一町百步 案主三段

徵使一段 例損四十八段七十步

定田廿四町四段

所當官物米七十三石二斗段別三斗定

畠七町二段百廿步

庄例立用三町五段

滿樂寺燈油料二町 下司五段

殘畠三町七段百廿步

地子三石七斗三升四合

當庄所當相宛ニ九月大佛殿般若會料ニ不_レ及ニ他

事一

伊賀國

黒田庄

本庄田廿五町七段百六十步内 建仁三年散狀
荒田一町四段二百七十步

畠成二段百四十步

已上嘉應元年檢田帳定

嘉應以後荒田一町九段

建久五年河成六段

見作廿一町五段百十步内

除十七町六十步内

神田一町六段

大家子三段 案部田社二段 榎谷社九段

守屋明神一段 龍神免一段

寺田一町八段三百步

瀧屋寺一段 安部田寺一段 水越寺一段

千福寺一段 黒田寺三段半 木寺一段

蓮花寺一段 持福寺一段 長福寺一段

大江寺六段小 長樂寺一段

安部田新作井料一段 新作料講三百步 下司給

一町 公文給五段 五追捕使給五段 專當七人

募七段_{各七段}

執行募二段 徵使二段募二人_{各段}

檜物募五段半 筏師八人募八段各一段

上司佃一町 傳食料田一町 上座法橋供田一町

幡磨寺主供田一町 越前都維那供一町 公人六

人給田九段 林寬房得業給一町 大進得業給一

町仁和寺各一段半 顯淨房給一町 小日代一町

定田三町五段五十步內

五斗代二町八段五十步

所當十一石八斗一升五合八勺五才正物定

二斗五升七段

所當一石四斗七升正物定

已上所當米十三石二斗八升五合八勺五才

麥畠新作三町四段廿步內加安部田新作定

除一町五段內

大家子神田一段半 黑田寺五段 無動寺一段半

下司募五段 井料田二段

定田一町九段廿步半地子

所當四石一升六合三才

并定所當米十七石二斗八升七合四勺八才

所々井料二石除

定米十五石二斗八升七合四勺八才庄斗定

御封米卅石

都合四十五石二斗八升七合四勺八才

畠卅除町 除十町餘

神寺庄官例立用等料

定得畠廿餘町

所當麥廿七石餘段別一斗

神田寺田等或加增或新立用在之自田沙汰歟

出作新庄二百七十餘町御封者立用柚工食料所殘所
出者爲百學生供用途云々

玉瀧村加玉瀧寺眞木山定五十二町九段近來所下寺升
定十一石一斗

御封段別

湯口村卅三町近來所下五石四斗五合寺斗定御封段
別三升定

內保村十町近來所下八石寺升定

已上田九十五町九段保元檢田目錄定
當時即此定也

右村々勸施入杣內也但近來當國御封三百六十石之

內以三百四十石二切課彼村々仍募杣工食料採進

修理林木之例也但此內見米廿石者辨濟寺家一所

住寺用也

額田庄六十餘町

同村之內也但所當米五十石每年相宛大佛殿修

正七箇日之壇供料畢但於寺家雜役一者全瀧村

内同勤之

美濃國

大井庄

見作田百七十二町二段百四十步

損田十八町六段百廿步

得田百五十三町六段廿步

除田四十町八段二百四十步

神田四町 寺田三段 例仁王講田八段二百四十

十步 長日大般若田一町 下司三町

檢校三町 別當三町 權別當二町

惣追捕使二町 有司十八十町

定使五段 案主二町 徴使二人一町各五段

預所佃六町 目代佃二町二段

定田百十二町七段百四十步

所當御地子絹百六十一疋七尺正別七段定

此外糸綿桑代等在之此大旨也

苗部庄

見作七十七町四段二百四十步

除廿七町三百四十步

神田一町五段八幡宮一町 懸宮五段 定使給一町 目代給一

町五段 預所佃六町五段 下司給二町

年荒二町六段六十步 損田十二町一段二百八

十二步

定田五十町一段二百五十步

年貢所當絹百疋町別二疋定 但此内二斗代二丁餘

在之

島卅町

桑代綿一千兩吳斤定

已上正物百學生各一疋十兩料也

越後國

豐田庄 號加地庄

四至 東限佐々木河 南限鹿子岡 西限下御方 北限佐々木河

合田三百町

見作田卅五町二段本田

田代二百六十四町八段

石家 山野二千餘町

當在所當段別官物五斗加徴段米彼此共五升

綿町別五兩國斤定 船賃 敦賀津石別斗

紀伊國

木本庄田數不能注進之一

鎮守八幡宮二季八講料米并彼岸僧供等辨備之外
不及他事鎮主相承令知行也

越中國

入善庄

件庄爲受戒但近來荒蕪如無所出

筑前國

觀世音寺

寺領田數不能注進相分四封四庄

本寺年貢三百五十石

一末寺

笠置寺山城國

件寺廻田所出四十餘石也近來廿石許也爲庄主沙汰不及本寺年貢

永隆寺大和國

新藥師寺同

崇敬寺同

財良寺

安樂寺伊勢國

件五箇寺雖往古末寺各門跡相承本寺不能進

止也

右寺領庄園

建保二年五月日
院廳下 備前國在廳官人等

可早使者相共堺四至打勝示立券言上永
停止勅院事大小國役使入勘東大寺領管三野郡
內野田庄事

四至

東限鹿田庄南限公領三野新鄉并新提保

西限公領三野新鄉并大安寺庄北限公領

伊福鄉使主典代造東大寺判官中原朝臣基康

右得大和尚重源去月十五日解狀備謹檢案內諸

寺之領被下庄號宣旨之後任申請心差遣御

使記定四至者古今定例也爰野田庄者依勅定

所開發燈油田二百廿丁散在諸鄉不一圓地々

間返上被散在田可令立替便宜保之由言上

子細之時無後司訴之樣相斗可立替之旨被仰

下一間在廳官人等候處各申云野田保者自古募別

納敢非公役之丁見作田僅百十餘町也雖被立

替無當時國田損何及後司訴哉之由依申任

其旨即返上散在之開發田二百六十丁立替野田一

保以其保丁爲當寺燈油料田庄之由去々年所

被_レ下_二宣旨_一也仍宛_二用其年貢油於_二件用途_一之間
全無_二當時之牢籠_一然而不_レ被_レ記_二定四至榜示_一者
有_二向後之煩_一歟是故被_レ遣_二御使_一記_二定四至_一令
進_二立券_一彌停_二止持來之濫妨_一正欲_レ定_二置不輸寺
領_一矣事爲_二傍例_一被_レ裁斷_二謂_二非據_一乎望請_二廳裁_一
准_二傍例_一被_レ遣_二御使_一記_二定四至_一立_レ券言上永爲_二
當寺不輸庄_一一切停_二止國使入勘并勅事院事大小國
役在廳已下國衙催促濫行入路次已下向官使等祇候
雜事_上以其年貢_一欲_レ宛_二用大佛殿常住不斷供花廻
燈長日兩界供養_一法最勝王促講讀八幡宮等燈油_上然
者將_二鎮護國家之伽藍法燈無_レ斷聖朝定穩之御願祈
念_レ怠矣者早使者相共堺_二四至_一打_二傍示_一立_レ券言
上永停_二止勅事院事并大小國役國使入勘_上爲_二不朽
寺領_一可_レ令_レ備_二大佛殿燈油_一狀所_レ仰如_レ彼右于_二官
人_一宜承知敢不_レ可_二稽失_一故下

建久九年十二月日主典代左衛門尉中原在判

別當左大臣藤原 判官代勘解由次官藤原朝臣
權大納言源朝臣在判 治部權大輔平朝臣在判
權大納言兼民部卿藤原朝臣在判 左衛門權佐藤原

朝臣

權中納言藤原朝臣

中宮權大進藤原朝臣

權中納言藤原朝臣

勘解由次官藤原朝臣在判

參議備中權守源朝臣在判

右中辨兼中宮大進藤原

朝臣在判

參議左近衛中將藤原朝臣在判

左少辨兼皇后宮大

進平朝臣在判

參議左近衛中將藤原朝臣在判

右少辨兼丹後守藤

原朝臣在判

內藏頭兼播磨守高階朝臣

左京權大夫藤原朝臣在判

右馬頭藤原朝臣在判

右大辨藤原朝臣在判

左辨官下備前國

應_レ返_二上東大寺領當國散在燈油田貳佰陸拾町一

圓野田保一處爲_二不輸地_一停_二止國使入勘并勅事

院事大小國役_一大佛殿御油田_上事

右得_二彼寺大和尚重源去月七日解狀_一稱謹檢_二案內_一

諸寺庄領依_二便宜_一立_二替他所_一者古今不易之恒規也

近則久安年中以當寺領播磨國垂水栗羽赤穗三箇所被立替大部庄是也爰件於燈油田者依無大佛殿之相折御油開發國中荒野二百六十町可宛用其燈油之由經奏聞之旨有勅許即被仰國寄之處依宣旨可令開發建久四年作外荒野二百六十丁之由被成廳宜丁仍一兩年之間所進開發之功也隨當時牢籠雖須任其旨依無一圓之地令散在諸鄉之間向後若不信之寄吏好濫之目代等出來者被致濫妨御油定及闕乏歟故返上件諸鄉散在燈油田二百六十丁可令一圓便宜取之由先日令言上子細之時可無後司訴之樣相斗令立替可宜之旨依被仰下尋合在廳官人之處各申云野田保者自右幕別納保非指公役之丁見作田纔百卅餘丁也雖被立替無當時國損何及後司訴訟哉之由依計申以開發田所當官物辨濟國庫以野田保地利可立用御油之旨所加下知也然者任其旨以彼野田保爲當寺燈油相折之地永可停止勅事院事大小國役在廳已下國使催濫行亂入等之由被賜官符者以其地利欲定置大佛

殿之夜常燈不斷供花廻燈長日兩界供養法最勝講八幡宮等燈油料是非思寺家之最要專奉祈聖朝之御願已返上多町田地申請最少一圓是非國益哉裁斷之處誰謂非據望請天裁因准傍例以下所立替野田保永爲當寺御油不輸之地早可停止國使入勘并勅事院事大小國役在廳官人已下國衙催役濫行亂入路次上下向官使等祇候雜事之由被下官符宣者以其年貢欲定置大佛殿夜之常燈不斷供花廻燈長日兩界供養法最勝講八幡宮燈明等料然者將仰興隆之善政專成聖皇之御願者中納言藤原朝臣經房宣奉勅依請者國宜承知依宣行之

建久七年十一月三日 右大史三善朝臣在判
右少辨平朝臣在判

大和尚自筆裏書云
申テクヤマトクスヘニダカヘサセ
ガハシマヌナ
南無阿彌陀佛在判

東大寺續要錄寶藏篇

開檢 勅封倉事

建久四年八月廿五日己未天霽風靜今日被_レ開_二東大寺

勅封藏_二令_二移_二納寶物於綱封藏事 勅封藏爲_レ被

_レ加_二修理_一也前日 勅使等參向各宿_二寺中_一辰尅以前

可_レ令_二皆參_一之由令_二官掌_一被_二催促_一即申事相具是爲_二

寺家之沙汰_一當_二北藏_一立_二三間幄_一字_一立_二之_一長官別當

座高麗端辨座紫端大監物吏座黃端 史生官掌座

在_二幄之西北_一綱所座在同西南次各著座

長官 左大辨宰相藤原朝臣

著_二衣冠_一前駢二人

勅使辨 左少辨 藤原朝臣

著_二束帶_一辨侍相從

大監物 安部泰忠束帶

史 右少史惟宗重光束帶

已上西上南向著_レ之

次別當前權僧正勝賢

著_二香染衣_一 長官與對座 從僧四人

史生_{左史生紀良重}

官掌_{東帶 左官掌紀賴兼}

已上東上南面

次三綱二人

著座

已上東上北面史生等與對座

造寺判官以下不_レ及_二著座_一律_二徊幄北邊_一

次官掌起座召_レ銓依時令_レ開_二封藏_一_{賴兼取本}祝師

捧_二幣帛_一向_二辰巳方_一申祝丁衣冠藏戶開畢 勅使辨以

下率入_二藏中_一亘_二假階_一大略巡檢之後各退下復_二本座_一官

掌召_二上寺家職掌人等_一_{五六人許冠獨寺家}令_レ運_二出納物

於_二幄前_一次第令_レ檢_二知之_一移_二納綱藏_一重光起座到_二納

物傍_一執_二目錄_一依_二辨命_一也

史生官掌等行事此間造東大寺大勸進上人重源春乘出

來見物衆徒群集韓櫃數十合納物堆多之間或有_下不

_レ知_二名字_一之物_上或有_二色繁多之物等_一皆悉令_二運下_一

者持夫腰廬時尅推移之間依_レ難_レ遂_二一日之覆勘_一差_二

遣史生良重於_二堂上_一令_レ取_二別目錄_一直移_二綱藏_一了但

至_二于寶物_一者猶環進所_レ令_レ覽也次中藏開檢事同_レ前

_{大監物等到_二以_二兩藏之納物_一令_レ宿_二置一所_一了}

次官掌給_二辨封_一令_レ付_二網藏_一次 勅封藏鎰并鎖等依時請_二取之_一可_二參洛_一之由被_レ仰此後退出西尅事畢寶物目錄在判矣

勅封藏開檢目錄

北藏

厨子一脚

納

角帶一筋 下鞘一具_{具五在緒} 太刀一腰

圍基石一箇_{白黒} 琴緒一筋

本地厨子一脚

納

下鞘一具 笛三管_{牙二竹一} 象牙笏三隻 同牙重二

同牙曲尺二 馬瑙唐帶一筋 海蠲子口 雙六賽一

宮 同石一宮 圍基石六箇_{白黒} 笙一管 經一卷_{不名}

畫一卷同

玉冠二頭在臺

鴨毛屏風二帖 屏風六十五帖

染付張櫃一合

納

青玉杯一口 瑠璃水瓶一口_{黒島宮納之} 瑠璃晦囊一口
色々罍子二枚_{在錦袋} 帶一筋

朱漆櫃一合

白禮服二具_{一具太上天王一具太后宮}

朱漆韓櫃廿六合_{定廿二合云々大小}

一合納玉冠二頭_{眞珠各納朱漆櫃} 琵琶二面 香納一口

一合納白笙一管 琵琶二面_{丸一} 折葛宮一合

一合納大丸鏡七面 紫檀圍基石一枚

一合納太刀十一腰 折葛宮一合_{納金銅佛具等}

一合納紫檀一切口一尺長三尺

一合納口子形宮一合 納錦小袋二枚 金銅帶一

筋 瑠璃水瓶一口 同器一口 碧瑠璃壺一

口 小壺五口_{宮一合納之}

二合納花氈皮一帖

一合納脇足四脚_{裏脇足三白綾錦二} 紫檀螺鈿一

一合納黃熟香一切長三尺許口一尺斗

一合納丁子皮_{貝多}

一合納太刀十二腰 象牙笏一隻_{納宮}

一合納藥壺十二口大小 水精念數二連_{納朱小宮}

金銅水瓶一口

目錄櫃銘云第廿一云々

御物目錄櫃一合

一合納香二袋

一合納丁子一裹 五色龍齒 種々藥袋等

一合納色々御衣等

一合納人參二袋

一合納鏡二面各納黑漆宮

五合納合藥々等

一合納鏡三面_{大二} 銅鉢四口 銅足付鉢五口

一合納鏡四面

朱漆細櫃一合

納

黑漆杖一筋 納釵長一尺八寸 杖一筋 納小釵 各在袋

同小櫃一合

納

馬瑙石十果各細長

小櫃一合

納

仙人履四足

榻韓櫃一合

納

水瓶一口 佛具等如_二花臺_一物等也

白木辛櫃一合 錫杖一支 納榻細櫃一合

納

色々玉 錫杖廿支 納榻細櫃一合 被_二取出_一了

琴四張 琵琶一面

中藏

白大鹿角一支 人云七聲鹿角云々

琵琶一面在錦袋 鐵丸透香納宮一合

宇津保霽 大筆一管長三尺 大墨一廷長二尺斗

師子馬瑙二枚 犀角帶二筋八花形唐鏡一面 (八角墨漆宮一合納)

黑漆小宮二合 一合納蓮實念珠一連 一合納小刀五

同小桶一口 納白檀小佛

銀提一口 無口三百八十兩 木繪宮一合 納草鞋一足

香爐二 小琴一張 經宮一合 納梵網經一卷

八花形鏡一面 徑一尺四寸

辛鋤二支 小弓二張 長四尺計爪竹 一張在絃 銀壺二口

八角臺一脚

一合納瑠璃大壺一口 同小壺一口 雙六杵一枚

園碁杵一枚

一合納一鏡二面 宮四合納火打等

一合納玉帶一支 白衾二領 鏡一面但平臺一具

蔣繪宮二合 龜甲宮一合納香爐具等 細櫃一合納篋等

黑葛鞆一腰

一合納御開眼墨筆等 瑠璃壺十口大九文机一脚

雙六杆一面

一合納鏡八面納宮或不納象牙笛一管

一合納衣宮一合在覆 黑葛宮一合 宮二合一合木地一合蔣繪

一合納黑宮二枚納色々糸但緒等 覆鐵針三筋

一合納黑漆小辛櫃一合納禮服冠等赤覆

一合納平文宮一合小文臺一基錦袋茵等 柳葛宮一

枚 背搔一支

一合納朱小櫃一合納白衣等 折葛宮一枚

一合納柳葛宮一枚納鈴插頭花等 水精念珠四連

納小宮一合 瑠璃壺蓋一口 赤小櫃一合納香

柳葛宮三合大小納色々糸等

一合納黑漆櫃一合納御衣 唐錦等犀角坏一口

一合納茵覆二帖宮三合各玄上足

一合納白衾一領四幅黑漆宮一合

一合納銀鉢五口同臺五基 柳葛宮一枚

一合納錦六結 金銅花盤二枚 銚帶缺等

楮辛櫃五十八合

一合納花氈皮一枚朽損 履一足 小鈴等

一合納大刀那岐刀

一合納香納一具銀手洗一口 圍碁筭等

塗宮一合納小宮等

一合納香盤一具在座 師子馬瑙二果 琵琶一面

一合納師子馬瑙二果 柳葛宮一合納錦 首比一枚

納黑漆葛

一合納黑葛鞆等 切目圍碁杆一脚 蘇芳一袋

一合納紫檀琵琶一面 琴一張其上錦袋鞆等

一合納鞍二具各皆具 手繩轡 柳宮二合

一合納鞍三具各皆具

三合納花氈皮

一合納御衣衾等

一合納大橫杖二筋納錦袋 如意一支 辛鋤二柄

壇子弓二筋納錦袋 竹御杖二筋 木杖一支

脇足一脚在折敷

四合納錫杖

一合黑葛宮一合納色々糸緒 青白瑠璃等色々錦覆等

一合納柳葛宮一合 鏡大小廿一枚一方鏡也
柳葛宮一合納袈裟

一合納柳葛宮一合 三衣袈裟御經宮納梵網經一卷

鏡臺一口墨一廷詩書序二卷代々書目錄一合

一合納小柳葛宮納鐵針 色々糸袈裟在風流

香爐二柄 眞珠 長笙二管 下鞘樣々細宮等

一合納薰陸香 琵琶一面 玉帶一支 背搔一支

象牙尺八一隻

一合納錦覆七八帖計

一合納犀角一隻 團基杵一脚在錦覆盪

一合納久世椽一口其狀如天牛角

一合納柳葛宮一合納水精念數等 眞珠佛小張一卷

經綢唐綾茵等

一合黑漆九桶一合 同櫃一合納馬腦具一口折宮二合

水精珠 鏡一面 香爐宮一合

一合納錠琴一面 大刀 龜甲 佛光 廻劔在緒

如意一筋

二合納箭三合納花氈皮 三合納綢等

一合納琵琶一面 鞍一具 二合納錫杖廿一本

合十一一合十

一合納鉦鼓臺面打敷目隱網等一合納御拂櫃一合
一合納柳葛宮蓋一枚臺并打敷等

一合納如意一龜甲一柳葛宮一黑漆宮二合

一合納赤漆宮一合納色々紙廿一卷 柳葛宮蓋二枚

綿袋一帖

一合納如意二色々小玉在象牙宮一合

一合納金銅花盤二枚大小 佛臺同打敷等

一合納御經軸等 聖武天皇御袈裟等

一合納橫帶 小綱等

三合納供養法佛具等不知眞數

一合納同鉢等并香爐宮一卷 玉花氈一枚 銀花宮

一合

一合納鞍一具 柳葛宮三合 綿袋三帖 一合納丹

黑梯小宮一合

納

麝香一箇一斤八兩 龍齒犀角小器一口

佛麝香天平三年藤原宇合被進度々在實檢白

川院御時召三兩其代銀三百八十兩令置給云々

繪櫃一合

納

木筆二管 大色紙二卷 墨二延 研一基 會前加
納墨五延 水精玉四果 眉間分

天正勝寶五年七月一日檢納 櫃銘如此 不知員數
杵等

壺一口

小櫃一合

納鉢一本折損

空納韓櫃十合 同細櫃三合

建久四年八月廿五日

勅封藏寶物事

建久五年三月廿日被返納了藏修理以後也勅使右
少辨藤原朝臣資實大少史惟宗重光大史生紀良重同
賴兼大監物小槻宿禰有賴鑑藤井依時造寺長官左大
辨宰相定長判官中原朝臣基房別當前權僧正勝賢寺
家所司二人綱所威從二人

勅封藏納
物爲處也

今度錫杖十支重源上人依申請被取出之寺家
佛事之時爲被用者左少辨口彼子細注置藏了

寛喜二年七月十七日

勅使以下供奉人交名

從四位上行右中辨藤原朝臣親俊

從五位上行大監物中原朝臣師世

右大史正六位上兼行左衛門少志紀朝臣信兼

左史生從七位上高橋朝臣資職

右史生正六位上行大善進朝臣久忠

左官掌從七位上紀朝臣國兼

內監從七位上八丈部朝臣爲連

左右衛門營士二人

造寺官

參議造東大寺長官從三位左大辨家光

藏人所出納造東大寺判官從五位下俊職

造東大寺案主右史生從七位上右衛門少志國里

官使四人

勅使宿所定寬法眼房藏南院爲寺家之沙汰儲之

長官宿所光惠僧都住坊正藏院爲寺家之沙汰儲之

鑑事

北勅封倉中封倉此二鑑公家在之由日來存知處三鑑
皆自監物曲取出之故大監物令下向取鑑開之
也公家鑑在所不知食歟之間有御尋寺家鑑入唐

櫃白木新也寺家儲荒薦敷之

此鑑事 勅封倉三鑑在之自公家被下之銘南中北云々後職一義存之此倉乍三勅封倉也綱封倉者別倉也顛倒以後移置此倉之間以倉南申綱封倉云々俱留呂鑑事

乍三在印藏印鑑櫃中長一尺二三寸計也先開鏤辨以下勅使皆登寶藏上也以光成左近將曹舞人也此寺職掌人也件光成取俱留呂之鑑後俱留呂開也今度鏤安開俱留呂以外久不開也

捧幣事

光成取幣向八幡宮奉幣其後勅使登寶藏開之次取出寶物事

辨下畢著本座長官元自著本座倉雖有三間九間也中寶藏之三間中之第一之間大和筵六枚敷之寺家出納運之出納下司倉四人也仍人數少故召付公人少綱也俊職或自棚或櫃中取出之令見長官也信兼執筆何櫃何棚中何程寶物在之之事注也地鉢者建久注文之上合點或加之或無之除也

次座席事 (三百三十一頁の圖此間に入る)

長官座敷高禮辨以下敷紫也綱所座者威儀師高禮

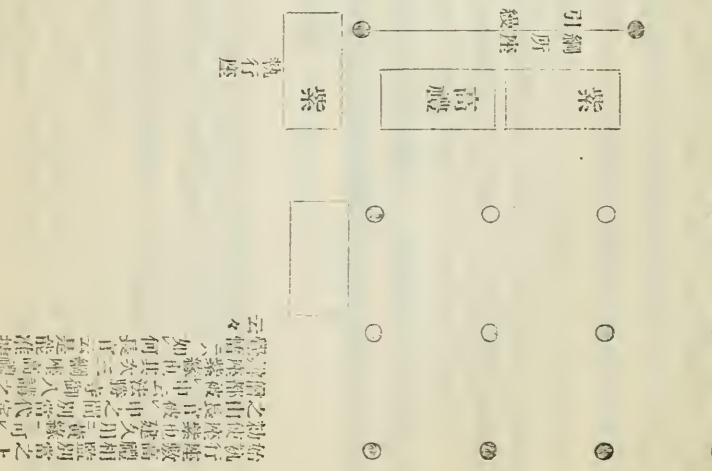
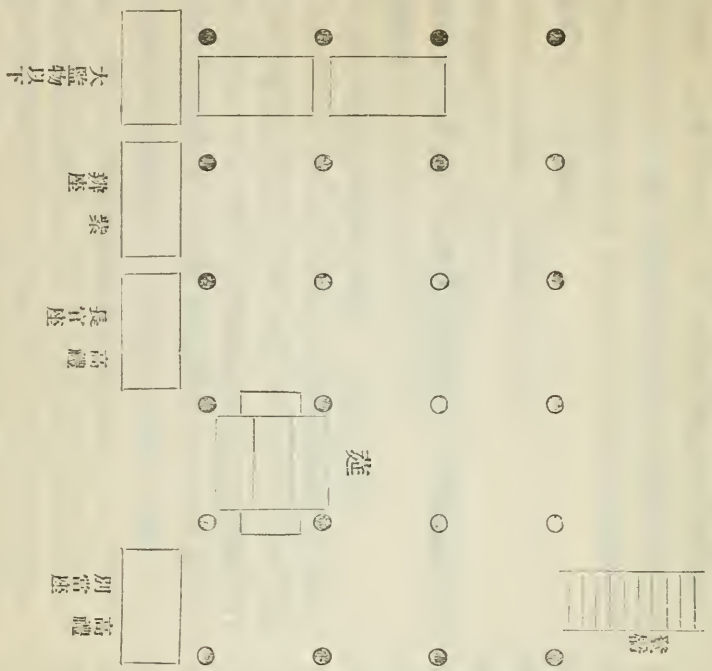
從儀師紫緣也別當座高禮執行以下紫緣也官掌國兼來云勅使御座爲紫緣之處威儀師座用高禮事無其謂之由申別當代官故僧都云南都作法維摩會之時非時供之時於威儀師座者敷高禮又敷圓座立山水屏風也云々國兼云其者 勅使無御著座之時可然建久邊外令徘徊之旨見日記國兼亡父奉行之時稱日記持作來誦上又別當代云建久例別爲勅使北勅封藏前五間幄屋儲之間綱所邊外徘徊歟今日儀雨儀無別幄屋於寶藏軒儲勅使之座時綱封藏下綱所座儲之事強無苦見歟其儀候者別幔可相滯之由申國兼尤可然令申仍引幔畢

雨儀事

當日辰二點降雨終日不止長官十七日早旦參詣春日下向之後遣消息云今日深雨之儀何程候哉云々執行法橋隆玄往反而與長官別當代問答執行寶藏之下可宜之由申之長官不受之又長官云我宿所爲勅封倉之間件中門廊可宜云々辨又不受之遂勅封倉西軒下以中爲上南座別當以下寺家座北者長官以下座定了執行爲僧綱之間用高禮端也長官者建久三綱座黃緣也用高禮之條別當座可相濫尤有

東

南

之始行
 由長久
 建高
 禮
 相
 監
 別
 當
 之
 上
 可
 提
 准
 是
 能
 高
 禮
 之
 定
 也
 可
 親
 吹

其恐可改也云々下牘三綱正寺主隆嚴不可然之由
口法申長官勅使仰綸言也不用之條不當也可追立
之由別當代官定親僧都被申之間隆嚴吞聲遂用紫了
開 勅封倉畢辨大監物歸本座史生一人在封倉
之間官掌大監物指遣之又自寺家方三綱一人可
遣之由長官被申之間遣隆嚴寺主了見建久之
例三綱目代之儀無之但彼時寶藏別儲勅使座之
間依爲眼前之儀無有不審今度者依雨儀當勅
封倉之後儲勅使座之間不見之故三綱等爲目代
可遣之由有其沙汰者也

襲束事

長官衣冠

辨束帶

俊職

衣冠爲五位之
間用絹指貫了

大監物帶釧

信

兼脇開也

別當代法眼平袈裟

執行同前

勅使長官出仕道事

別當代先參手與自綱封倉西面參次長官後勅使也
長官乘手與經綱封倉西面參自別當座之後令
參也勅使爲步行如長官之參道長官語別當
代云一日勅使用手與常事也尤可爲其儀之處步
行之條如何云々

別當用代官事

建久勝賢僧正著座然而今度尤可有著座之處別當
未拜堂之間可被進代官之由長官申爲便宜之
間定親僧都被參了
從僧二人備中教舞
讃岐幸俊大童子二人土用王丸
千手丸力者十二人十六
日下向兼日下向寺家事可見沙汰之處別當僧正定
豪發心地每日爲大事之間十六日有下向十八日上
洛畢

人々著座事

北座長官次辨次大監物等任位次勅使造寺官等著座
俊職者始令著座後者長官前床子蹲居此建久之時
如此例也御前祇候細々可致召仕料云々
南座別當代權少僧都定親執行法橋隆玄正上座兼乘
正寺主隆嚴此許也
寶物取出事

今度三方物皆可取出之由有其沙汰之處依甚雨
未時許勅使著座之間北勅封藏許物共取出之猶日
及晚景之間非重寶物者國兼於寶藏上一具令記
錄皆移置中藏了
中倉之內櫃數許注之勅使書封付之畢

綱封藏事

自公家被仰綱所々々出請書南都便宜之威從等請之此卽寺家執行申云自京都公文惣在廳於令下向者寺家其煩可有之仍南都綱所等可被遺之由所望申也

僧綱牒 東大寺

應令開綱封倉移勅封倉納物上事

使威儀師宣乘 從儀師實玄

牒件封倉來十七日可令開之由被下綸旨云々仍

牒送如件寺家宜承知牒到准狀故牒

寬喜二年七月十三日

從儀師相圓

威儀師嚴緣

法務僧正親嚴

此綱牒物請求可召之今度者北勅封倉南綱封倉破損

開中封倉移兩方寶物也建久北中破損之間開綱

封倉移置兩方寶物也綱所若以建久之案文不

知子細如此事歟又奉行職事僻事歟

寶物移他所事

開中勅封倉移置北勅封倉寶物而開綱封倉寺家

三綱々所寶物之處時刻已及戌時而塵土多積上落

懸八十餘合櫃一時難移置一間明日可移之由執申

之間別當代出一義畢若爾者件綱封倉物可移置

上司倉云々長官尤可宜之由被申畢上司三字藏內

一字勸進所預之一字舞裝束等納之一字一本願勸書

以下文書納之勸進所分大勸進行勇律師令住關東

不接觸彼仁者難叶之間開中一字倉封藏中納物

移置今一字藏可移渡綱封倉之寶物之由別當代被

加下知畢

一付封事

於勅封倉勅使辨付封畢

至綱封藏正法務封也鑑取持下云々

書下判之間令付之了

勅封倉前掛三箇間輕帳即西堂北倉立
一處屋燒失後如此

西第一間敷高麗端疊二枚爲長官并別當座對座

同第二間敷紫四枚二行爲辨并大監物座或大監物
爲黃端

幅北東西行敷黃端爲史并史生官掌等座或史生官
掌在

東南庭又
爲紫端

同南畔敷同疊爲寺家所司等座或在觀西北庭
又爲黃端

同西庭敷廣筵爲取置寶物之所爲檢知也事

具之後參正藏院一 衣冠持笏雜色追前宿所遠者
可駕腰輿一

歷幄座一後著座南面別當參會者兼可著之北面次
勅使辨束帶持笏著之長官以前參著者起座可出立一

歟

次大監物并史已下同著座

次可開御倉一由仰辨々仰史々仰官掌官掌仰一

出納藏人一掌也

次首頭著冠取幣再拜或向大佛殿或向八幡一

次取鑑典鑑相具開北倉一辨率大監物已下登假

次取下北倉納物一見之即納

南倉網封倉是也先是開之寺家職掌人運渡也藏戶前構一

假板敷爲道

寺家所司在網封倉中一加檢知一辨以下後座史取一

目錄或取出舊目錄合點件目錄後日可獻殿下歟

次開中倉一

今度或辨不昇建久四年大監物已下登之檢知實

物儀如初已上北中兩倉納物奉納南倉之間各々

不可混雜之由仰辨

次運納可納封辨書之官掌獻紙書畢大監物已上參同時也

事畢退下或此間衆徒有亂舞事一
鑲鑑事

建久四記云北中倉鑑任例鑑司持之可歸洛而鑲

難留置寺家仍相具鑑可歸洛修理之後如本

被渡也時鑑司相具可持下也云々

寺家職掌人不足時烏帽子下部召加事建久四例

同職掌人數或六人或四人見建久四記一

御上洛之後何事候哉網封倉物已被渡他所候歟

其間事返々御不審候抑先日被遣候御次第小草

子可令返進給候只一本候間被仰候也恐々謹言

七月卅日

散位行俊奉

東大寺執行法橋御房

折紙取進候了三箇條事度々被申入一候畢重可

被申候北柚訴事同可申入一候了定經御沙汰一候

歟

抑勅封倉開封日三綱御座事

勅使用紫之上高麗如何之由其答候き仍御口入許

候強非偏執之儀但如此事必不可依本官隨所

用之常例一候

勅使用_レ紫寺別當用_三高麗_一然者_三綱被_レ用_レ紫之條可_レ然候歟且建久被_レ用_三黃端_一今度被_レ用_レ紫之條者神妙にこそ候へ傾申之人候は可_下令_上答_三此由_一給上之由所_レ候也恐惶謹言

九月十一日

散位行俊奉

同年十月廿七日_{今日終夜}盜人燒_三開東大寺勅封倉_一中問盜_二取寶物_一之由以_三年預五師狀_一申_三寺務_一廿八日戌剋到來仍自_二別當_一同廿九日辰刻相_三具五師狀_一以_二公人_一國貞遣_三長官家光許_一了即大衆令_三蜂起_一鄉々求_レ之中門臺後戶階置_レ之盜渡_レ之立_三彼橋_一登_三藏上_一燒_三穿鏑根一尺餘_一開_三門戶_一入_三藏內_一云々長官返事云早々可_二披露_一候取失寶物可_レ被_二注申_一云々而代日記皆留_三公家_一仍寺家更不_レ知_三寶物之員數_一之間取失物等難_レ辨以_三寺主隆嚴爲_一使者_二別當僧正書_一具消息_二遣_三長官之許_一了長官相_三具隆嚴寺主參_一殿下御所_二隆嚴申云所詮急可_レ被_下勅使_一但寺家儲於_二今度_一者難_レ叶之由申_レ之去八月下向之時千餘前儲狹少之寺領營_レ之枉於_二今度_一者存_二大佛詣之由_一不可知_二口寺家儲之由_一令_レ申之間折節參會諸卿所

申_レ有_三其謂_一之由評定云々殿下仰云此事被_二驚思食_一急可_レ有_三御奏聞_一云々三綱臨_二夜陰_一罷歸乘物寺務之沙汰也

同年十一月廿九日彼盜人搦_レ之吉野前執行下人申云聊奇事候葛上郡顯識申僧在_レ之彼仁定爲_二彼盜人_一歟之由申仍與福寺大衆令_三下向_一欲_レ搦_二取之_一處彼僧出合令_三相闘_一而彼寺々僧延實識岐君舍弟弘景九郎即向過切合途弘景打_二臥彼顯識_一即兄弟轉_二身命_一搦取了_二結法師被_レ焼并母女等_一同令_二面縛_一種々令_レ糺_三問之_一處皆以露顯同類等差申之鏡八面細打破了於_二京都_一欲_レ沽却_二之處滅_レ直之間大佛殿前五百餘所社中裏帷置_レ之云々仍取出了東大寺古寺僧圓詮春密殊爲_二根本_一之由令_レ申彼僧者當寺之僧實遍五師於_二大湯屋所_一殺害之下手人也彼僧一乘院領大和廣田庄江三入道之許隱罪之云々仍觸_二申_一一乘院押寄而欲_レ搦_二取之_一處無_レ之然而積惡之至其罪難_レ遁之間遂搜求而搦出了

彼盜人等顯識同舍弟法師并春密等於_二佐保山_一斬_レ頭懸_二首於奈良坂_一畢

同寬喜二年十月廿七日夜群盜燒穿正藏院中倉盜取寶物了仍爲知紛失物十二月七日被遣勅使實檢寶物勅使

左少辨平時兼

大監物中原師世

右大史中原職清

左史生高橋職康

右史生久忠

左官掌紀國兼

官使十人

寺家

權少僧都定親別當代

執行法橋隆玄

寺主隆嚴

寺主定嚴

權寺主兼俊

長官故障之間造寺官不出仕七日自早旦深雨仍勅使座如先度七月儲倉西軒寺家事遲々之間早參而行事任先度例勅使辨座敷紫緣別當代定親僧都被計申云長官出仕之時者依爲大辨宰相爲簡別辨座儲紫緣今度長官無著座任維藏會例可敷高麗之由申了官掌國兼尤可然之由申召木守貞久敷高麗了國兼立座來云建久亡父官掌賴兼奉行日記三綱座幔之外敷黃緣見候今度剩一萌法橋座敷高禮之條未曾有之由申改座了隆

玄法橋申云忝浴朝恩昇綱位之崇班著座紫緣失面目次第也世以成不足言之思所詮不可著座之由申仍勅使辨出仕之時語訴訟之趣且法勝寺阿彌陀堂座者上卿座高禮以奉行辨座敷紫緣以三綱座不簡別僧綱凡僧敷高禮件座末後戶大外記大夫史著座行公事法城寺阿彌陀堂自正面之北儲三綱座任三綱次第著座之時上座爲凡僧敷紫緣寺主都維那師爲僧綱敷高禮後戶敷紫緣儲奉行座自上古皆公家扣所併三綱爲僧綱之時著座高禮事例也至當時三綱何不然哉所訴申尤其謂也申之辨云隆玄法橋所申尤可然可被著高禮云々然而右大史職清申云興福寺被取損色之時一萌三綱爲僧綱雖著座高禮各訴申改座了雖爲當寺三綱爭可然哉早可被改座之由申右官掌國兼立座同訴訟勅使辨云惣爲僧綱著座高禮始自法勝寺例也隆玄法橋所訴訟申尤可然苟今日爲勅使奉行一寺成敗之處自望申狀甚以不可然云々各承伏仍敷高禮了首頭光成奉幣大監物取鉢開倉勅使辨被申云先度實檢之時寶物自倉被取下之條招盜

人根元也今度者於倉內可披覽寶物者被開宇治寶藏之時長者殿下入倉內給其例也云々尤可然之由返答了中倉者二階也上階者自北倉所運遷物共也下階者自元所_レ有物也先上階寶物實檢之倉中自正面南東西行敷紫緣一帖勅使辨并定親著座東南北行紫二帖敷之史已下著座自正面北東西行寺家三綱著座北倉分寶物六十餘合披覽之間入夜執行儲燈小倉分所紛失鏡七面銅少壺一口銅小佛三鉢也中倉物不及披覽之間次日八日勅使逗留爲早事早參其後寺家三綱參大監物師世今朝上洛右史生久忠參興福寺般若會之間不著座西南北行辨并定親著座東南北行史已下著座北東西行三綱著座一々物實檢之處非所及言語引合建久日記雖勘紛失物不分明建久三倉一同實檢之間日記疎荒也今日及三更實檢已下勅使付封退出了

嘉禎三年六月二日所被檢知正藏院寶物之由被_レ下食馬 宣旨

三日天晴被_レ行此儀行事官宿所雜事執行上座法橋

兼乘沙汰之奉行兼俊而辨宿所積藏院邊云々仍以衆議可被_レ入當寺之由小綱教仔爲使者執行兼乘申送之間立入藏南院_{執行沙汰}午刻有實檢庭指圖在下取出辛櫃六合實檢之_{定秀房}大衆以下諸人見知也仍自大湯屋大衆蜂起中以小綱申送云被_レ取出寶物事其儀不可然於倉中可有勘定云々因茲勅使已下登倉中寺官同入但依可爲事繁多櫃員數計之

下層 勅封倉分

八十四合

上層 北分

三十四合 此內空納一合

北倉_{南端網封倉物也}

七十三合 網所驗見不_{入倉中}

倉中事小綱下司出納并烏帽子出納等二人也役之

勅使

右中辨藤原季賴

大監物賀茂守榮

左小史中原成村

主鑑 伴爲連

左史生高橋資職

右史生安倍久賴

右官掌中原國鄉

_{爲此寺安主職四官掌}

寺官

別當僧正眞惠雖儲座依未三拜堂不被出仕又不出代官

上座法橋兼乘 上座 範慶

權上座 隆嚴 權上座乘惠

寺主 兼俊 寺主 定嚴

都維那 慶快

綱所

威儀師濟官從儀師等依所勞不參云々

(次頁ノ圖此間ニ入ル)

事訖付封中倉辨封之官掌賜之付之北倉綱所封之綱所於庭上一見知之出納付之畢抑主鑑所持下御鑑三連也各銘云一東大寺印藏一東大寺南一者東大寺北云々而開北藏之處伴北鑑不之何不審之餘相尋上司印藏之處綱封倉在之即以件鑑開之畢倩案之公家三鑑者綱封以前鑑也綱封以後絹索院綱封倉鏤用之仍難用歟云々其上俱留々鑑三在寺家銘一者南云々以此南鑑開中倉畢每事非無義審云々

此儀事畢諸人退散之後大衆蜂起而押寄辨宿房相觸條々事沙汰衆快賢五師云々

今度事專被守寬喜二年之例云々寺家日來望申旨者修理也然者可被注損式之由寺家勸申處爲方忌之間不及公家之御沙汰所詮爲寺家之沙汰可注進云々仍召木工宗行貞重貞遠等注之付修理目代畢目代清書者可進公家云々

此外造寺官一人判官重俊下向然而不著座候別所實檢之時共奉支配外送糶析一石

四人糶析八斗 小綱六人酒食析一斗二升 出納

四人八升主典食一斗

寬喜二年例如此先例者下司出納申也

首頭弊事左近將曹光成申之弊光成沙汰之析物執行可下行之一斗寺斗可有酒肴析五斗之由首頭申之弊執行尤可儲之事也奉開御倉之由出納行房稱之三聲向御堂方

建久年中開封左大辨宰相宗長爲勅使下向今度開封之次依有便宜寬喜二年盜人所取出鏡破共納置之不及封之納辛櫃一件櫃印藏舞裝束辛櫃也雖可返納依無入物納之了

西

刺對會

南

北

疊下管足兩敷之
輕屋以下鋪訖修理目代勝寬律師沙汰之

●所集繪帖

●一茶經二帖

●本居唐觀
真藏五六枚敷之
敷物執行沙汰

●官掌
史生

紫一帖

引機

空

引機

●東西行敷之西上
●威儀師濟宣一人也

●三綱衆一帖
●三綱衆一帖
●執行小文二帖
●有總席

●別當座小帖
●座
●辨座小文一帖
●有總席
●大監物業一帖
●史衆一帖

東

此外衛士二人令下向糧米等同給之畢

三綱

上座法橋範慶執行

權上座法橋隆嚴

權上座 嚴晏

寺主 兼俊

定嚴

都維那 慶快

綱所

各座席次可_レ有_二指圖_一先張_二七間_一幄於倉中間_二疊中間一間_一儲鋪敷_二於左右_一以_レ北爲_二勅使座_一以_レ南爲_二寺家座_一辨座用_二高麗_一至_二三綱_一之僧綱座_一同敷_二小文_一畢雖_レ儲_二別當座_一依_レ未_二拜堂_一不_レ能_二出仕_一其_時今官掌國鄉中云寺官被_レ敷_二高麗_一之條尤以無_二其惠_一謂_二代々之間_一未_レ見_二其例_一早可_レ被_二改敷_一云々于_レ時兼俊寺主申云先例多雖_レ在_二其沙汰_一未_レ落居之處去嘉禎三年六月三日被_レ開_二勅封倉_一之時三綱之中至_二僧綱_一者可_レ用_二高麗_一之由事切畢今何事新可_レ申出_二哉云々_一而官掌重申云八幡宮寺三綱雖_レ爲_二僧綱_一猶以不_レ敷_二高麗_一當寺可_レ同云々兼俊申云先以_二

一延應元年十一月廿五日九條禪定殿下於_二東大寺戒壇院_一在_二御受戒_一同廿六日任_二嘉應等例_一開_二正倉院_一有_二寶物_一御覽

勅使下向

宣下狀係

左辨官下 大和國并東大寺

使左少辨藤原朝臣顯朝

從六人

大監物丹波朝臣尙長

從五人

右大史中原

成村

從四人

主鑑 河

康職

從三人

左史生高橋

資職

從三人

中原

康重

從三人

右官掌中原

國鄉

從三人

使部十人

從各一人

右中納言藤原朝臣爲家宣奉

勅爲_レ令_レ開_二檢彼

寺物勅封藏_二差_二件_一寺人_一發遣如_レ件者國寺承知使者

經_レ彼之間依_レ例勤_二供給_一官符追下

延應元年十一月廿一日

大史小槻宿禰在判

少辨藤原朝臣在判

宮寺所司等_二比_三當寺三綱_一之條更似_レ不_レ知_三故實_一頗可_レ謂_三奇恠_一云々重及_三大衆僉議_一追_三立官掌_一畢然而爲_三開封_一三綱等相_二觸事由於_一勅使并披_三露大衆_一仍其後召_三返國鄉_一畢然後勅使致_三公平之計_一之間範慶隆嚴等用_三高麗_一畢見物大衆等舉嘆_三勅使之成敗_一感_三兼俊之中狀_一訖

俄式事訖開_三中倉_一勅使辨顯朝三綱定嚴慶快二人臨_三入藏中取_一出寶物而大衆於_三藏前_一可_レ被_三開見_一之由雖_レ有_三僉議_一及_三晚頭_一之間纔開_三一兩櫃_一又立_三鴨毛屏風等_一披見畢於_三自餘_一自_三倉內_一付_レ封取_三出之員數_一合也或納_三厨子_一或入_三長櫃等_一人夫持_三運之_一小綱并上下出納官使等相副令_レ持_三參之_一御覽及_三數剋_一之間依_レ及_三夜陰_一仰_三武士_一守_三護之_一奉行左衛門尉秦實悉付_三兵士_一被_レ送_三納御藏_一畢路次在_三松明_一御覽寶物不_レ及_三百分之一_一歟

一仁治三年正月八日先帝崩御同三月十八日當今御卽位而爲_三彼御卽位_一開_三勅封_一被_レ召_三上玉御冠并諸臣禮服冠_一畢三月十二日勅使下向同十三日被_レ開_三勅封倉_一訖

勅使

左辨官下 大和國并東大寺

使右少辨平朝臣時繼

從六人

大監物丹波朝臣尙長

從五人

右大史中原

範俊

從四人

主鈴 川

安氏

從三人

左史主紀

忠直

從三人

左官掌中厚

重繼

從三人

使部十人

從各一人

右權中納言藤原朝臣爲經宣奉_レ勅開_三當寺勅封藏_一爲_レ取_三出禮服御冠等_一件等人發遣者國寺承知使者經_レ彼之間依_レ例勤_三供給_一官符追下

仁治三年三月十一日

大史小槻宿禰在判

權少辨藤原朝臣在判

宣旨狀案

來十八日可_レ有_三御卽位_一而內藏寮禮服御冠無_三其實_一頗難治之間欲_レ被_三新造_一之處又無_三本樣_一可_レ被_三取_一出東大寺勅封藏御冠_一而彼鑑去年窮冬之比紛失云々正月五日雖_レ經_三奏聞_一先帝昇霞之上 今上

踐祚以後即位以前不_レ及_二如_レ此斷罪沙汰之間自然無_二沙汰之處今號_二本樣_一可_レ被_レ取_二出彼冠_一之由其議出來緯已重事也不_レ可_二默止_一鎰雖_二紛失_一仰_二合寺家_一廻_二秘計_一可_レ被_レ取_二出御冠_一之由依_二天氣_一執達如_レ件

三月十一日戌

左衛門佐經俊

謹上 右少辨殿

逐申

明曉急可_下令_二參向_一給_二其次諸臣禮服玉冠早同可_レ被_二取出_一之由被_二仰下_一也率爾之間如_二大監物_一定遲參歟然而且可_レ被_二取出_一候

今日十三日被_レ開_二勅封藏_一座席如_二先例_一儲_レ之別當無_二出仕_一

三綱

上座法橋範慶

權上座嚴晏

寺主 定嚴

權寺主俊快

綱所等以_レ鎰取雖_レ有_二御催_一依_レ無_二其要_一不_レ及_二出仕_一少々雖_レ令_二來臨_一不_レ設座席之間不_レ能_二著座_一歟

抑勅封倉鎰令_二紛失_一之間無_二可_レ開之趣_一方爲_二朝家

重事_一 勅使下向之上者不_レ可_レ及_二子細_一之間召_二鍛冶_一打_二破鏝櫃_一畢仍奉_レ開_二之希代勝事歟其後 臨_二入倉中_一任_二記錄_一披_二見御冠櫃_一取_二出之_一即玉御冠四頭諸臣禮服冠廿六頭云々或云可_レ進_二玉冠計_一或云可_レ進_二卅頭_一二義在_レ之然而任_二勅使等申狀_一卅頭令_レ進_二上之_一畢早速可_レ被_二返納_一之由能々經_二問答_一畢即御冠請取狀在_レ之

其狀云

一十八日御即位以後玉御冠四頭諸臣禮服冠廿六頭如_二員被_レ送_二于寺家_一同廿一日勅使下向廿二日奉_二納勅封倉_一畢

宣旨狀

左辨官下_二大和國東大寺_一

使權左少辨藤原朝臣親賴

從六人

大監物紀朝臣

文平

從五人

右大史中原

範俊

從四人

主鈴 河

安氏

從三人

右史生紀

景直

從三人

左官掌中原

重繼

從三人

使部十人

從各一人

右權中納言藤原朝臣爲經宣奉_レ勅開_二當寺勅封

藏爲_レ令返_二納禮服御冠等_一差_二件等人_一發遣者國寺承知使者經_レ彼之間依_レ例勤供給官符追下

仁治三年三月廿日

大史小槻宿禰在判

右少辨平朝臣在判

座席如_レ前設_二倉之正面_一無_二別當出仕_一綱所又無_二參

仕_一

三綱

上座法橋範慶

權上座兼俊

已上二人

凡玉御冠四頭之中於_二一頭_一者女帝御冠云々但其銘云先帝云々は孝謙天皇之御冠歟今_二二頭者聖武天皇御冠也其銘書付太上天皇云々今度卽位以_二太上天皇御冠_一被_レ用_二御卽位_一畢諸臣禮服冠同被_レ著_二用_一之抑於_二四頭玉御冠_一路次之間散々打損畢是公家御無沙汰歟勅使越度歟一向被_レ預_二持雜夫_一之間不_レ知_二子細_一振_二損_一之畢不便々々

兩度寺家供給支配依_レ無_二別事_一不_レ注_二載之_一且者例有_レ印者歟如何

寬元四年九月廿八日天晴勅封倉寶物等自_二上司倉_一返_二納于御藏_一長官左大辨宰相經光卿下向勅使以下行事官在食馬狀別當代權少僧都定濟別當法務定親常住關東間也以下三綱法眼平袈裟

奉行兼俊

(此間二次頁ノ圖入ル)

史生一人官掌一人向上司倉三綱二人慶快同向勾當

榮久上司小目代兼行向鈿色五帖御物御前一薦公人爲房著禪別當代沙汰

持槌度々前行是新儀也加_二用寺家庄々夫并勸進所下

部車也綱封倉從儀師行_二向勅使以下行事官_一綱所等

皆昇_二倉上_一各付_レ封畢三綱二人定嚴同昇_レ之兼俊於_二

地下_二奉_一行之御倉中加_二用下司出納四人_一行房久

宗安房褐冠當色仕丁等少々一日事訖綱封倉付_レ封

之時松明貞久丸末守臨_二夕方_一雜人中有_二鬪諍事_一

寺官

上座法橋 範慶

同 隆嚴

權上座法橋嚴宴

同 兼俊

寺主 定嚴

權寺主俊快

同 慶快

都維那親慶

別當代權少僧都定濟肥前判官職中尾從依爲三周防雜掌二也

長官左大辨宰相經光宿所慈恩院慶藝法橋房勅使也他寺宿云々

左辨官下大和國并東大寺

使右中辨藤原朝臣定賴 從六人

大監物丹波朝臣尙長 從五人

左少史中原 章治 從四人

少主鑑阿 康職 從二人

右史生紀 光朝 從二人

左官掌中原 重繼 從二人

使部拾人 從各一人

右右大臣宣奉勅爲令返三納東大寺勅封藏寶物一

差三件等人發遣如件者國寺宜三承知一使者經レ彼之

間依レ例供給官符追下

寬元四年九月廿二日 少史中原朝臣在判

右中辨藤原朝臣在判

今度勅封倉鑑出官被三紛失之間爲三造寺所沙汰可

レ造進釧鑑二之由被三宣下一仍新造レ之即檢三封御

倉二之後鑑二名云一ハ東大寺正藏院中

入三唐櫃畢綱封倉鑑并久留々鑑三一出納行房取レ之

交三替上司小目代榮久勾當云々

建長六年六月十七日天陰雨降戌刻雷神落三懸勅封藏三蹴三

破東面北端扉三并抓三裂下柱等三投三拾知足院門邊三

即龍神入三藏內三雷火付三寶藏然間爲三消三彼火一切三

放其扉三還以打消畢一寺騷動萬人群集偏依三八幡之

冥助三今得三三倉之安穩三不三廻三時日三年預五師賢寬

申三事由於別當一新熊野即被レ經三奏聞三之間先仰三

勸進圓審三被レ修三理中北兩倉扉四枚三并北脇柱一本

數居等造替之番匠卅人八箇日之內作レ之下柱六本

龍神引割之間同令三造替一

同七月五日被レ下三行事官三其人數見三于食馬宣旨三

宣旨偁

左辨官下三三大和國并東大寺三

使權右中辨藤原朝臣資定 從八人

少監物平 久近 從四人

左少史中原 國氏 從四人

主鑑 伴 爲連 從三人

左史生中原 尙宗 從三人

右官掌紀

維兼

從三人

使部十人

從各一人

木工屬藤井行次

從三人

筆師代中原光里

從二人

長上 清原宗次

從二人

杖取將領各一人

右左大臣宣奉_レ勅爲_レ實_二檢東大寺勅封藏_一差_二件

等人_二發遣如_レ件者國寺宜_二承知_一使者經_レ彼之間依

_レ例供給官符追下

建長六年六月廿七日

少史中原朝臣在判

權右中辨藤原朝臣在判

七月六日被_レ實_二檢寶物損失之有無_一張_レ幄如_二先例_一

中間也座席次第在_二指圖_一不_レ被_レ開_二綱封藏_一之間綱

所不_二參着_一 (三百四十七頁ノ圖此間ニ入ル)

三綱之中執行上座法橋範慶依_二所勞_一不_二出仕_一寺主

俊快慶快他行都維那泰紹重服仍_レ不_レ被_二著座_一臨_二倉

內_一之輩小監物久近史國氏官掌維兼三綱法橋兼俊

定嚴權寺主寬圓辛櫃廿餘合取_二出之_一倉內役上下出

納八人或褐衣或白張仕丁等少々幄屋宣仕小綱等也

辛櫃數多一日之中難_レ開_レ之仍於_二倉內_一辛櫃員數許
行事官注_レ之及_レ晚小雨降各至_二于倉下_一此間兵士等
參_二候御倉北砌邊_一

抑今度首頭光成可_レ申_レ祝之處以前已打開之倉也仍
無_二此儀_一造寺判官重俊下向兩座木工打_二新造鑿_一可

_レ有_二祿物_一之由令_レ申之間各被_レ仰_二勸賞_一本座宗

長任_二權大工_一新座 申剋勅使辨付_二封

官掌監物付_レ之_二兩倉_一此外無_二別儀_一寺家儲如_二先例_一執

行法橋範慶奉_二行之_一辨宿所北室賴覺律師房寺家然

之七日上洛云々

正嘉二年正月廿一日岡屋禪定殿下於_二戒壇院_一登壇

受戒其翌日被_レ開_二勅封倉_一

勅使右中辨高輔

別當 定親無_二出仕_一但儲_二其座_一

三綱等參仕

寶物等被_レ運_二送中御門御宿所_一辛櫃十七合云々

在目録

於_二中御門坊寢殿_一被_レ披_二見之_一一乘院禪師房信照依

_レ爲_二彼御息_一即有_二來臨_一同披_二見之_一云々大衆令_二群

集_二之間被_レ上_一御簾一間一畢

西

倉中心

去倉十許丈

中心

北

右宮堂雜
左史生包

紫

紫

小文

左小史國氏

小監物久近但
着座

辨座在圓座

東

小文

別當權僧正定親

小文

權上座法橋嚴宴

小文

同兼俊
同定殿

紫

權寺主寬圓

南

網封倉不被開之間網所不參

於_二勅封倉_一可_レ被_レ開_二寶物_一之由大衆令_レ申之間勅使申_二合禪定殿下_一之處日已及_二晚景_一之上大衆於_二此砌_一被_レ見畢不_レ可_レ然之由返答仍不_レ能_レ開_レ之

文應二年九月一日一院御_二幸于南都_一爲_二七大寺御巡禮_一三日早旦御_二參大佛殿_一

五日入_二御于當時中御門御所_一斯日被_レ開_二勅封倉_一被_レ取_二出寶物等_一於_二中御門_一有_二御覽_一卽被_二返納_一畢

弘長二年八月廿一日被_レ開_二勅封倉_一

勅使右少辨賢宣

別當前大僧正聖基無出任

去年御幸之時所_レ被_二召出_一御袈裟依_二嚴重之御夢想_一被_レ返_二納寶藏_一畢

招提千歲傳目次

上之一	傳律篇
上之二、三	同篇
中之一、二	明律篇
中之三	王臣篇
下之一	殿堂篇
下之二	舊事篇
下之三	舊跡篇
	靈寶篇
	靈像篇
	法事篇
	枝院篇
	撰述篇
	封籙篇
	辨訛篇
	遺疑篇
	異說篇
	拾遺篇
	連名篇
	居士篇
	尼女篇

招提千歲傳自序

教不孤起一起必因人人既不_レ同教亦非_レ一然至_レ斷惡修善皆一而已謂老孔二聖生于支那_レ聲_レ德音於千鄉_レ吾釋迦大聖唯誕_レ西天_レ輝_レ法光於百億_レ爾來繼_レ之傳_レ之其門家更無絕也譬如_レ水流_レ英傑俊哲或先或後逐_レ跡紹_レ踵厥間盛衰是理常也就_レ中釋門多分_レ宗派_レ大小權實其派不_レ同并行_レ于世_レ於_レ宗有_レ異於_レ理皆是成佛一道耳殊吾戒律宗兼_レ備大小偏圓_レ萬行萬善非_レ他唯生_レ斯宗_レ帶_レ七衆_レ而無_レ漏及_レ草木_レ而沒_レ捨三千威儀八萬細行無量律儀不_レ可_レ思議_レ誰有_レ心人不_レ學_レ之歟經曰衆生受_レ佛戒_レ卽入_レ諸佛位_レ矣誠是真制也金棺永納_レ雙林_レ後波離尊者初立_レ此宗_レ弘_レ通五天_レ尋迦羅尊者傳_レ之華國_レ從_レ是漸後有_レ一名匠_レ號_レ南山大師_レ依_レ法華涅槃之_レ玄旨_レ卽以_レ四分_レ不與_レ毘尼圓教_レ以_レ故天人讚稱梵僧敬仰厥德行實不_レ容_レ言也故推爲_レ戒門之高祖_レ也當時大師法孫龍興_レ真大師應_レ吾國王之遠請_レ乘_レ一葉輕舟_レ垂_レ跡扶桑_レ令_レ斯邊地之下凡微_レ彼大仙之威儀_レ其大行所_レ薰喻如_レ

春與_レ物精嚴激昂如_レ月在_レ星等慈無礙似_レ日麗_レ天其名聲也其傳法也蕩々乎而今尙新也實爲_レ日東吾宗太祖_レ也又厥中世有_レ獨英哲_レ諱號_レ覺盛大悲井_レ洞_レ徹權實_レ該_レ通持犯_レ再振_レ祖風_レ續_レ千灯於將_レ燼其功豈不_レ偉哉爰以世稱_レ中祖_レ焉若夫使_レ先生之行狀_レ而虛然_レ者罪歸_レ後學_レ有志精士豈恐_レ罪_レ之乎因_レ茲今古俊才志_レ于此_レ者頗多矣故其史傳等顯_レ于世_レ者繁々如也然集者自門之士多而他門之士太微也況_レ吾佛家諸傳各分_レ派流_レ別立_レ傳門_レ不_レ見乎若_レ關之釋書_レ吾戒門之先生甚少聿又近比有_レ一律師_レ纂_レ吾門三國名匠_レ鏤梓而行_レ于世_レ予得_レ之屢披_レ閱之_レ尤雖_レ戒門一同我祖門古德且少適雖_レ有_レ數傳_レ其傳來行業未_レ詳是皆非_レ作者之過_レ不_レ我門_レ故未_レ親知_レ也故予夙夜勞_レ志于茲_レ雖_レ然意高才陋奈_レ遂_レ斯志_レ將欲_レ綴_レ之先生行狀或闕或失求_レ之難_レ得嗚呼桃李不_レ言與_レ誰語_レ昔幾度投_レ筆唯濕_レ衣巾_レ今若恨_レ闕悲_レ失止_レ已此事_レ猶恐隱沒_レ以_レ故憂中催_レ勇思_レ義存_レ益聊搜_レ殘文_レ一筆而記_レ之題曰_レ招提千歲傳記_レ謂初二卷載_レ于本山千歲住持傳_レ中三卷顯_レ于一派千歲名律傳_レ後三卷記_レ于自門千歲之雜事_レ離爲_レ九卷_レ庶吾門君子曲披_レ覽之_レ有_レ非則

改不_レ足則補然則爲_二祖道勃興之一助_一乎吾庸才無文
當記_二傳來_一爲_レ不_レ失也由_レ是不_レ憚_二學者之明眼_一集而
錄_レ之退待_二吾門後生之英_一矣

時

元錄十四辛巳歲春三月佛涅槃日頭陀義澄題_二于唐
招提寺能滿方丈_一

凡例

一今傳據者爲_二諸傳和書遺簡別記斷句及耳傳口碑等_一
也片字憶說是余所_レ謹以_レ故耳傳猶言_二耳傳_一未_二決
定_一也見者思_レ之

一傳中有_レ疑則述_レ論而決_レ之若不_レ決者聚_二之一處_一
立_二遺疑篇_一有_レ理則會_二融之_一理若未_レ詳以立_二異說_一
又決而非者則記_レ之而爲_二辨訛篇_一也味者察_レ之

一文章甚卑是余深思_二祖恩_一不_レ耻_二於他_一全以_二文才_一
不_レ望_二人贊_一以_レ文莫_レ笑讀者知_レ之

一釋書及僧寶傳等所_レ載六十四人今傳增_二百十二人_一
合爲_二百七十六員_一又加_二雜衆一十七人_一也

一自_二天平勝寶_一至_レ今幾一千歲其間出_二世扶桑_一弘_二闡
祖道_一者不_二翅千萬之多_一此傳也唯記_二載予之所_一知
而已若欲_二備記_一更俟_二吾門來學之哲_一以_二傳不_レ多莫
_レ責_レ予也

過海大師 改元天平神護稱德天皇諡號過海大師（古過去長記
焉）又凝然之開山講式云_二過海大師_一

招提千歲傳記卷上之一

南都招提後學 釋義澄撰

傳律篇

述曰傳律者謂所以住持戒律兼相續寺院也律即法也爲是吾寺之本宗也若離此法無寺有之又

離寺無法有之故謂法與寺相依成此宗也若不

傳律則誰預此宗若不持寺則法無住之矣於

吾寺也以戒律宗爲我本林傳律之功嗟偉矣哉是

即所以傳律篇來也若又吾山叢侶有離之者我將難

奈乎夫太祖者傳律大者也其諸祖者傳律小者也然其

大小喻如車二輪鳥兩翼也闕一不可謂太祖傳之諸

祖受之聯綿分不斷之故若離傳律會無有吾宗

一切之事也吾宗一切事者生起于唯傳律故以此

篇記傳初也

論曰傳律者以所以住持戒律及寺門故汝今連住

持祖爲傳律篇然何直以住持不名之邪曰有三

傳之異派等而紛如故今以傳律名之則無遮妨

故其明律篇中皆爲傳律無遮妨者何乎是爲旁出未
有吾山正傳故更無亂也見此篇中已有旁出
謂三傳派相分密々是非旁而何哉曰於斯篇中旁出
頗有所以所以者何以今傳流爲何流邪末歸一
故三傳合用若三傳中捨彼取此而中取捨則可若不
中則吾罪莫大是予所以深恐也以故不取於
此不捨於彼而合三傳納此篇中不遺別篇
暫連載流以有少證及久流也

扶桑律宗太祖鑑真大師傳

太祖諱鑑真世姓者淳于氏支那國楊州江陽縣人齊辨士

髡之後也誕于嗣聖戊子五年統帝二戊子無年號治十一年

幼而不凡精銳絕倫氣貌雄偉才思濟發有老成之風焉

則天皇后長安元年長安元年辛丑本朝四十隨父入大雲

寺見佛陀像感悟求出家父奇其志許之遂依智

滿禪師聽訓誨其歲太后詔度僧乃爲沙彌師時十

有四歲即配住龍興寺中宗皇帝神龍乙巳元年龍元乙巳

十又八祖曾言岸師曰人能弘道非道弘人吾修

闡提行普度難化生岸師器之景龍丁未元年景龍丁未

本朝四十三元明帝入長安城其二年三月廿八日登西京寶

際寺壇從恒景律師受具足戒時廿一歲尋事景師習學戒律及止觀教而達幽玄復屢觀光兩京徧歷講肆從融濟律師學南山鈔深入要渺又依義威遠智全修慧榮大亮五師聽法礪疏九徧至於諸宗奧義莫不通貫恒旋江淮以戒律利物鬱爲一方宗首由是縉白依歸如雲歸岫矣本朝聖武皇帝以正信自志佛乘以爲此方雖有佛法而律儀尙未備特降綸命於榮睿普照二公入唐聘有道律師二公隨唐使丹墀廣成度越滄溟遊學諸邦既歷十年天寶壬午元年（開元本朝四十五聖武宿習所追至）楊州大明寺遇太祖昇座說法之席其辨注若飛泉聲暢似天鼓聽徒濟々莫斯爲盛二公感喜交起講終頂禮太祖之足下而請曰吾搏桑在此邦之東界以溟渤以風之逆順爲遠近而未易以道路計然佛法於天下固無彼此之沮而師範之來或難之此毘尼之傳所以猶缺然也昔聖德皇太子記曰我後二百年有異域人當興真教歲數漸符大師其能輟此方之化爲吾國之行則善矣太祖因感其志而答曰嘗聞南岳思禪師生彼爲太子初弘佛法又聞長屋王製袈裟千領附舶遠施此邦一千沙門且綉偈於衣

緣曰山川異域風月同天寄諸佛子共結勝緣以此思之則誠善地也吾何爲違此懇請乎乃募祥彥法遞思詔曇靜等八十餘人天寶癸未二年冬十二月（開元本朝天平十五癸未）舉帆東下到狼溝浦風惡舟破人皆溺水師獨安然在浮草上而座有神捧之臻岸餘人在水三分存一太祖遙見欲入水救之忽然空中有聲而云莫入水中俄爾惡風便息於茲諸人着岸免死風寒嚴密辛苦無譬更修理舟到大坂山泊舟不得却到嶼山留此一月而待好風一日風靜浪平因以發舟欲到桑石山又風急濤高舟垂着石無計可量纔離嶼峰還落石上舟破諸人免死漸上海岸水米俱盡飢渴三日風停浪穩下臻大阪山亦不得泊舟歸至嶼山有人將來水米相救復經五日有還海官人至來問消息告之明州太守太守處分安置鄭縣山阿育王寺從是越國渡海屢發屢歸或入蛇海或入魚海及飛鳥海漂其蛇海時龍神從海涌出奪祖之所寶舍利去祖嘆而謂衆曰昔佛法傳於漢而漢人不詳始傳於吳而吳人不諒故摩騰僧會使舍利以驗佛世自是翕然而嚮之我欲傳法於日東特佩舍利者意在子斯耳

而今爲龍王所奪我無所賴矣於是叩頭懇禱時有金龜負之而出俄化爲老翁持以授師曰我是請雨會上無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王也從今已往此舍利之所在我當衛護言訖倏然不見祖感喜交集既而春過秋來至天寶癸巳十二年其冬十月十五日日東大使藤清河等到延光寺拜祖而曰弟子等早知大師五度渡海向吾日域將欲傳法今親對顏頂禮歡喜譬無比物唯願大師早到吾國爲傳戒師幸有我等之船四乘之去則到東無難太祖許諾時楊州道俗皆云大師欲向海京以故防護甚固進發靡由茲有仁韓從務州來竊知太祖欲出備具船舫唯於江頭相待太祖與同志者隱出子寺到江乘船其時冬十月十九日戌刻也既欲解纜發時有廿四人沙彌追來悲泣向船而曰大師今向海東重覲無由弟子等願今預於最後結緣言了咽淚不止太祖哀其懇諺孤舟按纜授戒別去十一月十日之夜大伴副使竊招師及衆人一令乘舟中他不_レ知_レ之十五日四船同發時有一雉飛第一舟前去仍下_レ訂留十六日發廿一日第一第二舟同到阿兒奈波島其第二舟昨夜已泊其處十二月六日南風急起第

一舟着石不動第二舟發向多禰去七日到益救島十八日出其島去十九日風雨大起不分四方午時漸見山頂廿日午刻第二舟着薩摩國阿多郡秋妻屋浦相尋登岸寓大宰府即天平勝寶五年癸巳冬十二月也其明年正月十二日大伴宿禰奏太祖到大宰府皇上大悅詔請京師依茲正月出于宰府二月朔抵攝之難波詣四天王寺謁太子之像三日移錫到內州亞相仲麻呂藤公遣使問候又一時英哲賢璟靈福等卅餘人迎來禮謁翌日入京師上聞之大喜詔遣正議大夫安宿王及僧都良辨迎于羅城門之外館於東大寺五日天竺菩提唐道璠謁見歡甚都下縉素到來禮者紛如也太祖以佛舍利卅粒及經籍法具隨表進闕上皇命正議大夫真吉備慰勞曰和尚不憚鯨波之險直抵是邦其志甚可嘉矣朕創建東大寺已有年矣常欲立戒壇爲僧尼受戒上以無師範弗果和上幸成朕志自今授戒傳律之職一以委和尚亡何任傳燈大法師位是年夏四月建戒壇盧舍那殿之前上先登壇受菩薩戒今上及皇后太子皆預戒法一時碩德若靈福賢璟志忠善頂道緣平德忍基善謝行忍等登壇受具三公百官及沙彌證修等都五百餘人競

登壇受戒是實本邦建壇授戒之權輿也後依勅移建戒壇于大殿之西又于院北若于步建唐禪院以居之盛談毘尼開發四衆道俗從者雲結風靡其七年二月上皇遣使詔曰朕將開親梵場以永爲弘戒之名刹師其營之遂賜皇子新田部之舊地先是一日太祖到此嘗其地味語侍者曰是地吉壤與唐國清宮戒壇地味不異矣後果賜之達人所見無毫髮違其營造未及完而上皇崩孝謙天皇亦欽師德尊敬尤厚位賜大僧都及法務大僧正太祖依厭綱務煩雜帝改賜大和上之號其勅曰鑑真和上戒行轉潔白頭不變遠涉滄波歸我聖朝號曰大和尚恭敬供養政事躁煩不敢勞老宜停僧綱之任集諸寺僧尼欲學戒律者皆屬令習天平實字元年上欲遂先帝之志勅高房藤公爲經營之司至三年八月乃成此歲廢帝元年也厥規制飛楹層閣塗金間碧朱甍畫棟照輝林巒恰如化城龍天之宮也太祖特立輪蓋龍王祠以鎮于寺蓋龍王有護舍利之誓故也上皇親御翰墨書唐招提寺四大字懸于講堂又詔祖築戒壇從受菩薩大戒今上同登壇受戒至于皇

后妣嬪公卿大夫皆預受戒又詔天下爲出家者

先入招提受戒學律而學自宗據之四方雲祇騰踏而赴者唯恐後焉以故常居凡三萬指四年詔祖啓梵網會以資聖武冥福五年十二月晦太祖偶遊葛木嶺聞鐘聲尋響而進忽見一神人乃問曰是何鐘也神曰此法起菩薩行布菩薩說法集會鐘也移頃法起菩薩與諸菩薩周市圍繞而布薩說法遂預其會乞籌而歸其壽今尙存焉六年奉勅建戒壇于東州藥師寺及西關觀世音寺受戒依學恰如京都師嘗在唐時有一梵僧以祇園靈土三斗遺之故凡所築戒壇取其土以塗而其規矩皆取法於南山焉七年春僧忍基夢講堂棟梁折而落地群衆怪之一日謂徒曰此仲夏初六吾之終也諸徒驚悲而造真影又恒謂思訖言我終已願坐死汝可爲我於戒壇院別立影堂也然後至期面西跏趺而逝猶如入定實天平實字七年五月六日也嘗享世齡七十有六坐菩提位五十又三黑白貴賤號慟悲戀無異釋尊唱滅於雙林也亞相宅嗣卿藤氏刷雉公等皆賦詩傷之云留身三日容色不變捫頂猶溫諸徒奉龜葬於寺之東北隅茲日紫雲霞翳異香散滿繒白送者哀號之聲滿四衢道太祖在唐所化弟子四萬餘人又於此國所度緇徒極多而嗣其法爲

一方衆首者四十六人祥彥法進思詔法載義靜如寶仁幹曇靜等也至于宰官居士及信男信女受三歸五八戒者於和漢兩邦未_レ知其幾千萬人也就中於吾國如右僕射藤田公亞相仲麻呂藤公黃門氷上真人及清河藤公等歸崇祖尤厚焉會唐國大將軍高鶴林因_レ使吾國謁祖之廟而賦詩曰上方傳佛教名僧號鑑真懷藏通隣國真如轉付民早嫌_レ居五濁寂滅離_レ羣塵禪院從_レ今古青松遠塔新法留_レ千歲住名記萬年春太祖凡講法勵_レ疏四十徧行事鈔七十餘徧羯磨疏輕重儀各十徧手寫_レ三大藏鎮_レ剎建_レ無遮大會若干修造伽藍八十餘所又製袈裟三千領散給_レ五臺諸衆太祖居恒神異甚多自現_レ三目六臂菩薩形斷_レ疑者迷_レ或自_レ石浮圖忽放_レ異光或再_レ修塔_レ金剛神化為_レ大力牛運_レ材爲_レ助或有_レ神人旁_レ塔而佐護或有_レ四神變_レ金白之魚擁_レ護船舫上等道德之感有_レ若_レ此也初本朝大藏多_レ刁刀魚魯之謬勅_レ祖校正祖東渡時瘴霧傷_レ睛而大藏文句暗誦故隨_レ即更改又諸藥物此方不_レ知_レ眞僞_レ勅_レ祖辨_レ之太祖聞_レ香別_レ之一無_レ差誤_レ故勅_レ以_レ眞僞和上之號_レ其餘神靈繁如也太祖事跡具在_レ東征傳等中_レ茲姑存_レ十一於千

百而已

贊曰吾聖武帝乘_レ願力_レ來登_レ金輪位_レ令_レ普天下輝_レ堯日光_レ兼潤_レ佛法雨_レ噫矣聖武帝固不_レ容_レ言也吾太祖也遠應_レ聖王之請_レ自起航_レ海遙越_レ巨瀛_レ一旦忽然來臻_レ此國_レ令_レ六々州聞_レ未聞法_レ厥德功實難_レ量也以故爲_レ三朝帝師_レ屢承_レ恩寵_レ塵中塵外仰_レ之崇之猶如_レ生佛出_レ現於世_レ又似_レ優曇華時一開_レ也蕩々乎哉四十餘年昇座說法神威龍現熒々乎哉表_レ準人天_レ流_レ相南_レ二家戒水於和漢兩邦_レ厥遺教也千秋尙新萬世爲_レ吾宗太祖_レ實聖德遺記不_レ虛也其將何歟彼白華主此孤岸首彌高彌堅吾太祖也德亞_レ金仙之下_レ功在_レ南山之上_レ伏恨_レ生_レ於千歲後_レ退喜_レ遇_レ于其遺法_レ耻者如教不_レ學而汲_レ流却濁_レ源矣常登_レ影堂_レ每_レ拜_レ法像_レ恩澤濕_レ衫不_レ忍_レ去也吾未_レ有_レ萬一報_レ於祖恩_レ奈_レ易_レ移_レ景光_レ何_レ上_レ眞夫我祖眞人宜哉大悲薩埵之應化也矣

第二祖法載和尚傳

和上名法載唐國人也未_レ詳_レ姓氏_レ聰慧有_レ高志_レ受_レ業鑑眞大師_レ博圓_レ戒品_レ深通_レ台教_レ在_レ唐開_レ法于衢州靈脰寺_レ名震_レ當世_レ後隨_レ太祖_レ遊_レ化此國_レ以_レ台律教誘_レ迪繼侶_レ天平寶字七年太祖臨_レ滅囑_レ師及義靜如

寶三公權招提衆務。由是三大律師一心守命勸人弘法爲世所重載公爲上首故推爲二世未知其終門人眞璟等若干人矣

第三祖義靜和上傳

和尚義靜得生唐國稟性清純俊才秀他師事吾祖學台律教而達其奧居于楊州興雲寺隨于太祖來至斯地爲人所尊且蒙祖命治招提衆嘗於招提自造經藏而納經論亦別建立寶殿一字安不動尊像某年弘仁帝詔八宗碩德令論宗義師時預其詔上于鳳闕諸德皆現種種神靈師又頃刻入禪觀念時大風一陣倏忽吹起折庭樹枝豈非道德所感矣弘法利生以爲己任終未聞之門人明哲施總隆紹清福等若干人師在載之次因爲三世也贊曰載靜二師扶祖東應勝幢高聳光耀兩域行潔德重國人一觀靡不喜盈然行狀失具今茲所傳祇彷彿耳惜乎哉

第四祖如寶少僧都傳

少僧都諱如寶朝鮮國人也不知何氏天性異氣秀于萬員幼而入于太祖之門乃成息慈未進具戒太祖東去寶便相從於東大壇自吾太祖受於具戒

貫通律教發明台門戒行清白爲國被重住持野州藥師寺舉振東州天平寶字七年親受太祖遺囑歸住招提以爲四世桓武皇帝崇于其德勅召宮內受菩薩戒由是后妃太子及公卿大夫等相共受戒故緇素從者雲結風靡某年勅就于招提建創五間四面玉殿莊以七寶而奉安彌陀三尊之像兼又下詔於此寶殿令講玄義文句止觀以爲式例永代不絕又賜封五十戶師上表以謝亦自別建一殿安地藏大士之像延曆廿三年春正月進表於闕奉旨而開律講于本山聲名益顯國人歸依某年間任少僧都弘仁六年正月七日安然而化居于扶桑六十餘年齡迨八旬云師臨命終引法弟豐安壽延等寫大般涅槃大乘印佛等一百廿七卷兼延屈百僧講讚一乘以報四恩也師道德峻高復然離群故一時名德罔不望風往來如弘法大師爲魚水交也所度門人太夥其中爲上首者豐安壽延昌禪等若干人皆爲釋家大匠也厥餘宰官士庶等預受戒法者不可勝計焉

贊曰孔門唯有夫子而無曾子則譬有月如無水乎善哉此月有此水矣我祖門亦復如是且戒香芬々

而慧燈赫々也寶公其何人歟謂所以吾祖門有寶公猶如彼孔門有曾子也亦善哉此月有此水矣

第五祖豐安贈僧正傳

贈僧正豐安參州人也傳闕姓氏俊敏神志過人救蟻之歲入于招提師事如寶僧都修學能勤寒暑無倦長經論明於毘尼以故戒光輝國德風震四熾弘戒律屢度群生黑白嘉尚河臻濤涌去弘仁六年師範寶公暗自示寂任本山首爲第五世於聿歡聲雷震遠響天聽平城皇帝詔于大內親受大戒至妃嬪公卿預戒法者森々然也帝觀師之規模弘大教規淹博增加崇重弘仁七年二月朔勅任律師尋進少僧都天長年間命諸宗匠各上宗義師奉其勅撰戒律傳宗旨問答記三卷以備窺覽合旨其二年四月十一日勅擢大僧都尋詔國內如天平寶字之例僧尼新受戒者悉令從師習學戒律賴之海衆來歸猶如萬水之赴壑以故常居幾一萬指更無異太祖在世也授戒說法日以般々演說梵音清麗恰如懸河其理皆宣甚深微妙之旨藹然有青藍冷水之譽帝勅賜寶田若干帝又欽師德捨于王宮以造長廊帝詔臣小並等就于招提建五層塔一塔中

安于四佛尊像五層高聳突出碧間之外庄嚴之妙煒煒煌煌昭映旭日師又自置放生池於諸州平世慈濟推茲可知天長四年秋九月日皇帝爲親王造佛寫經四日之間大開法筵師預其詔爲講匠也九年春正月甲子帝御紫宸屈請名侶而令論義賜以御被師奉其詔恩寵日以厚也承和七年九月十三日泊然而寂同廿八日帝勅賜僧正綱位蓋慕其德也受戒得度弟子數萬人嗣法上首道靜圓勝永穩等若干也王子百官及信男信女受三歸五八戒者以指難記普天道俗聞訃靡不哀之云所著招提寺源流記三卷承和二年六月十一日撰之戒律傳來記三卷承和元年撰之贊曰爲人遇于真法甚難偶雖值之隨于明師亦難于爾安公親事明師且受真法而學得之如蘭菊也可貴太祖法孫千萬之中唯擢此師仰傳燈祖加之上天子下庶人皆以敬之猶如佛陀實師之德穆穆乎哉疑是大士遊來歟

第六祖眞璟和上傳

和尚眞璟未聞姓與國本出于法載和尚之門實吾太祖法孫而學行爲拔群也俗々名在當世其終未詳附法于戒勝律師

第七祖戒勝和尚傳

和尚諱名_二戒勝_一真璟律師之高弟也神性聰敏大張_二戒綱_一名有_二律林_一其終未_レ聞傳_二法于喜高律師_一

第八祖壽高和尚傳壽或作喜

和尚壽高受_二法于前和尚戒勝公_一尤達_二吾道_一聲德鳴_レ國授_二律于增恩大德_一云

第九祖增恩和尚傳恩或作思

和尚名增恩受_二律于壽高律師_一後授_二之安談和尚_一其終未_レ知實戒門明匠也

第十祖安談和尚傳談或作鎮

和尚安談者增恩和尚上足也點慧超邁後傳_二法于喜寬大律師_一也

第十一祖喜寬和尚傳

和尚喜寬性有_二敏才_一隨_二安談和尚_一習_二戒律旨_一某年間受_二法于談公_一爲_二戒門祖_一也後授_二傳法于曆襟律師_一贊曰自_二真璟公_一至_二寬大德_一皆是律林翹楚僧海鯤鯨而爲_二吾傳灯祖_一奈_下失_二事跡_一何_上

道靜仁階真空三大和尚傳

和尚道靜爲_二豐安僧正之上足_一實如寶僧都之法孫也修道研精殊善_二戒律_一附_二法仁階_一階公儀貌魁梧志行端

潔依_二靜律師_一親嗣_二其法_一始住_二戒壇院_一昌以_レ律鳴後入_二招提_一能支_二祖道_一授_二律于真空律師_一空公俊英偉以_二此道_一震_二扶桑州_一矣

施總尊寂二和尚傳

和尚施總義靜之徒也好_二於律學_一名鳴_二京師_一授_二與法于尊寂_一寂又多才而能弘_二此道_一云

明哲和尚傳

和尚明哲吾律門中真明哲也本出_二于唐律師義靜之門_一下

隆紹實義願盛三和尚傳

和尚隆紹義老人之門資於_二吾宗門_一通_二奧義_一也傳_二法實義_一義公敏英超_レ倫受_二得此道_一傳_二付願盛_一盛又才智秀_レ他以_二戒律旨_一名有_二于時_一

清福豐亮觀澄三和尚傳

和尚清福義靜之徒也振_二聲戒林_一傳_二其律法_一流_二之豐亮_一亮爲_二其器_一受_レ之推_レ世後附_二與之律師觀澄_一澄公有_二英才_一廣達_二其旨_一布_二法于世_一

昌禪壽延二和尚傳

和尚昌禪及壽延并出_二如寶律師之門_一也實法門龍虎吾家鸞鳳也延殊_二一代魁才_一與_二安僧正_一能令_二此教不_レ墮

地也未聞行業之具是余恨而已矣

圓勝豐翼安康三和上傳

和尚圓勝豐安徒也爲如寶僧都法孫而於吾教有子美譽附法豐翼即勝公徒翼亦一世哲人也授法安康康亦俊秀人即豐翼公徒也

贊曰從上靜公以下至康公之諸師皆以爲當山傳燈祖而英偉魁傑之士也厥事跡吾求之不得實耐恨也雖然國師記曰從此等祖已來至範律師星霜已過百餘年聖朝且經十四世惣不知住持人名云々嗚呼其中世無人歟痛哉

論曰有客問予曰自是至範一百餘年其間祖流滅歟如何予答曰不爾客曰何爲其然乎予曰編於斯傳每至于此或悲或怨忘然幾度投筆然觀國師曰傳通記下之九紙

其名行不記于世人名難知雖然習學不絕矣又國史等中多記招提事若都無人云何有事已是有事必依人成故可知必有其人也況亦無人豈有寺邪貴賤未識寺有必人有是世當理歟以是推之當知不絕顯然也且夫範公好相以寬流水豈寬絕有水流乎客曰水者何乎予曰戒也客曰寬者何乎予曰人也豈寬斷有流水乎充足爲明據也嗟夫人能弘

道道未弘人也爰以不絕是有人之謂也於予少息大愁耳客亦莫疑矣客曰善哉雖然不絕豈有謂中興祖邪予曰絕有二種謂斷與廢也客曰然則中祖之興與廢之與歟予曰唯爾也客曰然何又天人來下讚興絕律言似相違予曰是贊德言故惣謂之何對之乎何況持戒者絕故客曰律夫以戒爲基豈謂無戒而未絕邪如何予曰未必悉絕偶有持戒人然法律衰清濁混濫故尙如予先言絕也客曰其濁何哉予謂破戒也客曰梵網經云若千里內無能授戒師得佛并形像前受得戒也謹案此意謂有能授師則必不用自誓若無之則可用自誓也然千里內已有持戒何乎中祖用自誓哉予曰中祖先登壇受戒所以者何遺疑鈔曰南都七寺皆悉登壇受具自昔至今都無絕也祖豈獨漏邪然作法不明故中祖憂之再行自誓法也客曰其時皆爾乎予曰爾也所謂泉涌菰公登觀世音壇極樂性師受東大壇等其比行羯磨法作受戒義學天下爾以何疑之況復藏俊覺憲貞慶戒如等皆以清律士也以故中祖自誓受後行別受法而廣行世夫豈非中祖之興與廢之興乎客曰自誓法未預別受法中祖以自誓法興律然則別受正傳絕否

予曰先有_二寬水_一相續流_二出憲俊慶如之法川_一後又流_二入中祖之深淵_一其寬水者源出于吾太祖律海也卒見_レ之則似_レ絕而不_レ絕繩々如_レ縷焉況又律者夫以_二大小一切戒律_一惣爲_二一宗_一豈非_二豐安僧正之言_一邪假使實斷絕後有_レ汲_二戒水_一者是即吾祖末徒也所以云何其戒水者皆是吾太祖律海殘流也何況不_レ絕夫贊然也只自_レ論_二繼絕_一持_二戒習_一律者縱無_二師承_一又即吾太祖實後葉也縱有_二師承_一不_レ學不_レ行全非_二吾太祖之末流_一也客乎客事生_二疑冰_一自_レ論_二戲事_一寧就_二若干勤_一矣又論曰夫吾太祖及_二入滅期_一命_二法載義靜如寶三大和上_一付_二屬吾招提之衆務_一其義顯然可_レ見_レ之也然中世之流并絕_二人名_一其中以_レ誰爲_二今流_一邪予曾披_二覽古記_一有_二範公傳受老德之言_一謂吾昔少時隨_二戒光公_一學_二戒本_一也以_レ是思_レ之爲_二載流_一明然今汝指_二如寶豐安_一記_二相承次_一此義如何謂如_二汝所存_一吾復如_二此然載公後未_一有_レ若_二安若有_一如_二安告_一我我將直記_二安德大也誰有_一竝_レ之故吾尊_二德記_一其次第_二況又古多稱_一第五祖_二吾今胡拒_一之邪然今所_レ傳宜_レ從_二三傳_一捨_レ一取_レ何必用_二三傳_一所以云何於_二何傳流_一皆吾太祖律海一味何有_レ別乎故予置_二安公次於載公徒_一也又以_二安公_一置_二璟

公上_二從_一古以_レ安謂_二五世_一故_二就_一爲_二五世_一更有_二論_一其義明故然何煩亂_二傳流_一以_レ安立_二傳則可_一置_二其徒_一不_レ然置_二璟之徒_一甚哉汝於_レ情也子論未_レ盡予安公次連_二載公徒_一爲_二下連_一續傳燈_二不_レ斷_一之也於_二寶傳流_一未_レ失_二人名_一於_二載流通_一連々乎也問思知_レ之自有_二理在_一上來所謂_二三傳合用不_レ可_一依_二一予故以_二三師徒_一不_レ記_二別篇_一并載_二此篇_一伏嘆中世不_レ記_二人名_一故難_レ決_レ之然爲_二載流_一垂_二於十世_一知_レ名久如爲_二靜傳燈_一或四世或五世間_二其名_一耳爲_二寶遺法_一落々乎也然安公之德甲_二于人世_一屢蒙_二天恩_一時預_二論師_一忝爲_二帝師_一官轉_二僧正_一扶桑國裡潤_二其法雨_一夫僧正也名譽籍々受性温々誰有_レ齊_レ肩傳_二灯祖師非_一安公而誰然傳流非_レ一各有_二流派_一安公後連_二載流_一今且營據_二一耳汎謂_二之則會_一于三傳_二爲_一今傳通_二也猶具顯_二于下卷傳_一灯宗派之圖_二也

第十二祖曆棕和上傳

和尚曆棕喜寬律師之門人也傳_二法于雲茂律師_一穎悟甲_二人故爲_一傳_二戒祖_一也

第十三祖雲茂和上傳

和尚雲茂種性逸_レ群遊_二心於毘尼_一從_二曆棕公_一嗣_レ法

與之戒光大律師

第十四祖戒光和尙傳

和上戒光受性敏利識量超群受戒于雲茂律師又傳之某等常恒講律授戒其終未詳焉

贊曰此三大德實律家明燈也祖門珍寶也當絕人名間吾得此三人誠如貧人得寶又暗得燈也豈是非律家明燈祖門珍寶邪

論曰前論已謂中世不知人名然此三人已有之而知其名何云不知乎謂前論者觀公所嘆余又與之然吾頃年偶視古書中記此三名予於茲喜不自勝採筆直記嗚呼吾得斯人譬如痿人之獲起又如渴者之得水也然觀國師未見之乎公若看之喜記之毫末未視明也以不記故而自承平元至大仁元已經一百七十八年傳通記其間爲唯三人歷歲久如其人微也恐有闕乎唯然雖少闕於其傳律彷彿不斷所以云何令其人々爲五十壽三五卽十五合一百五十年也有殘廿八年其間有老德也推之計之不絕綿々爰容疑乎然安不謂前論而有茲邪不論前論恐事濫也故待此論吾判擇之也既傳律不絕并存其人何直不連其人名而煩先論

繼絕後連三師及老德等邪子論未盡前論是依觀國師之正說今補前論之嘆吾今得斯三祖也所以是吾大恐而作此書也

第十五祖一般老德傳

老德未詳其名故或稱招提殘僧或呼一般老德又號禿丁也余取其一一呼之耳某年間有大德實範常嘆滅律入春日宮請其感通於期滿日得好相也範不耐欣而任神夢尋入招提範已入寺耄松垂々百草芽々看無人有殿堂朽破無忍雨露山鳥聒々虛成狐窟範倩思古感今涕淚濕巾範屢顧眄傍有一僧追牛畔田範問老德曰寺無比丘一乎真公影堂在何處乎老德答曰太祖影堂在其處也又曰余雖不全道儀少時曾依戒光和上聽戒品也範聞之生難遭想請受戒傳老德着衣誘範相偕進登影堂於太祖前親授戒印師資相互調其規則範親受之自不堪喜慇懃謝禮揖別歸去從其歸中河寺昌唱吾教也由是律教燈々相續不斷于今師之功力豈不偉哉其終未詳贊曰嗚呼老德何人乎戒月墮地自雖畔田常持戒本誠至人也今時人也溫衣飽食尙不誦戒本者多亦

衰乎哉余情想_レ範公之戒傳_一嘗非_二人世之事也春日託_レ夢老德授_レ傳豈非_二奇異_一疑是其一老德恐化人歟不然何能如_レ此實奇矣哉

第十六祖實範律師傳

律師實範京城人也姓藤原氏諫議大夫顯實第四子也智度冲深神用高爽少而出_二父母之家_一投_二興福寺_一習_二學唯識_一洞_二明底蘊_一後入_二醍醐從_二嚴覺公_一稟_二於密教_一覺公先夢青龍出_レ池矯_二首水面_一因召_レ徒曰今日必有_二求法人來_一若等當_レ拂_二壇場塵_一以_二其日_一果範公至覺公大悅乃竭_レ底授焉又依_二橫川明賢公_一學_二止觀旨_一而通_二幽微_一又謁_二諸宿老_一既博_二群宗_一然嘆_二律教弗_レ與夙夜竭_レ意披_二閤律書_一以_レ之爲_二業緣_一之四律五論三大五部溢_二于胷中_一淵_二諄諄_一一日自思戒貴_二師承_一爲_レ本吾雖_二勤究_一奈_レ無_二師傳_一因_レ是詣_二春日社_一期_二七晝夜_一懇祈_二神託_一期滿之夜夢自_二招提_一以_二銅寬_一通_二淨水于中川_一寤後以爲是好相明旦至_二招提_一見_二殿宇荒廢緇徒寥落_一一殘僧畊_二于田_一師近問曰太祖影堂何在僧指_二其處_一亦問寺中無_二比丘_一邪僧曰我雖_二不敏_一曩曾聽_二四分戒本于戒光和尚_一師大喜遂就_二影堂_一乞_二爲_一授受_二尋歸_一中河_二大開_一講席_二四來學徒雲臨海涌初師在_二忍辱山_一

因_レ採_二華至_一中川_一見_二境物靈_一乃奏_二官建_一伽藍號曰_二根本成身院_一後亦入_二招提_一永久四年奏_二于鳳闕_一修_二理伽藍_一盛說_二律教_一於_二斯律徒來聚更復_一古春_一又於_二戒壇院_一興_二行登壇受具之規則_一曰五年三月行尊覺行等卅八人登壇受具常張_二律席_一屢度_二群迷_一七衆競興_二律法漸盛_一一寺碩德如_二藏俊公_一隨_レ師受_二戒學_一律律徒不_レ召到集士女不_レ求來歸恰如_二水流風艸_一也某年烏羽皇帝詔_二師修_一秘密法_二祈_一其歡願云師於_二醍醐_一受_二彌陀法子嚴覺公_一覺曰於_二生死之縛_一法性蓮華生師聞_二此言_一嗚咽涕泣也後移_二居於光明山_一終焉嘗述_二于大經要義七卷_一解脫慶公甚稱_レ之也又記_二戒壇式_一云替曰受具軌則大約有_二二乃通與_一別也謂律未_レ許_二自誓_一故約_レ通自誓得戒然今範公嘆_二無_一別受戒傳_二而任_一神夢_二隨_一一殘僧_二親得_一戒印_二奇哉銅寬好相異哉一般老德可_レ貴吾佛遣使乎可_レ仰_二高德之深志_一矣然後學僧侶唯迷_二一片理_一未_レ知_二一片理_一而浪疑_二于範公得戒_一彼不_レ知邪春日神宮垂_二跡吾佛_一也疑_二銅寬之好相_一而不_レ信_二範之戒傳_一者嫌_二神託_一歟若斯神託虛妄則吾金仙之教勅豈非乎哉且知如來深_二內證_一親在_レ茲歟祇後生名律請察_レ之也

第十七祖藏俊贈僧正傳

僧正諱藏俊住于興福菩提院大振學道於法相教深究蘊奧普天無比依實範公倣戒律旨而徹其底道價日高四衆依仰如覺憲公隨師受學云

第十八祖覺憲僧正傳

僧正諱謂覺憲平安城人藤氏左丞通憲之子也聰英超出群倫幼而入興福寺從藏俊公聽唯識教兼學戒律銳精律部抄入深義建久六年慶東大寺師爲唱導帝將百官親預其會又居于壺阪寺云以戒律教付授貞慶律師

第十九祖貞慶律師傳

律師貞慶又號解脫北京人也尙書左丞貞憲之息誕生于久壽二年卽覺憲僧正之甥也明敏駿發都是絕儔應保二年入興福寺時齡八歲相尋雍染依覺憲公習慈恩教莫不洞達又從覺公傳受律部又律師本來好其宗風於茲淬礪罔怠終通持犯某間受詔爲最勝講匠又爲帝之落慶導師由是嘉聲遐布黑白四至嘗與明慧辨公友善辨吾邦中興偉器也又就于興福別建一院號常喜院爲律學場乃集學律者廿員日啓律席吾中祖亦入其數也建仁三

年於吾招提補一僧坊爲一道場開於釋迦念佛會令群生結善緣爲之和州諸寺諸山結講聚會歸命金骨縑白來詣如雲水然爰以世稱之大會至今凡五百年未嘗斷絕也性不望浮華好增賀玄賓之風壽永二年終入等置山一剝置草菴山泉之美頗極幽絕更不顧世師初登于太祖影堂昇座論義云建曆三年三月三日於海住山老宿坊安然化去報算五十九門人甚多其中有慈心公又學師風住厥山坊也師殊常恒嘆不起律幢而自深盡其志焉

第二十祖戒如律師傳

律師戒如出生興福知足坊尤有才譽從于貞慶和上學戒律教恒以律講爲己任也聚其會下者皆悉一時名衲英哲也卽若覺盛寂尊等是也後付法子吾中祖大悲并也某年間於招提太祖影堂講開大賢之梵網古迹云贊曰俊及如公之四師皆是唯識大匠而明戒律旨能支吾道令至中祖其功不少然本爲他家之祖故吾今頗闕其事跡若他家人詳考行狀記其全傳則余志也但是微載其傳有傳律功故實是相家大匠也

況復如慶上人、多載諸傳、予何以庸才、記之乎來者莫疑也

論曰四師皆是唯戒學傳灯祖耳、未聞爲吾山宗務也、何乎連此充吾山務、實夫四師是與福之碩德焉、預吾山之首、然如慶公、登吾祖堂、開演論談、又建東室、始大法會、堂謂非吾山之首座、邪許之餘師、又準之歟、予視或記四師皆以稱吾山務、全非、無據、定知雖爲與福之首座、依戒傳義、兼任吾山長者、乎今以兼住數寺、令唯一人爲其長者、非無例也、況亦別蒙除者乎、奈存一片邪、必勿以兼住持、定寺甲乙、本末或從本至末、或自末至本、全是非、寺甲乙有德有緣、以任其首、今時愚徒多迷之哉、謂從此寺住彼寺、則指彼寺呼稱末寺、然何有從本寺住末寺、邪可笑、未知住持與本末各別焉

招提千歲傳記卷上之二

傳律篇

第廿一世中興第大悲菩薩傳

菩薩諱覺盛字稱學律、亦自號窮情、和州服鄉人也、姓氏未詳、降誕于建久四年、其日奇瑞、太多人皆性之骨相、偉嚴聰穎、超倫方八歲、便奇然有超塵之志、師事與福金善法師、遂圓頂脫俗服、晝修練學業、夜趺坐習觀分陰、不空過、依是唯識俱舍諸典、研磨之、究其深奧、建曆二年、解脫講師、爲與律擇人、如沙中掬金、乃集秀倫廿人於常喜院、專令習學律教、師亦隨其數、時年廿歲也、齡雖最少、慧觀絕倫、曾無相竝、一日慶公令徒某書廿員之諱字、公披閱之、自爪師之諱字、而輒嘆曰、異時成照世大明燈者、必此乎也、於是衆人皆指目貞應、二年夏、初安居於常喜院、專學律藏、偏瑩戒珠、矣、時明惠辨公居于山城州高山寺、盛唱法道、聲名昭々、乃天下明俊師往依焉、學維華教、而達其玄津、終以律法末發興爲恨、乃隨知足戒如

公一日以律學唯爲自任。如公當代律範也。於茲嚴寒酷暑暫不怠。吾家諸典悉該通焉。一日詣長谷寺。路經釜口。風雨暴起。師休一社。忽值一僧談及律門事。師曰。據占察瑜伽所說。以自受羯磨。稟受戒法。則七衆各得戒而成。其性傍有思圓尊公。偶謁神舍。聞於此談。喜不自勝。因對話久。之師喜其同志。共約斷金。自是勵興律之志。益切喜禪元年講。表無戒以果。本願時尊在生馬鍊學律教。師乃遣使促歸。尊大喜飛錫而至。師與尊乃圓晴有嚴三公同於法華堂。嚴飾道場。禱祈好相。師以慈氏尊奉之。乃感瑞應。又降蓮華於天。或翻々空中。或墮地上。恰如張綿鋪繡。秋九月朔。依大乘三聚通受法。各自誓受近事戒。次日納息慈戒。三日晴嚴二公登具。四日師與尊公進具。師于時四十又四矣。樹律幢於興福松院。縑素老若靡然。向化若大旱之望雲霓。嬰兒之慕乳母。果而不爽。慶公之記。藹然有青藍冷冰之譽。當此時。若信願遍廻心空。號爲一時鸞鳳。咸集會下。輔其道化。曆仁元年冬十月廿八日。尊公結界西大寺。師受請。秉羯磨。明日行四分布薩。師昇座說戒感

泣落淚而不已。後尊公問其故。師云。我嘗作布薩。至唱清淨。私念戒根不清淨。而妄唱如是言。自欺欺他。不意今日預此勝會。如法行布薩。故悲喜交集。不覺涕泣耳。仁治元年春。講梵網忍性等預聽。其年天福皇帝聞師道化。詔入大內。受并戒。至于后妃公侯。同受者衆矣。寬元元年。於常喜院安居。坊手如法書寫妙蓮經及四分梵網大乘百法論。陀羅尼心經等若干卷。造塔納之。其歲三月十八日。於服寺啓釋迦大念佛會。以爲永式。二年春二月。瑞世子招提大寺。於是揚江之道赫然大振。四方學者競來嚮之。夏四月十四日。聚衆侶四十六人。開舍利會於講堂。梵唄俗樂聲震山林。次行四分布薩。請思圓尊公而令說戒。翌日行梵網布薩。師昇座說戒布薩畢。率衆集于三聚坊。有金光一道。從坊之西起。光中有神人。長一丈餘。冠裳偉麗。比丘教圓進。前問曰。卿爲誰邪。曰。我是卅三天主帝釋也。覺盛師發无上菩提心。與已絕之律藏。如法行布薩。故十六應真遣我隨喜。又曰。雖比丘僧既備。未。有比丘尼。我先以爾爲尼。言訖隱矣。時香氣鬱勃。充滿寺中。忽教圓轉男成。女一衆無不駭嘆。圓卽辭衆歸古鄉。勉其姊某出家名曰信如。師更勸請。

十六應真於舍利殿中。卽於。如來真身舍利前。授。大比丘尼戒。如開。于正法尼寺。昌弘。毘尼。自後正法法花等之尼衆皆依。師及尊公。進具三年秋九月欲。以。白四羯磨。爲。諸徒。授。具戒。尊公曰。律不。曰。乎九夏和尙得戒得罪須。俟。明年。行。之。乃可。耳。師曰。人命難。期。正法難。遇。釋。今不。行。恐失。戒傳。若有。令。人得戒。他何恤。爲。尊壯。其言。遂率。諸徒。至。泉之家原寺。行。別受法。未。幾歸。招提。講。三大部。一。過其餘小部無。不。數闡。四方聽者川臻。濤涌恰均。大師之在世。也。師嘗於。招提。更建。別院。號。應量。以居。之也。寶治二年七月廿七八九三日於。應量坊。屈。請大衆。不開。梵席。設。大齋會。擬。先所寫經之供養。也。建長元年五月十日覺。體不。快。臨終更。新淨衣。首北面西。以。右手。着。頰左手執。香爐。泊然而化。如。入。定。然實是月十九日亥刻也。世齡五十有七。通受戒後。一十又二治。招提主務。六年黑白哀戀莫。不。揚。聲。嗟嘆。我海衆悉如。關中失。燈也。門人樹。塔于本山之西方院。輪下緇素厚爲。追孝。當。其百日之忌辰。印。板教誡律儀一百五十卷。普施。出家人。酬。其洪恩。云。師所。度黑白弟子指不。可。勝計。嗣。其法。者生馬良。遍木幡。真空招提證玄法園中道戒壇實相。

橘寺戒學大安本性五智乘心極樂寶明往生入阿白毫思蓮等一十五人各闡。化。一方。而紹。師住。招提。者。卽圓律玄也。又法性寺道家藤公隨。師受戒取。弟子禮。屢問。戒法。尊崇甚厚。師附以。法云。所。著有。表無表文集七卷。菩薩戒宗要文集一卷。并戒通別。二。受抄。一卷。并戒通受遺疑鈔。一卷。行。于世。又釋迦十二禮七佛略戒經并師所。撰集。也。又製。招提三時勤行之式。大衆日以範。之。誓。十大願。也。未。見來者。尤。可。求。之。師滅後三年。建長三年。西大尊律師夢師告。之曰。吾化。生補陀落山。首。于千僧。大度。群生。令。知。同侶。則可也。尊夢覺見。禪窓。青天曉月皎潔頃刻而聽。平明。三下之鐘。也。遠近緇素聞知。莫。不。異嘆。矣。後醍醐帝退聞。師之德望。元德三年秋諡。賜。大悲菩薩。旌。乎厥德。矣。

贊曰。物發必有。中廢。若不。中興。則定斷。古曰。五百年必有。聖人出。此言實哉。吾高祖真大師天平聖代來。至此邦。始弘。毘尼教。令。此邊地下凡。而習。彼大仙威儀。然時已去。五百春秋。吾法既廢于。爰大悲薩埵超然而出。世于天福明世。灑。甘露於將。枯。令。此大地人再扇。大古真風。實恩大哉。故仰。于吾朝戒宗中興第一祖。也。加之垂。生吾國。天帝來贊轉。神孤岸。異僧敬仰彼芝。

祖所謂生弘毘尼死歸安養師亦倣之歟但西邦與白華異而已其戒業也如雪其慧解也如水飄然天性如孤雲野鶴無所留礙聲巷燁々鳴扶桑間是故遠支南山與日月爭光近比靈芝與龍虎論威伏願尊公之夢恐師是真公再來歟不爾何能至于此乎嗚呼區々小子奚夫所稱贊哉然存千百於一二聊報于厥洪恩而已矣

第廿二世中興第二世圓律玄和尚傳

和尚字圓律諱證玄未詳氏族鄉里嗣法大悲并氣性不凡幼離世間着法衣後聞大悲并高德博識即往拜足下爲弟子智解日增嘉禎二年秋受息慈戒於興福寺常喜院次受具足戒于松院其歲十八歲也雖貫通群宗而以戒教爲業同侶皆推重之以爲法社得人寬元年間於家原寺依別受法進具建長元年中祖示滅師親受命紹于本山官務由是道價鬱踰律杯傾挹師恒演暢律教訓誨緇白聚三輪下者如渴驥赴泉同三年初冬受具足灌頂正應三年八月訪與正并之病時尊公爲諸徒遺言聞厥言勝師數感嘆涕泣去興正滅後諸徒行分物法師爲秉羯磨文永七年四月初六招提金殿及右夾侍千手尊容

修輔已成卽行大會屈請千僧梵唄伎樂響於四隣黑白群聚戒壇實相上人爲大導師師爲咒願建治元年修理講堂始功初春其十一月成同十四五兩日說四分梵網戒又開舍利會弘長三年師母滅云弘安五年三月初八金堂左夾侍瑠璃光佛像修補功成行開眼法請光臺寺理性老和上以爲唱導學律衆僧三百餘口法會嚴重也同六年再補東室始手於其正月畢功於其七年某月其年再興戒壇其九月十四十五及十六日以白四法爲衆授戒師爲和上下合不著不用古語和是テドモフシ西大圓上人爲羯磨勝順寂禪等若干人爲之受者此時西大圓公之門人多登壇隨師受具同八年三月廿一日於戒壇行尼別受戒西大興正并爲羯磨師爲答法正法尼衆十有二人爲受者也同十年再造僧制四月功畢正應初曆新建牟尼藏院始手初春終功孟夏是卽爲當山大方丈也同四年再建湯屋院四月功成其五月朔初行之弘法利生其功已終不欲世住一旦安然而化實正應五年八月十四日也俗齡七十有三法臘五十又五國人聞訃無不慨嘆治招提衆侶四十三年門人極多爲其首者卽道御廣勝順性勤性筭了寂證律受乘禪戒惠教圓禪等若干人其餘緇素預其戒法者不

堪數之也未聞若師弘揚宗教聲名高乎時故識者謂師之秉持方今第一也紹乃父之位席大振其道風黑白依歸不翅百川朝乎大海師生平說法授戒之隙修造伽藍數字也中祖在世時未熟於泉之家原行別受法子爾再登戒壇而行大戒令先祖之願而全也

贊曰或云能知子者不爾父也玄師紹父之席大張戒網而化迷徒加之治于群衆再興大藍故善譽在于緇素間一時英衲靡不從之遊焉以之大悲祖師命師令紹本山之大匠誠是非知子不爾父乎

第廿三世中興第三世勝順性和尚傳

和尚字勝順真性諱也姓氏未詳又不何許人證玄老和尚之上足也洞貫戶羅藏幽微英秀卓絕時世於斯譽日起矣其正應五年八月玄老和尚化去師繼厥席其年講堂慈氏形像再治功成其九月十二日更開大會爲開眼供請忍性公爲唱導師僧衆四百餘員尼衆二百餘人此日相當玄師四七諱辰也永仁二年金堂佛世尊大像再補已成其八月十四日爲開眼供兼祝玄師第三年大祥諱辰請于西大和尚慈道公爲大導師請于三寶院證達公爲咒願師又屈請學律

徒衆一千員而縫法衣一千帖施與其大衆矣恒爲七衆講數毘尼諸章由是東南西北皆聞其名集講堂者幢々不絕凡司於招提衆首春秋一十三廻暗示病而寂計世壽六十又九僧臘若干夏實嘉元二年二月初一也門人甚多云又再治太祖影殿肇手乾元元曆三月十四日終功其七月七日其日上棟云贊云玄和尚之徒玉立當時師爲其首一貫傳心而振乃父之風善哉此人矣

第廿四世中興第四世道御廣和尚傳

和尚名道御字修廣父姓大烏氏伊州之人後居和州服部故師產于此鄉父名廣元嘗詣春日神祠祈子以百日爲期期滿感靈夢其婦遂有妊貞應二年降誕甫三歲父喪母寡不能字乃書鄉里氏族於其衣領棄于東大寺之側有梅本公詣春日官得而養之至志學比圓頂於東大受息慈戒十八歲入菅原寺如法繕寫妙蓮經以追先考之冥福是歲往招提受具戒於圓律玄和尚尋親附習大小戒律終探索玄微兼遊法隆寺涉法華勝鬘維摩等經又於靈山院稟兩部密教依之嘉聲遠播學人戀慕師常嘆不值母詣上宮太子夢殿至心祈禱太子託小

童曰汝欲滿所願須唱融通念佛以化度四衆
 師不勝悲喜去屈京兆法金剛院大建融通大念佛
 會蓋寺既百廢師再興之爲一方之大藍時弘安五
 年也於茲道俗群聚以至耕者息耒織者投杼而來
 凡衆滿十萬則爲設大齋願廻向嚴淨報如是
 終而復始故時人稱十萬上人德風遠響于天聽建治
 皇帝賜圓覺上人之號弘安己卯二年三月於嵯峨清
 涼院開念佛會來者益盛屢詣愛宕山山是地藏大
 士靈蹟師謂薩埵神力必陰助尋母之願一日有異
 僧告師曰可往幡列尋之即遇矣言訖惟然不見
 乃知是大悲應現也即如教往彼道過南野時值雨
 走休于樹下其邊有一盲嫗師怪問其旅里乃母也
 於是親子相遇悲喜交集然以母眼喪明爲憐乃祈
 念觀音大士母眼忽然明朗見聞縉素莫弗感動焉其
 像今尚存于法金剛院遂與母共同歸古鄉於先考
 之遺跡得伏藏乃建寺於其地大作佛事以增進
 冥報又就京兆清涼寺創地藏院安奉地藏聖德二
 像師恒念之云嘉元年間本山首務性和上示寂一山請
 師令紹其位師應請而乃讓之法弟算公代之常
 居北洛天安寺盛唱法道也應長元年九月廿九日跌

坐念佛而化容貌紅潤猶如生也時異香滿室瑞雲覆
 屋闔世八十又九僧牘七十有一其徒侶樹塔于法金剛
 院峨山地藏院及法幢三昧寺師平生所造伽藍三十所
 嘗於壬生寺又啓大念佛會也所化四部弟子凡七十
 萬人故世俗以百萬爲名也

贊曰此贊未凡人無始以來至於今日不知經幾許
 生矣生々必有父母有父母必隨業流轉故六道中
 皆有生々父母但轉生改形不復相識耳是故吾佛
 堅戒不許殺生懼其害及多生之父母也豈不爾乎
 是以知道者深怖之圓覺上人憂愁不遇每祈加護
 於佛神懇懇求母果而遇母且至母眼得明當時勒
 公除母病藏興明母眼以是計之時異事同夫佛神
 於感有誠必通如桴應鼓如水應月但无其感未
 至至誠也奉佛者思之乎嗚呼孝哉覺公實吾祖門中
 賓子也

第廿五世中興第五世勒性算和尚傳

和尚字勒性諱尋算證玄和尚明人也終進大僧疑心
 學道尤於毘尼盡于无盡倦々名聲昭着于時建
 治年中有講堂功成之大會師爲唄匠弘安八年三月
 廿一日於戒壇玄和上行尼受戒師爲尊證嘉元年

間法兄圓覺上人親命師令主本山其嘉元四年改曆德治

二月佛涅槃日安然而滅享報齡七十有九門人厚作追孝矣

贊曰今古學道者皆望相似其本師豈誰不爾算公修習釋尊之大道而寂滅烏兔同於世尊嗟乎尊何人算何人乎

第廿六世中興第六世了寂證和尚傳

和尚字了寂諱圓證本天台宗之碩德也走圓律上人門進具專學律教持犯開遮之旨靡不精究依是爲學士所欽仰且兼通諸宗義故學行德名雷靈當時之和之唐古鄉養福律寺久廢師再興之寺則聖德太子開創之地也弘安八年尼受戒時師又爲尊證也某年算後任招提官領終未考也

第廿七世中興第七世律受桑和尚傳

和尚信乘其諱也字謂律受圓律公之神足也通練毘尼博涉群宗證和尚化後繼本寺住持故道聲藹々遠近五衆无不崇重終未聞之

贊曰人預佛教通一宗義尙難況於群宗邪然今證乘二公學明諸宗行清戒律實法家偉器也

第廿八世中興第八世示觀然國師傳

國師諱凝然示觀其字也豫州高橋藤氏子也誕于仁治元年三月六日風貌清氣敏捷聰無雙也方三歲經書一聞轉誦豈不有乘願輪來者乎至十八歲出家冠歲從實相律師受具足戒依東大寺以居出習律于吾第二和尚又附眞言院中道公學台密二教數依宗性僧正聞華嚴教至於唯識三論及教外旨无不學之兼及諸子百家之書無不涉之其中殊研究毘尼雜華之兩宗無遺餘也學行浩々孜孜焉何者比之建治二年開講華嚴于東大大殿其妙辯如流水聽者如稻麻竹葦旣而嗣照公席居于戒壇盛唱雜華毘尼兩宗矣先是西大慈眞公夢善財童子植種戒壇院邊眞問此何種乎曰華嚴種也寤後念怪哉於是即知其種即觀公聞者生奇異思焉後宇田皇帝戀公之識度明敏乃廻鳳輿于寺中親受圓頓大戒執弟子之禮賜以國師之美號又召鳳闕講法帝與諸臣聽之才辨清發言與理冥龍顏大悅四衆信服正應四年講蓮經於和金剛山寺聽徒雲蒸正和年間西大慈眞公寂門人行分物法師爲秉羯磨聿招提主務乘和尚物故一衆請師師即應之依茲黑白來歸者猶萬水之起壑道化之聲播於遐邇一天之英俊皆

推量師故如天龍夢相國師隨師受具云屢興建律
蘭二十八所某年間住持室生山云化度說法之間假
勤々著述滿家所謂南山教義章律宗瓊鑑章凡慮一千
餘卷書題恐繁具不載之也元亨元年九月五日示寂
於東大寺報齡八十有二僧夏六十又二樹塔于鷺峯
山所度弟子極多嗣法上首十有二人矣吾朝中世華嚴
漸廢自師又盛故學雜華者以師爲指南也
贊曰嘉禎年天我中祖出于律法衰殘秋忽然興於此
道國師忝爲法孫大弘此教加之博涉群宗及子
史百家書而通貫幽微且興營數字精藍將誘化無
數七衆又自著書垂於將來巍々乎哉今古賢哲千百
之中若師不見一二也噫非善財之再來而何哉

招提千歲傳記卷上之三

傳律篇

第廿九世

中興第九世 禪戒惠和尚傳

和尚字禪戒覺惠其諱也未知何許人又不不知何氏
志懷恢厚神惠奇拔某歲從證玄和尚受尸羅妙經終
登通別戒位博達大小毘尼法門常開講筵數度
群品嘉曆三年仲夏講大賢古迹於招提照遠等望
其講肆元亨元年觀國師示寂師續其席不舉祖風
盛唱毘尼於是聲光日顯高名在縑素間師嘗擬
報佛恩兼導迷徒續修四庫全書永德元年十二月廿日於伏見即成
明和上師爲本院中宮入壇永丁大阿闍梨泉涌弘
教授也元德三年春三月上旬自欲下至越之前州建
立新善光寺于時師嘆而曰吾常口恭敬尊重當寺舍
利然今遠去奈何造營功成至賦歸哉久不拜之於
茲申官開於寶塔遂得六粒而到彼國興建寺
宇更爲一方精藍厥功過六歲而成其間恭敬奉
守之恰如眼目故六年中六粒分滿六千粒師彌生
信功終既歸招提路中忽然見二禿人師問之曰卿

何人乎異人答曰氣伊氣多也爲護佛骨今現于此師感喜交集自其崇重於此二神歸來本山更爲勸請仰爲鎮守厥厥舍利散在諸方古今號招提舍利者是也吾懇求師之事跡不得後學幸補之焉

分散歇都記曰中世和州宇多郡岩室庄崇福律寺主比丘信智兼備福智再與招提之影堂又脩補衆藍之崩倒又專美禪戒德將亦爲邊地結緣以其六千粒之佛舍利贈予彼寺爲靈寶也時移物變其寺斷絕其大檀那末孫松尾氏市尉定信數歲守之茲終以二千粒納于勢州淺間寶殿其三粒事感得之其餘五百粒寄進其邊矣又餘四百粒付屬城州雞冠井室所殘百粒散于諸方以其三千粒納青瑠瑠瓶奉安當山彌勒律院也夫此所由世人所知然尙爲破後生之疑網記之一紙云々

善哉此古記何人筆記乎惜哉沒其名矣若無此記則唯口傳耳後世恐疑之幸得此文吾亦記茲若不記則定隱沒煩述數言取信於後也

贊曰感得舍利一粒猶難況數粒乎師也何人寶珠滿龕神在左右思其應感雖上古人多不讓也且其設利羅古今爲諸衆生成大福田者是如來大慈作用歟將戒公道德所感歟

論曰昔有哲人懇勸禱祈感得舍利及二七日未現又至二七日猶未現亦延二七日則至于此設

利羅一顆如珠燦爛現于壇上云古猶如是況於今乎難哉感之然如戒公令六粒分滿六千粒何乎精進奉持及功六年何夫生疑乎況又感應無古今異如來大悲隨時應機古人如下至三七日蒙感示不其容易又顯修者之勇猛卒感得之何難有之戒公所感又是不一旦其功及六歲漸次感之于爾子聽今人不如下古人精進勇猛漸祈無感不知己之不精却而罵佛嗟呼惑哉古今頓感漸應皆是如來大悲利物隨宜應感以言不可議之

第三十世中興第 寂禪圓律師傳

和尚諱慶圓字寂禪住持城州興戶鄉興善律寺盛唱真教弘安七年九月十四日於招提戒壇從于證玄和尚受具與正菩薩爲羯磨尋親附玄和尚聞戒律旨既造其奧又從于八幡善法律寺正願最珠公受兩部教終通其理珠公本受法于俊譽譽受之真轍轍受之淨真真受之全賢賢受之稚海海受之一海一海受之元海元海大僧都是松橋元祖也如此九傳而至師師即是松橋九世之孫也從是松橋之流永傳于當寺云當時以昆尼瑜伽二門指師爲長某年間住室生山之主建武元年春二月初二主于招提師

時八十有一於茲大堅真正幢屹然爲都南之標準四方學士負笈來者接踵駕肩建武元年初冬初三爲道海公等於招提之壇授四分圓妙戒曆應元年九月十九日於三千馱都之龜前修十種供養其中之衣今尙存也曆應四年六月十五日泊然而寂俗齡八十又八僧夏若干夏紹其法者森々然城州草內十藏寺慶朝爲其上首也一代行業未詳來者補焉後醍醐帝厚崇重師故建武亂一旦就四入六波羅然以無罪歸在本寺

贊曰戒教是卽入佛位之正路密法又卽身成佛之直道離此二途永無成佛期圓公學此二教而住其二法根本之靈地豈非幸人今日披覽公之殘書一筆下顯然親如對顏焉

第卅一世中興第十一世寂心凝和尚傳

和尚字寂心諱覺凝進具之後習學大小律教終盡其深奧慶圓大老主務後師住其位又爲東關極樂寺主也

第卅二世中興第十二世了和尚傳

和尚諱宗真字禪了練磨律藏洞明其道故凝公之後紹於本山衆首也

第卅三世中興第十三世覺禪惠和尚傳

和尚諱尋慧字覺禪骨潛心律學傍涉密教矣建武元年道海公從慶圓公受別受法于時師爲尊證真老師跡紹本寺律將依是德風震撼朝野預其法者謁々矣復文和四年十月十七日西大光曜公寂其十九日行分物法師爲秉羯磨云師本出生于河內淨蓮華院又其年十月三日住持室生山其終未知之也

第卅四世中興第十四世圓了海和尚傳

和尚圓了諱重海早出生死之縛速入卽身佛法位建武元年十月三日教圓律師受別受法師爲堂達尋惠公次爲吾山大匠焉

第卅五世中興第十五世仍信智和尚傳

和尚劍智字號仍信博通律教一名重一時重海老人跡師爲吾寺律將也

第卅六世中興第十六世尊空秀和尚傳

和尚字尊空諱源秀學精戒門名翼四飛劍智老公之後住持招提也

第卅七世中興第十七世靜忍譽和尚傳

和尚諱賢譽字靜忍精通毘尼名德鳴于都南源秀老人後入于本山方丈云

第卅八世中興第十八世卽仙圓和尚傳

和尚字卽仙諱會圓名在律林。譽公之後主本寺也。應正元年爲秋念佛大會唱導云

贊曰覺凝以來至圓老人。皆是律海猛龍也可。惜不傳行業矣

第卅九世中興第一海和尚傳

和尚字禪一諱稱道海。生國姓氏未考之也。尤有敏才。建武元年十月三日於本山戒壇。從于慶圓和尚受四分卽圓妙戒。其壇場三師七證皆一時律範也。又隨于尋惠律師酌兩部之瓶水。惠公本受之道月然律師然公受之中道律師道公受之憲染僧正也。海公又傳授之光臺寺之惠律師云終則於顯密二教通其究意。會圓老人後一山之屈請已及再三。門徒之勸誘終經兩年。依之永和年間踵于傳戒和尚位。其五年春二月五日登圓乘一實之壇。受畜衆度人作法。大德心光爲羯磨。律師等圓爲答法。并壇上衆匠者本地行本等也。尋設大僧齋。以編衫及白布等。施與其衆。也終未詳之。自牟尼藏律院葬送之云。其日行分物法。衆僧有三百廿九人也。贊曰道深浩如海。禪心止一境。三學究津顯密精趣實業與名能相應乎。當心光和尙讚師言曰可謂二代

顯密之的嗣可仰寺門法中之龍象此言不誣耳

第四十世中興第心光猷和尚傳

和尚字心光諱良猷河內州人也。某年出生河內勝軍寺。以顯密教高名負時道海律師畜衆之時師秉羯磨。海公後任本山首務。恒啓律講。嘉慶二年九月三日行大法會。師製表白白芥城縱盡廣大之利益無竭。泰山縱平無邊之有情悉度。

第四十一世中興第隆惠和尚傳

和尚字等圓諱稱隆惠。永和中道海和上行畜衆法師爲答法。心光和尙歸寂。一山請師令補吾山主。故美譽日顯也。

第四十二世中興第本地宗和尚傳

和尚諱理宗本地其字也。通別滿戒後研磨律部。隨忍空律師學瑜伽道。而卽寫瓶空者。室生中興之開祖竹林中興第五和上也。後以其法付于覺深律師。深者室生第五和尚也。師屢走于室生山。依空律師練究密教。名重于世。文和三年爲招提綱維也。惠老和尚後尋相續毘尼宗匠。

第四十三世中興第宗禪源和尚傳

和尚字號宗禪一諱呼窮源。脫白進具後常恒習練毘

尼洞貫此道本住持北京嵯峨地藏院名鳴北洛偶本山虛和尚位一寺大德請師任吾官領於斯聲光轉盛其時應永五年仲秋初四也從北京出其隨從者若干人師乘玉輿知事知容及綱維三公迎攝天神森邊從湯屋上菴遣小比丘某某爲令慰問轉乘與於二條巷一則鳴于鼓鐘本末大衆整正威儀出迎南門留置乘輿于山門邊本末大衆下于庭上東面踞踞和尚躡履進于山門維那鳴鈴徐徐前步和尚相尋入寺大衆隨和尚之後如鴈行而入于山門維那進登金殿西轉東面而立和尚拈香展尼師檀三拜本師尊容然後經金殿西室東登太祖之影堂拈香敷座三禮眞像大衆群立于階下事終和尚下堂過僧堂前經講堂後過行透廊入牟尼方丈而受大衆拜賀也從是日日諸山之衆等拜謁問訊云入院規則雖不及記幸得師之入院記文詎得不記邪

第四十四世中興第廿四世禪如慧和尚傳

和尚諱元惠字禪如初住持光臺寺爲人見崇長戶羅門盛振祖道嘗隨道海和上受密教旨永和五年爲招提之綱維明德三年爲智事職其年正月晦日奉勅捧持佛舍利至華御所親謁帝顏此時大將

軍源公直奏聞而被改勅封也窮源公後續其位席

第四十五世中興第廿五世了觀助和尚傳

和尚字了觀重助其諱也精戒律教元惠公後治吾衆事

第四十六世中興第廿六世尊眞智和尚傳

和尚諱源智字尊眞戒業清白助老人後紹吾門衆務

第四十七世中興第廿七世惠仁和尚傳

和尚字惠仁諱賢惠長學達道應永年中主務招提同廿六年孟冬五日西大和尚英源老人寂行分物法一衆請師爲秉羯磨或殘文曰源公寂日大雨穿石師入西大行茶毘法雨止天晴尋有分物法既而歸寺入坊又雨朦々見聞縑素悉動肝云其時師乘玉輿相隨衆僧一百餘員其外行者淨人等亦多云贊曰上從良猷老人下至賢意上人悉以吾山律將或律身清謹或惠禪邁倫也然物換星移事跡皆滅予唯記名字耳

名字耳

第四十八世中興第廿八世顯一林和尚傳

和尚字教林諱謂顯一天性英俊播揚律風應永十七年十月於本山講南山事鈔從其席者如渴之受漿故爲世人所喜尚也其時自同兔初一至其八

日論於戒學一日祐照爲講師戒圓爲問者二鳥講者宗如問者賢如其七日講師宗賢問者某人八日賢如爲講師顯珠爲門者一次移于華洛五位山雙丘寺講南山鈔殘戒圓忠尋等隨行聽之其時冬十二月也又其間餘暇從初一日至八日討論律教其期滿日大開論筵宗賢爲大講師以義玉爲問者而論三身成道同時異時等之義賢立同時義玉引自在宮中成正覺已知足化身卽下閻浮之所判文而破之賢亦答之論談合鋒辯如懸河師爲其正義也師本爲法金剛院之主仁上人寂師尋住招提衆首某年間再補戒壇云應永卅二年於吾戒壇爲諸徒行別受法德音轟々鳴于兩都其終未詳師從城州拙園重惠公傳真言教轉之授忠尋律師焉泉涌第二十三世天嵩宗蓋律師又號穎一也予考之時相合恐同人乎來者誣之

第四十九世中興第廿九世惠明宗和尚傳

和尚字惠明諱任宗某年斷髮染衣未詳氏族鄉里從某律師陶練毘尼旣而洞明其旨名振古都之間

本出生于伊州服部郡荒木庄菩提律寺爲四部衆所尙屢爲七衆開敷律教應永卅二年十月一日前往教林老和尚於本山壇行別受法多授四分卽圓妙戒師爲其證正長元年任招提主師任其位凡廿八年其間開講席由是聲名頓高遠近欽風諸方龍象騰踏而赴者唯恐後焉享德三年冬十二月十日晏然而化考世壽八十有八道俗哀傷送者滿寺門人如父喪也當五七忌召請大衆三百四十人行大齋會并達臘齋後行分衣法西大元澄和尚爲秉羯磨點講釋院爲休息所大衆入彌勒院也安養宗尋律師筆記曰任公治世七衆競崇顯密并盛漸去五十年真俗零落滿於見聞須更如是況於末代乎嗚呼奈何涕淚血眼而已也尋師殘記實爾予亦拭泪耳

第五十世中興第卅十世性如源和尚傳

和尚字性如諱弘源學戶羅藏究其底蘊享德三年先師和尚宗公示寂衆徒等請師補住持位也某年三月

九日寂

第五十一世中興第廿一世戒圓譽和尚傳

和尚字戒圓諱實譽律園中拔楚也應永十七年十一月爲問者源和尚後終登本山一位

第五十二世中興第廿二世賢如尋和尚傳

和尚字賢如諱忠尋又號宣盛戒行如月照智光如日耀本住河東淨蓮華院盛唱毘尼嘗從教林公傳授密法應永十七年冬十月初八論談師爲一日問者及八日講師也譽師跡住持本山又主安養律院門人照盛等若干人

第五十三世中興第廿三世良惠和尚傳

和尚諱良惠住持和之神福律寺專演說毘尼瑜伽二教受法僧尼結緣男女甚多忠尋公後文明十三年主于本山實律家棟梁密教宗統也大小兼學乘戒俱急有聲於時某年間隨忠尋公傳受秘密旨云以故密汲松橋法統律流招提正派通別合受秀居七衆和尚凡治本山衆務六年其間修造寺院廣流法水一代修行尤勤焉文明十八年孟夏初一怡然而化世壽春秋八十有五訃聞諸方黑白爲之哀慟門人等厚葬之當其五七諱辰一山衆僧於神福寺構秘密壇修

大秘法書寫妙典兼讀誦之一皇營佛事擬其追孝也師又住持安養律院云

第五十四世中興第廿四世良海和尚傳

和尚諱良海明敏駿發絕傳顯密傳燈之碩德故慧公後尋住本寺和尚由是聲聞之起水涌山德光益明長亨元年依別受法爲衆授具足戒受者聖秀舞盛等若干人其二年五月西大秀如公寂同六月一日作分物法師爲羯磨群衆三百廿四人師着木蘭色僧伽梨衣及同色褊衫乘輿相隨大衆一百餘口其外行者淨人等極多其七月二日爲五七忌又請一山和尚如前乘輿大衆相隨法會嚴重演法殊絕而西大衆等甚稱之云事終和尚及衆歸寺大雨急降時人美之可謂幸也師于時年齡七十有八相隨大老藏松院慶海菩提菴源祐彌勒院實意等也皆乘駕供奉具有宗尋公之筆記故略記之明應五年正月廿二日奄然而寂享齡八十有六僧夏末詳諸徒專爲追福其二月廿六日諸大德等會啓法筵大德源祐爲唱導也師嘗受密教於尋和尚授之于招提正秀等矣

第五十五世中興第廿五世源祐和尚傳

和尚諱源祐住苦提菴今改號龍藏院兼居伊州福壽律寺化

權隆盛明應五年先和上寂師尋紹其席於此丕振道法一夙聞朝野一長亨元年十月廿七日於本山戒場有別受法師爲答法某年永正三年十月十一日寂師翰墨今存此道勝他子何幸哉住師之牧坊誰豈不慕先祖恨者傳來事跡未詳矣

第五十六世中興第六世舜盛和尚傳

和尚諱舜盛資性聰利文正五年依通受法進具長亨元年從良海老人受別受法某年永正四年住本山主務永正四年爲秋會唱導年算于時六十有二通受戒臘四十二夏別受戒夏廿有一某二月廿七日寂云

予選此傳之中或夜夢所爲舍利殿老翁告余曰盛和高德才智秀他至九十歲而寂予夢覺生奇異之思則記紙也若如夢則師之入寂相當天文十四年也

贊曰弘源老師已下至盛和尚皆以傳律明師講訓應機孜孜律科儕輩靡不推重實爲法海之舟船也

第五十七世中興第七世寬順和尚傳

和尚諱泉昇字寬順自號衆耳駿州人也世姓今川氏髮剃華藏山爲人俊朗秀拔群表銳精事鈔妙入深義天文八年二月十日辰朝依通受法進具某年於招提戒壇從高範律公受具足戒廣涉律海兼通密林某年間奉勅領北京泉涌衆主有子州刺史

筒井順慶公公既亡其老母後公愁之常恒尊師因之爲公之追善創南都傳香律寺請師爲開山祖造佛殿淨厨方丈鐘樓等蔚爲精藍結界立法一式律教四方學律之侶慕風駢臻老母屢入寺修佛事厚受教化師慇懃而誨之天正七年自天文十四年及神祇六年應請任招提主於茲聲名森出其九月廿一日登壇受畜衆度人法光宣等爲之證明其年始爲念佛會唱導同十月廿七日於吾戒壇行別受法照珍光品等爲之受者某年間開宣南山大鈔於招提四方聽徒肩摩柏屬尋常容貌和雅堅持戒律食不過中中止唱彌勒聖號期生內院其年天正十六年春永祿皇帝召於宮內受菩薩戒其年一月兩度入于禁庭授戒上甚崇重從是時々詔內講演戒教其歲五月十八日唱滅泉涌春秋七十有一通受夏臘四十又九門人奉遺軀空于泉涌寺嗣法弟子玉英珍等數千人而黑白男女受三歸五戒等者難以數記

贊曰昔南山大師遷神之期都率天人奏樂來迎又先天人告大師曰生勿利內院以故世謂南山大師歸都卒宮昇公學南山教又同南山跡屢顧師之事跡主內院中何難之有予時詣傳香律寺每拜遺真

孜孜忘_レ去宜哉聖天子隨_レ師受_レ戒聞_レ法焉

第五十八世中興第廿八世光忍海和尚傳

和尚字光忍諱凝海東闔人也生質粹美屢入_二學林_一不倦終受_二通別戒位_一爲_レ人所_二尊慕_一住_二持鎌倉東勝寺_一不開_二律道_一而導_二四衆_一天正八年於_二西大寺_一講_二太賢古跡_一師時七十有一聽者雲布星陣師殊於_二表無表章_一達_二其深奧_一嘗有_二表無表章法苑選集抄十四卷_一也天文十九年十月十一日立_レ筆同廿年十一月廿八日功畢又慶長四年夏六月撰_二表無表章起因一卷_一云去天正十六年葬和尚寂師繼_二其跡_一又某年間任_二西大寺務_一由_レ是緇白莫_レ弗_レ傾_レ誠歸依_二師登_一無畏座_一譽_二揚木叉律_一辭河下傾辯海橫注一時聽者具得_二其驪心_一焉慶長第四曆八月初二示寂春秋七十有八通受戒臘五十有八別受戒後五十四夏門人樹_二塔西方院_一云贊曰中世戒光漸昧天下旅徒悉以失_レ儀時吾大悲菩薩西大興正菩薩出_二世此國_一恬然振_二起陽江大師之道_一令_二六六州人觀_一古道顏色_一然後兩門同_レ流燈々相續代不_レ乏_レ人已及_二四百餘霜_一然未_レ聞_二兼_一任其主之人_一師也何人領_二兩都兩門之主_一絕_二自他不共之義_一可_レ謂_二超世之傑_一矣吾與_二西大_一雖_レ同_二祖流_一兩門相分宗義有_二異故從_レ古未_レ兼_二任兩寺主_一也

第五十九世中興第廿九世玉英珍和尚傳

和尚諱照珍玉英其字也自號_二寶園_一又稱_二光照_一生_二于河州津田氏_一稟質不_レ凡總明秀徹出家稟_二學于壽德珍律師_一元龜三年依_二通受法_一納_二滿分戒_一天正七年登_二招提壇_一自_二泉井師_一傳_二別受法_一博通_二顯密_一尤精_二木叉_一恒揀_二講席_一不_レ倦四來學徒嚮慕沛然如水趨_二澤東照神君_一欽_二其德風_一屢問_二法要_一賜_二于封祿若干_一文祿二年朝廷降_レ旨令_二主_一泉涌律寺_一於是聲名轉震慶長十年海師寂後歷_二于七年_一八月六日受_レ請任_二招提主務_一享齡五十有一其十一年十月廿八日於_二本山之壇_一授_二別受戒_一律祐泉秀寺廿三人爲_二之受者_一師初居_二于古京傳香律寺_一後住_二持京兆法金剛院_一又兼任_二城南善法律寺及金剛壽德等諸刹之主_一所_レ至緇白尊敬道光益明某年皇帝勅爲_二戒師_一天恩厚受封祿甚多雖_レ然嫌_二身每_一入_二宮掖_一麻衲布衣不_レ思_二名利_一以_レ故君臣尚_二之如_一佛元和元年十一月六日爲_二善法先住堯清公_一三十二年之遠忌卽於_二律寺_一大修_二法事_一其年間於_二金剛寺_一行_二大曼陀羅供會_一使_レ爲_二導師_一元和六年十月十八日爲_二葬公_一三十二年之諱辰_一修_二行法會_一并寫_二理趣妙經_一若干卷也慶長十五趣_二于東府_一故秋會唱導大德凝實代_レ之師勤_二唱導_一凡

十九度元和三年八月後陽成皇帝崩師奉勅爲同車
同九月初八女院爲先皇從師受十善戒也同六年
二月廿六國母薨去師爲之導同九年再行別受法實
應秀海等十八人受之某年間受畜衆度人法云寬永
五年十二月六日臨終告門人曰吾其去矣即安座
牀令衆唱慈民聖號師亦隨念乃泊然而化俗齡七十
有四通受夏臘五十有五別受戒臘四十又九其諸徒奉
全身葬法金剛之山遠邇緇素如喪怙特所度弟子
若干人所著教誡儀抄二卷也常講律教大小律三大
部及定賓戒疏等諸部而不廢也師令畫工寫形像
自書遺誡偈曰吾門人住侶願斷色財非身著忍辱
衣須離名利難勤行精進護吉羅堅全持戒律心文字
興營寺舍專又頌曰尸羅止作戒全持願必主都天樂
果灌頂瓶成尊信受凡身即佛理安然
贊曰珍師抗志高明視世之名利如見破履唯思
削跡而長育佛身及遇五位山勝地卓錫其中
味禪律以自飮弄松柏以自適真比丘哉至如下任
其七大堂場之主且爲帝王聖后等之戒師上慧解絕倫
道德秀人故也予嘗詣位山禮師之肖像一眉目顏貌
氣和如春令人渴仰弗厭焉

第六十世中興第四十世 光宣薰和尚傳

和尚諱照薰字光宣又號芝岳阿州人出大津氏弱齡
入傳香律寺依照珍律師而出家某年依通受法受
具又受別受戒既繼傳香寺跡兼住城州壽德院爰
珍律師後未無住招提主者但以第一座爲住持
代一山請師令補其位依是某年間登傳戒和尚
位受大衆拜禮然行別受戒會受者若干人延寶四
年正月六日寂尋葬遺骨于招提西方院立塔其處春
秋七十有一別受戒臘

通受戒臘五十一夏門人偉爲追孝尋行分物法于傳
香寺三寺大衆極多賢照律師爲羯磨云所度弟子若
干人上首光順春律師

第六十一世中興第四十一世 智教照和尚傳

和尚字智教諱賢照和州八田鄉人出安井氏幼而入
招提寺師事行賢律師某年出家尋受息慈戒至
弱冠年依通受法受具足戒後進四分之律儀
戒某年間中興生馬山竹林律寺延寶年中薰和尚寂
一衆令續其席其時延寶三年九月十八日也一旦示
病而寂實延寶六年五月五日申刻也俗壽六十又二通
受戒臘四十三夏樹塔竹林寺山尋行分物法皇修

佛事也師學真言于祐海律師云上足智堂峰律師紹教學竹林兩院跡焉

贊曰時及濁世僧侶漸々護戒慢也予聞老者曰玉英珍公專持戒律食不_レ過_レ中也其後追年乘戒俱緩也然薰照等師宿因多幸任傳戒和上位可_レ謂隨_レ宜應_レ物人也

第六十二世中興第四十二世即航海和尚傳

和尚字長傳諱清算後改稱義尚海又自號既即航生於播州瀧野鄉父渡邊氏母佐藤氏也志學之比入于招提從能滿祐海律師聽訓誨事師至孝也寬永二十一年六月十九日隨海律師出家受沙彌戒尋學密乘終受兩部法正保二年二月十日進通受具

戒先祈好相若干日明曆三年三月十六日從西大高喜和尚受別受法延寶元年十一月東大主務大僧正公於戒壇院登具師爲遺教經之講師延寶年中正和尚遷神同六年九月十八日一衆請師住本山和尚時五十有三受大衆拜賀容貌和潤人皆歸伏音聲妙奇登座唱法要聞人感動延寶年中修造唐古鄉養福寺念佛大會唱導屢舊貞享元年十月十四日戊刻於能滿院化世壽五十有九僧臘四十夏一山嘆愁三晝夜中大

衆交代日夜唱光明妙咒其十六日午刻葬送之野而闍維僧俗送者森々然尋行分物大德寶海爲羯磨法遠近聞計無不慨然門人厚勤七々之忘建塔西方院受戒得度僧尼若干人親弟尋元辨公紹能滿席辨公是予之師範也

贊曰予九齡時遊能滿室一日師告余曰汝爲出家予涕泣而拒之師曰汝不知也如天子貴福猶出塵嘉遁汝爰娛何拒之唯出家而免苦乎予漸歸伏其秋七月六日隨師剃髮不料其年冬師已示滅然後春過秋來至志學年初知沙門之道無比爲佛教最於茲顧師之恩不曾暫忘師也氣正而和色莊而恕日向遺像戀昔感今淚爲之萬行焉

第六十三世中興第四十三世圓巖周和尚傳

和尚諱玉周號圓巖又名退室自稱圓融京兆人也父速水氏母幼而師事法金剛院觀圭大長老既而剃剪受息慈戒某歲依通受登具寬文十二九月十四日受別受戒又從雲龍如周律師傳兩部法盡其奧義圭公後主法金剛院某年奉勅領泉涌主尋賜紫衣某日入內見帝某年後齋院皇帝登遐師爲同車貞享三年正月爲招提主元祿五年於東大殿

請七大僧侶及諸山之禿衆一萬員而有大會其四月十六日招提大衆應請師爲唱導元祿十一年九月戒壇成其月從二十三日一廿一日一有功成供養及別受戒會師爲唱導及戒和上受者照戒惠晃等若干人其冬辭衆治而喜遁五位山裡焉

贊曰荷擔佛祖綱宗之職者甚重也非識度弘朗人爾能至于茲邪予嘗隨師受別受法受秘密法故時與師清話及古今事其神志高遠不可得而計之即賦一偈曰承旨應請領佛場兩都恩澤人無量夕朝晦跡位山下韜灼々朗朗德光

第六十四世中興第四十五世南溪海和尚傳

和尚諱實海號南溪城州木津人也幼而入招提而出家終受通別戒位元祿十二年四月十日住招提主其月正當五月十九日也厭炎暑故修于此月中祖四百五十年之諱辰依是七晝夜間行大法會師爲其唱導其秋九月辭衆務也

第六十五世中興第四十六世玉竿峰和尚傳

和尚智堂諱照峰號玉竿賢正和上之上足也元祿十三年九月十四日應請登位春秋五十又九也贊曰從高祖大師至今幾一千歲歷代六十五世其間或衰或盛然戒月不墮地光輝一千秋令人學應供

之風是蓋上來和尚之力也哉

予披閱傳律宗派闕和尚位屢有之也其間爲首座人傳來其法曾未宗也若不記其名則德生必疑之故今予記傳律宗祖之連名所謂自覺凝公至宗眞公之間存律明智二大德爲之首座相續此道尋惠圓了公之間堯學大德傳通毘尼苾信尊空公之間有大德禪融不斷戒流賢譽會圓公之間秀空了聖連續不絕戒傳靜忍卽仙道海之間聖海律師不絕律灯道海心光之間有貞濟公續戒光等圓理宗之間實秀不絕戒香顯一任宗之間祐惠大老傳流戒水一任宗彌源之間大德英雅不滅律灯惠尋良慧之間弘秀次之不闕戒傳源祐舜盛之間大德意不零戒花舜盛泉井之間祐雅良懷源貞元舉朝秀實雅良算弘秀賴秀玉盛良泉灯々相繼不滅律光且先有弘秀又聿有弘秀同名同字後人定疑予爾以故搜尋古記殘文等自博考之時代遐隔呼其名者有二人也實爲同名別人夫贊然來者幸莫疑之又凝戒照珍之間實盛春海行賢相傳戒法照珍照薰之間衆秀實應英尊俊盛召秀相紹不絕戒門義海寂後尋圓嚴和尚任其位實海一實照峰者爲唯念佛唱導耳予親值和尚海義公

招提示寂之期ニ又現遇ニ巖老和尚之登位ニ巖老師退院而實海公相尋繼之又海公退院而照峰公次之無有ニ開斷ニ猶如ニ具顯ニ下卷戒僧之圖ニ茲但恐ニ來者之妄傳ニ繁記之也

室初號也

後醍醐院 御舍利之封御改 年月未詳 勅封御判在于今也(禪戒上

人時又ハ教圓上人時歟)

禪戒上人金塔中之御舍利六粒出玉フ此時見改勅封歟

教圓上人後醍醐帝御歸依也

智範 鑑真徒也天平寶字二年攝佛母摩耶山ヲ再興玉フ 勝寶五年五月雷火ニテ燒失セリト夫ヲ建立セリ摩耶緣記ニアリ

勝道 如寶ノ徒也日光山ノ開山也具ニ在ニ緣記ニ

于時住持第廿二代理宗本地上人

于時明德三年壬申正月卅日午一點於_二淨御所_一室町殿御拜見則

御封付替卒

老僧二人御判

了譽禪珠房 元惠禪如房 于時年記

後

此御判本醍醐天皇御判也

室町殿加法御恐々

御物語勅封被ニ付替ニ事

東大寺并高野以前御沙汰云々

招提千歲傳記卷中之一

明律篇

述曰明律者謂洞明律藏明白律身也然此中有慧解有習禪有感進有忍行有力遊有方應有檀興有願難未必唯明律也然今傳諸師皆是以戒律爲基也其有餘德者蓋兼備耳故不擇彼此但以明律立此篇名也凡明德者達貫萬途豈一途哉故自古至今習禪家有明律者明律家有習禪者其慧方願等亦復如是然家其家者雖有餘德以其家事稱之也識者正焉

唐揚州崇福寺祥彥律師傳

律師諱祥彥唐人未_レ知_二何許何氏_一居于唐揚州崇福寺實鑑真大師之上足也天性神氣非直也人廣學台律二宗而究其深奧唐天寶元年吾榮叡普照請真大師于時真公對衆曰誰隨我去東邦乎群弟默然無答良人祥彥進曰彼國太遠生命難存滄海淼漫百一無至人身難得中國難生進修未備道果未剋是故衆

僧咸默無對而已祖曰是爲_レ法也何惜_二身命_一諸人不_レ去我獨去耳師曰和尚若去彥亦隨去矣從_二是思託道航_一等相隨是我朝傳戒發願基緒也然後天寶九年吾祖至吉州師復相隨師於舟中端坐問_二思託_一云老和尚睡覺否曰未覺師曰今欲_二永訣_一託驚則語和尚祖即將_二曲几_一來使師憑几向西方即告曰西方去_レ此不遠而有彌陀淨刹舉念係_二心佛自來迎而念_一阿彌陀佛師即一聲稱佛端坐寂然而無言老和尚乃喚彥彥悲慟而曰何夫一旦告別早速乎涕淚濕巾中愁惕無比舟中僧侶無不嗟嘆誠相似仲尼後顏淵見我如父之謂也師隨逐和尚已卅年且修功德且行御事更無_二省身命_一傳戒最初發起唯在此人四度作船助祖本願果功徒盡骸沈海底實堪惜焉

贊曰彥公與祖共同千里思爲_二傳法忘_二身命_一真佛子哉嗚乎如顏者必如顏也痛哉或人問予曰此傳者顯來我朝人汝焉舉_レ亡中路之人上邪余答曰實爾然余看彥公事跡越功於渡海人也其何乎先東遊於衆侶令吾祖而喜或又造_二航不助_一祖願誰豈比之假令骸雖沈滄溟神必有_二此日國_一將雖無之經所謂無來無去云々汝何以不來而難餘乎

戒壇院法進大僧都傳

大僧都法進支那國人也。姓王氏。高祖鑑真大師高弟也。天資俊敏。神智無_レ竝。得度滿戒後。貫_二通三藏_一。深明_二達台律_一。圓宗_{兼長}。世典_二出_一世唐揚州白塔寺。以_二毘尼_一鳴_二于時_一。厚爲_二緇白_一所_レ重矣。吾天平勝寶五年。大師來_二遊此國_一。師亦相隨我。聖武皇帝與_二大師_一同寵遇。太祖築_二戒壇_一。命_レ師臨_二壇度_一人。故戒德振_レ預_二一方_一。衆匠_二其天平八年_一勅任_二律師_一。尋進_二大僧都_一。我祖及_二入_一招提_二虛_一戒壇唐禪兩院。以_レ附_レ師_レ々恒講_二于律教_一。大小諸部。謂_二梵網鈔羯磨疏_一行事鈔比丘尼鈔拾毘尼義鈔沙彌經及慧光智首法礪鎮國等律疏也。又受_レ請誦_二宗台三大部_一。四徧習學。受_レ律人日比_レ肩難_レ容_レ膝也。

勝滿法皇崩御後亦。孝謙帝深恭敬。故及_二先皇崩_一。勅_レ師作_二佛事_一。云寶龜九年。示寂。闍世僧臘未_レ詳。所_レ著_二梵網經註六卷沙彌經鈔五卷戒壇式等_一。也得_二法門弟聖一_一惠山行讚等甚多。貴賤預_二其戒法_一者。指不_レ勝_レ計也。師嘗至_二讚州多度郡_一。宿_二或一家_一。其夜聞_二隣屋有_一嬰兒誦_二佛頂咒_一。聲_レ而家人初不_レ悟_レ之。謂爲_二啼聲_一。師怪_レ之。欲_レ知_二其所由_一。信宿不_レ去。至_二夜聞_一咒聲_二如_一前夜。天明入_二其家_一。指謂_二其親_一曰。此兒非_二凡人_一。善熟視_レ之。長當

弘_二傳大法_一矣。後果然。卽空海弘法大師是也。豈不_レ異乎。且吾祖於_二海中_一。爲_二龍神_一。失_二如來之設利羅_一。師誓_二龍宮_一。曰。令_二舍利再還_一。則應_二於_一日國_二建_一創佛舍_二救_一拔群生_二矣_一。是故入_二此邦_一。於_二和吉野郡_一。建_二戒壇院_一。名_二佛國寺_一。及_二大師滅定_一。爲_二綴_一七言六句詩。慟_レ之。其詩曰。大師慈育契_二圓空_一。遠邁傳_二燈照_一。海東_二度_一物寸籌盈_二石室_一。散_二流佛戒_一。紹_二遺蹤_一。化畢分_二身歸_一淨國_二娑_一々誰復爲_二驗龍_一。至_二今吾祖寂滅_一。日於_二祖影前_一。末葉衆侶爲_二歌_一。曲之_二矣_一。

贊曰。賢哉進公。隨_二于吾祖_一。續_二於法燈_一。俱至_二此方_一。大輝_二戒光_一。以_レ故爲_二吾朝傳戒第二祖_一。其能聽_二兒誦_一。而不_レ相違_二於戲宗門_一。異人哉。古謂聖知_レ聖其斯之謂歟。

唐台州開元寺思詒律師傳

律師思詒唐國產也。未_レ聞_二其姓_一。神姓俊逸。英辨快利。實法海猛龍也。嘗從_二于鑑真國師_一。學_二習台律_一。是故專務_二律部_一。廣涉_二台教_一。一莫_レ不_レ通。瑞_二世于台州開元寺_一。弘_二法度_一。人靡_レ怠會。大師赴_二本願朝_一。挽_二師偕行_一。聲光日著。德風屢振。從_二焉唐道睿大德知_一師尤長_二毘尼_一。乃命_二徒侶_一。從_二師而受學焉_一。師爲_二開_一講席。大于_二官寺_一。四五歲。謂法礪疏鎮國記等諸章。以至_二天台教_一。講授而不_レ廢。遠近莫

不預其德光。天平寶字年間，大祖新創招提師輔，翼化儀，激揚此道，且得造佛像之妙，招提大殿丈六盧舍那同左來侍丈二藥師及大祖眞影等，其外佛菩薩之形像，自刻者多之。及吾祖滅後，爲著東征傳三卷，以記大祖一代之遺跡焉。太祖東征時，舍利爲龍宮所奪，師入海底，責於龍神，故還之。是師之洪勳也。師嘗於維摩堂與賢璟論和尙來朝以前諸僧依瑜伽行三聚淨戒自誓作法，其徒他受亦受三聚，成七衆戒之義也。太祖常謂師曰：我若終已，願坐化汝可爲戒壇院別立影堂矣。師傷太祖遷化，有詩云上德乘杯渡，金人道已東，戒香餘散馥，慧炬復流風。月隱歸靈鷲，珠逃入梵宮。神飛生死表，遺教法門中。如弘法大師，隨師受戒矣。其終未詳傳，律弟子常巍忠惠忍基等若干人，貴賤縑素男女皆偕崇重師德，更無量也。其延曆七年選述延曆僧錄一卷云。

贊曰：夫長德者必達諸道。師洞釋教，兼得作佛形之妙，而令其尊像，末代遺福厥形像等，今尙在之堂堂巍々非及凡慮。世人今古以爲奇之又入龍宮，使設利羅傳于此地，何在常人之事乎？苟非天賦夙德，斷不能及矣。

唐仁韓律師傳

律師名仁韓，支那州人，而吾戒門之大匠也。隨于吾太祖，受學業，與祖共遊，化此國。唐天寶十二年冬十月，艤船舫於江頭，相待大師，云其傳來未具聞之也。

唐法顯律師傳

律師法顯，唐境人也。隨吾祖眞僧正，習授道行，俱祖至此，以戒月光，拔濟群迷也。

唐泉州超功寺曇靜律師傳

律師諱稱曇靜，受生華國，唱化日東，尤能律兼涉台教。吾祖大師神足也，志節高簡，爲世人所尙。天寶年間，隨祖東來，吾祖至，開化於唐寺，輔贊功爲多。且智巧天府，與思託公共造丈六毘盧像，以安于唐寺大殿。梵相端嚴，見者生敬，其像今尙存焉。師本在唐，出世泉州超功寺云。

唐寶州開元寺法成律師傳

律師法成，支那國人，住于寶州開元寺。從吾高祖大師，受業精律，長台導引七衆，隨大師東遊，尤有美譽矣。

唐智威律師傳

律師智威，西唐人也。吾高祖之徒也，從于高祖來至此。

方以於戒學名在于世矣

唐靈曜律師傳

律師靈曜大唐人爲吾大師之徒從祖至此也善律聲名在當時其終未詳也

唐懷謙律師傳

律師懷謙支那州人入鑑真大師門服勤受道精通毘尼部後輔弼大師東應常以律教訓誨無替矣

屋島寺空盛雲律師傳

律師諱慧雲字空盛未詳姓氏支那人也嗣法高祖和尚德音振海岱隨吾大師來遊日國於東大壇從吾高祖受具足戒後爲戒壇第五和尚嘗於讚州建寺號屋島常講律教勸化道俗是故學士如雲起若弘法大師從師學習毘尼云

唐慧良律師傳

律師慧良唐人真大師之徒也與祖遊此地於東大戒場依我大師受具以律學有其譽也

唐慧達律師傳

律師慧達唐人吾和尚弟子也從于大師東來能圓戒品名重海內於東大壇從祖納滿分戒焉

唐慧常律師傳

律師慧常支那州產也附過海大師學吾道偶大師遊化此境常又隨西登東大戒場從于大師受具足戒尤長戒門矣

唐慧喜律師傳

律師慧喜爲吾大師徒本唐域沙彌時從大師至扶桑於東大戒壇從大和尚受具足大戒々々學尤善甚有高譽云

贊曰自韓公至喜公諸師皆以生於吾大師法園中實釋門之文鳳法海之長鯨也謂栴檀林中唯有栴檀者夫斯之謂乎恨者年來遠隔事跡悉失爰但記名遺于後世而已

道忠律師傳

律師道忠不知何許人也師事吾祖大僧正戒行永潔緇白尊慕吾祖稱贊曰持戒第一嘗行化東州好行利濟國人號菩薩也天台圓徵未爲童時慕師之德夙夜服勞曾無難也師哀其懇誠授以井戒又傳教大師欲弘通臺教書寫經卷師殊助其功云贊曰皇哉忠公之後吾祖稱持戒第一如來在世以婆離尊者有于其稱師夫類之乎厥懿行休德具雖不聞之以是知是且所謂仲尼有贊弟子一言上也焉

興福寺榮睿律師傳

律師榮睿未聞何國何氏住于興福寺學行絕倫稟性忍苦耐勞律身堅貞爲人所敬後住濃州度人弘法天平五年與普照公奉聖武皇帝之勅附于遣唐大使丹墀廣成船遠入西唐屢參詣諸宿老終從鎮國定賓律師受具足戒既過十歲博達戒律然後天寶元年至于揚州大明寺謁吾傳戒大師卽禮足下親述吾皇帝懿志請至海東吾大師好其志許之天寶二年揚帆沉海中途乏水舟中憂惶一夜師夢有一異人欣求戒法師謂之曰船中乏水衆人愁水願爲施水異人乃將水與容々飲之甚甘美而身心清凉睿又曰願及舟中衆人異人卽呼曰雨矣天明雲油然俄起甘雨頻降一船志憂豈非道力所感邪師數年百苦積身及至端州自知不起謂大師曰貧道自天寶二年以來欲請和尚飯本國弘中戒法意日夜不廢不果受病嗚呼未時至乎未機熟乎奈何命不迨志願和尚來至海東爲毘尼鼻祖則吾葬骸於魚腹神猶至故國輔和尚之弘戒語畢泊然而化大師悲哀不已縑素愁傷泣々殯葬焉師在唐時誘於大師欲越巨海時道俗悲至和尚之海東晝

夜衛護官人來挹普照師師走入池底暫時而有水動怪令入入水中尋之終得師而二師共所禁錮師遇病歷三箇月蒙赦從其又至和尚所又述本願再發中路而沒矣

贊曰命不迨志古人尙憂況於今人邪余顧眎睿公之深志先墮淚而更不進筆嗚呼師之命不待望哉雖然如師雖沒中途其名不朽也且風淅水宿耐寒忍熱幾春秋乎唯爲請吾祖傳通戒律救拔衆有也親切懿志豈不偉哉自始于此吾扶桑國全蒙三寶之益也今人胡爲捨身建志勤道弘法歟人命有限希望不盡直赴死路奚急不期當來值遇邪惑哉也入娛于虛妄空華事徒又歸於生死之冥關哉

大安寺普照律師傳

律師普照未聞鄉里素有淵才深究內教蘊奧于時所嘉尙其性慈閔而能忍苦居大安寺大振化風其天平五年奉勅與興福睿公入唐留學彌增智光拜訪諸大老因從定賓公納滿分戒與睿至楊州謁真大師而同容請老和上旣而誘祖歸于本朝國人稱之勅令居東大寺聲德日著天平寶字二年奏曰城外道傍宜栽果樹何者行人往來熟則就陰

飢則啖實得非輔聖化歟制曰可其利濟之心不亦深乎寶字二年賜師之母某于位從五位下也蓋美師入唐之功也

贊曰大哉師功靈承吾皇帝勅直抵支那不憚淪冰嚼檠之難而終請得大師飯于此境始弘吾道至今普天受厥餘風厥忠君也如范蠡厥重法也如玄奘嗟夫故國山川雲行雨施矣

賢憬僧都傳

僧都諱賢憬尾州人姓荒田氏幼而出塵習唯識於興福寺宣敎法師天平勝寶七年東大寺戒壇成鑑真大師行錫磨法憬爲受者是本邦登壇受戒之始也嘗寫於大藏四千餘卷納乎招提之藏以擬聖武帝之冥福云寶字三年八月招提戒壇成吾祖爲唱導師師爲咒願也性耐苦勵勤修不倦嘗剝皮然指識度明敏不可得計也延曆年中朝廷議而遷都勅憬定鴻基今平安城是也其十二年冬十一月辛丑入寂壽八十九

梵福山善謝傳

釋善謝姓不破氏美州不破郡人也性俊邁學唯識於環敎法師兼達六宗名翼飛遐邇某年中從于鑑真大師相與賢憬進大戒桓武帝崇尙其德推爲僧

綱晚入梵福山排捨人事專修淨業延智廿三年夏五月終于其山世齡八十有一焉

靈福志忠善頂道緣平德行忍證修傳

釋靈福等七人者皆爲昔往之大德并一方衆首也某年間與憬謝共從于吾真大師受滿分戒也厥傳來未詳來學補之

贊曰吾高祖來至此邦始弘戒宗普天慕德從者紛如其中八十餘人者吾國名德然失其名漸憬謝福等九人存之以故記之耳惜哉事跡未詳也

唐聖一慧山二律師傳

律師慧山聖一并支那人即法進大僧都徒也來至此邦盛振師風名重一時山居于東大寺云一始居元興寺後住于吉野佛國寺爲第二世寺蓋師範法進僧都依海路誓願所創建也竝不知其終也

大安寺善俊律師傳

律師名善俊不詳何許人道嗜律師之門人也練磨持犯開遮之旨爲當時律學之英也恒住大安寺唱戶羅大道兼隨思託公親學戒律依吾祖命自天平寶字三年八月朔於招提講南山法蘊兩疏聽者極多以故德光照耀四海其終未聞之

忍基律師傳

律師忍基氏族生地俱不可考博通律部厚爲四衆所傾慕一本出思詔律師之門兼隨侍吾大師練此道矣吾祖入寂先兆師之所夢也寶字年間於東大唐禪院講宣南山相部二疏聽者森々乎聲風鳴于四方云

贊曰忍公大幸人哉親依詔公學毘尼教兼事大師琢磨此教於師戒學何有疑泳乎其詔公此道龍虎兩朝英傑其大師支那國之高德日域傳戒最祖也師奉事之能學戒教夫豈非大幸人耶

常巍忠慧二律師傳

律師常巍及忠慧并出思詔律師門也各才學厚博而法中之巨擘也巍寶字中於大安寺開演南山法礪之鈔疏集輪下者不可算也慧又其年間於近江國講敷南法鈔疏等來至講堂者如千河流大海也

惠新眞法二律師傳

律師惠新眞法各有才智而善戒學皆吾大師在世之古德也新於大安塔院開敷南山相部兩章法又於興福寺講於南山法礪之章并以一時之明匠也未知何門侶矣

法智道欽行潛三律師傳

律師法智者大師弟子也一日大師應于氷上眞人之雅請赴其館時意欲立寺竊嘗地土即語智曰此福地也可立伽藍云後果依勅賜其地即招提是也律師道欽支那人也从于大師出家得度欽未爲沙彌偶祖東征傳又相隨後未知進具戒或傳灯宗派中吾祖群徒之中既稱道欽律師定登大戒歟律師行潛本法進僧都之徒而大師法孫也開法于山田寺也寶字五年冬於保良宮與惠山聖一共隨法進僧都聞沙彌經云各爲吾門之智識也

宇琳施平戴榮泰演四律師傳

律師宇琳不知何許人居于招提盛唱毘尼延曆十四年弘法大師於東大戒壇受具戒師爲尊證也律師施平戴榮泰演三師皆以爲戒宗大匠也天長四年常召禁內以三律師爲講匠云

贊曰從寶字聖朝至弘仁明世學吾戒宗振其名者幾千萬乎皆悉吾祖自東渡始然失其名及其德行嘗不存千百中之一二今漸取存名師數十輩而編此傳其諸師也皆是照世之慧燈渡引之寶筏也恨者事跡未具也矣

招提千歲傳記卷中之二

明律篇

生馬山大聖竹林寺信願遍大僧都傳

大僧都諱良遍字信願又名蓮阿一出京兆藤氏也秉心越類貌清奇開法白毫寺又住勝願院於相宗學究盡其奧尤以因明深達其底以故縉素無不傾嚮某年中爲權大僧都嘗居興福論講屋著書凡百餘卷貞永元年師四十八歲嘉遁于生馬山竹林寺正以世間榮名厚利厭離精修梵行凝唯識觀德香莫掩黑白尋到尙其道光嘉禎年間大悲并樹法幢於興福松院師聞喜不勝卽往謁之遂從受滿分戒悉得其旨散無右雙時之旅徒於大悲并立通受比丘生戒俱成之義疑信相半是非鋒起師多著書自飛千是破其百非於茲中祖之化轟于天下四部皆悉仰中祖德師常恒修淨土之業不怠慢而以此導人又至東福謁聖一國師咨教外旨因以所撰真心要決呈之國師國師稱讚自跋其後云某年中

興東大知足院建長四年八月廿八日安然而化享齡五十又九建塔于竹林寺僧寶傳云三十九者誤通公述作之通受記之年算五十七也此細嗣法弟子蜜嚴等若干人所書不不可書辨說篇可書之著通受大理鈔止防用心及念佛往生淨心記真心要決法相大意鈔造疑抄二受抄唯識觀因明抄等極多焉贊曰爲人情也見他勝善嫉之欺之是謂小人也君子不然見善揚之見義勇之於茲賢愚懸隔若遍律師內以高才不慢外以榮名不僞見大悲與律直至謙身取弟子禮偉輔其化以如師而不謂君子誰謂君子

京兆大通寺開山廻心空律師傳

律師諱真空字廻心號曰中觀又號定兼京兆人出藤原氏衣笠亞相定能之孫親衛少將連定能之字也生于建仁甲子元年若齡入醍醐寺依理性院行賢法師剃髮染衣性而傑時絕出夷倫一以貫十濟輩推重焉尋從南京東南院貞禪公學三論教禪當代三論之法匠也公美師之風儀俊邁慇懃誨之師遊其門有年途盡蘊奧去而啓序講三論教聽者麀集既而歸醍醐休行賢公受兩部灌頂自是小野廣澤秘壇密訣竭底傳之且詞義宏博無能屈者諸師信服

嘉禎三年大悲開法興福松院。聲鳴普天。師懷香入室。卽爲弟子。因從大悲。受具足戒。精勤修練。靡憚。暄涼入厥玄理。一日中祖謂師曰。近世律風不振。實堪大息。願子之才。不_レ凡必能興吾道。子其懋哉。師由是篤志不_レ廢。與信願律師以扶宗。爲業。開木幡觀音院。以居。盛唱大悲之道。名翼四飛。某年聖一國師講宗鏡錄於慧日山。師走聽之。國師以師表于三論。屢稱于衆。且示單傳旨。師有證悟。某年間受實相律師之請。於戒壇院講。敷法華義跡三論玄義。學徒泉涌。金剛三昧院榮信閣梨招師補住持位。居歲餘。其間荷箱來者。恰若稻麻。又歸木幡弘長元年行具足灌頂。受者多之。皆碩學之士。中性賴瑜音等也。八幡禪尼以所居之亭更爲梵場。請師爲開山祖師。不_レ讓應之。山曰萬祥寺曰大通。飛樓湧殿卓而成一方佛場。此地有源經基公舊廟。因之建社。爲守護神。禪尼時々禮謁。預開佛教。恨相見之晚。乃捨預州新居莊。永寄僧食。師弘律之外。唱真言三論及淨土旨。云文永四年師六十四歲。會鎌倉無量壽院虛席。老宿將欲請一大德之師補其位。大衆僉曰。非廻心和尙不_レ足以壓服人心。遂招師師以耆年固辭。衆再三

堅請不_レ得。已而赴道俗來依星羅雲結談柄。一麾慧辯如流。然性好閑安。坐一室止心日觀。一日集諸弟子。面西而坐。結彌陀定印。長往實文永五年七月初八日也。住人間世六十有五。師博識洽聞。靡所不_レ綜。殊於密教。振發妙義。是以密宗碩學傳爲木旛義所著。有往生論註鈔十因文集三廟鈔等若干卷。云贊曰。法門貴乎得人。得人則興。失人則廢。吾祖門中得師可謂幸也。然才思雋徹。敏朗絕輩。禪心律身。甲于人世。如孤峯拔萬峰中。滿月在衆星中。吾門得師何廢之有。予嘗與圓岩大長老。隅遊大通。恭拜遺像。顏貌如生。使余不忍歸焉。

城州法園寺開山中道守律師傳

律師號中道。諱聖守。和州人也。少出家。有遠志。聽悟夙發。隨報恩院憲深僧正學秘密教。深真言宗匠也。又稟三論于樹慶大德。凡所習學。了無疑滯。慧目高出冠于緇林。中興真言院。以居盛弘。顯密之教。受請講三論。霜包雨笠。至者紛如。師一々開示。如月出纖雲中。嘉禎年中。依大悲井。重受具戒。專志毘尼研究。不_レ怠終明其道。爲人戒範。又天人常恆來下佐護師之左右。云時有石清水檢校准僧正行清公。新建法園

寺召師爲開山第一祖。由是嘉名遠聞。黑白依歸。建治元年。本山講堂輔成圓律。玄公請師爲梵網說戒。云弘安四年秋七月。蒙古兵船至太宰府。後宇多帝勅師及實相律師令修大法。除外賊難。云正應四年十一月廿七日。示微疾。臨終手執金剛杵。端坐寂然而化。猶如入定處。菩提位中。若干夏享人間壽七十有三。立塔於法園寺。西兆隅也。受戒受密等門人多之。嗣法上首道月然律師也。

贊曰。守法是中祖眞子高祖的孫提。南山數傳之印。躡波離尊者之跡。律身嚴淨。道眼圓明。慈々綿々。紹佛慧命。僧中寶非師而誰。

戒壇院實相照律師傳

律師諱圓照。又號實相。中道律師之胞弟也。適倫種性。出自天然。斷髮染衣。後依大悲井。納滿分戒。篤志學律。莫不精究。以故德化遐布。聲蓋四遠。又從信願律師習法相旨。至華嚴三論俱舍成實及禪密天台淨土諸宗。遍學貫綜。而無餘也。以茲扶桑國裡。諸宗雲衲。皆推重師。士庶尊敬。如佛。嘗從興正井受別受法。南都戒壇院自兵火之難。久廢。西迎實公者。見而慨之。盡志再興殿堂院室等。皆悉歸。古時師寓于海龍王寺。

公雅尚師。請爲中興第一祖師。應之乃建。長三年也。又中興生馬山竹林寺。以居之。以毘尼瑜伽二教導人。兼唱群宗。圓空禪願道本實教等。諸公集師輪下。以輔師道。師日陞坐辯翻。波瀾辭旨。明析衆咸。悅悟後深草帝甚尊崇師。師奉勅或停風或祈雨。効驗非一。帝歆感無比。時召鳳闕。陞坐說法。帝賜以大悲觀音之像。云由是懿德玄猷。月映蘭芳。遠邇雲水。莫不擔簦登蹕。屬凡留錫。利一十餘所。若善法律寺金山院等。是也。師平生凝心於月輪。身有光明。每夜分誦經爲盡。不用燈燭。或時數月無有光明。資徒謂師曰。比來不見光明。何哉。師曰。余頃日間欲再造大塔。故心在彼。不在此。然後又有光明。豈不異哉。白河有女嬰異疾。一物潛于腹中。堅如石。楚痛萬狀。其親請救于師。師卽爲之以不動火界咒。加之。女病立愈。都鄙傳以爲奇。建治元年。本山講堂再興。功成。師爲供養之。四分說戒云。建治三年十月廿三日。終于鷺尾山。享世齡五十。有七僧臘未詳。得法門人極多。上首凝然律師爲撰行狀三卷。其德行感應不可得而測之也。子聞三卷戒壇院嗟乎惜哉。不行于世。伏望其徒深願祖恩。與童孤志。莫令祖德而失也。贊曰。中道實相法華玄妙。今爲兄弟以是爲名。於戲實

相無相也中道實相也夫離實相一何有中道一又離中道何有實相一宜哉大悲門人中有中道實相也辟支聲聞斷不所窺其慧解絕倫辯舌縱橫追福禪災身放光明一等者且假諦門中有相也實相門中何有之哉唯無言說一

橘寺慶連律師傳

律師戒學諱慶雲受性敏利識量超群也爲大悲井之門人一住持橘寺及菩提寺以戒律教化導黑白盛德鳴于當時其終未詳嗣法門徒了連道照顯尊號凝圓等若干人

大安寺禪慧律師傳

律師諱禪慧字本性一慧秀朗修學不倦吾大悲井之重受戒弟子也居大安寺宏闡戒宗又住生馬山竹林寺不說律教戒行甚峻爲時所慕英才之徒多出子師門之未終處也

三輪山五智院乘心意律師傳

律師字乘心或號大諱名一禪意器度寬然耳聞口誦超羣類常恒居和州三輪山五智院偏修佛道某年入吾中祖之室拜成門資終從中祖受三聚通受大戒尋依中祖學毘尼部深入其微律身勵行大

播宗風故當時世人皆呼號三輪律師云

白毫寺思蓮律師傳

律師思蓮住白毫寺施化于時依中祖大悲井受具足戒博究宗教終未詳之

長谷往生院入阿律師傳

律師入阿或作定阿受性敏利就吾中祖并成大比丘精律有聲於時常居長谷往生院云

極樂寺賢明濟律師傳

律師賢明字名慈濟山城州人也小字號多聞帝子天稟聰敏機悟絕倫寬元元年依西大正井薙染學戒法尋入大悲井之輪下而師事之并隨吾祖受大乘三聚比丘戒

益親付吾祖精究律藏篇聚開遮之旨無不洞曉後住相州極樂寺道韻高同斗山德馨香於蘭桂以故黑白崇之一夕夢中與久殊并賦連歌載其歌在沙石集終未詳之嗣法門人甚多善願忍律師爲其上首一

海龍王寺證覺忍律師傳

律師諱玄忍證覺其字也幼避塵中成沙門那嘉禪三年見興正并于海龍王寺遂受息慈戒去入常

喜院一拜。吾祖大悲并一烹。滿分戒。時年算廿有六。慧解越倫。德重一時。師雖爲本。律宗兼通。密宗。其年間住海龍寺主。寬元二年依別受法。增重具戒。寶治元年冬十二月十日示寂。世齡卅有六。法算一十一夏。

靜慶寂惠二律師傳

律師靜慶同寂惠并出。于吾中祖之門。俱就中祖。親受三聚之戒。爲大苾芻。朝鍛夕鍊。遂得其法。德風浩蕩。聲動四方云。

大智院禪忍律師傳

律師諱禪忍住大智院。熾唱法道。拜吾中祖。受具。願志毘尼。終未聞之。或宗派曰。乘心諱禪忍。然招提解中別連忍。故今依解意記之也。

贊曰。自慶運至。禪忍諸公皆受戒。印於中祖。而各該覽律部。究其堂奧。戒身清白。爲世所美。丕有光。吾宗也。惜事跡之大槩。不得之矣。

光臺寺理性律師傳

律師諱空惠。字理性。未詳何許人。神智過人。克舉家聲。故以戒教爲他見。嘉居和之光臺寺。爲第一座也。弘安五年招提金堂藥師佛像修輔功成。有大法。

會。師爲導師。弘安八年於招提壇。爲尼衆一行。別受法。師爲尊證也。未詳出于何門。恐爲玄公之徒歟。

性遠覺鑒二律師傳

律師性遠。字禪密。住長安寺。往生院。以毘尼宗道聲。洋洋證玄律師之神足也。覺鑒律師。又號觀照。又出玄老人之門。荷法導徒。識度寬舒也。莫不知其終。

增福寺真照律師傳

律師真照。姓氏未考。受性誠實。脫俗爲僧。師事實。相照律師。實大悲并法孫也。依東林寺淨圓律師。學三大部。以正元初。航海入宋。當理宗開慶元年也。隨妙蓮律師。及行居律師。練學尼疑。滯悉消。凡寓支那三寒暑。後歸居戒壇圓照公分座。說法名振朝野。敷演戒本。羯磨兩疏。行事鈔及梵網鈔記等。也。侍給左右。一十五載。始末如一。及照辭世。遊化北洛。寓止泉涌寺。又嘗住增福寺。云終未詳之。

室生寺中興忍空律師傳

律師忍空。字空智。不知何處人。少而出家。敏悟之名。越於常倫。依泉涌月翁公。學律。夕夕與真照從。圓悟周公聽三大部。繼入戒壇。禮圓照律師。師事洞入。

律教幽微。又謁西大正公。重受具戒。後住戒壇。又爲生馬竹林中世之第五世。嘗中興室生山。大以毘尼瑜伽二教。導引四衆。緇白從風。而靡師傳。受真言子寂盛阿闍梨。轉授之招提本地律師等。某八月廿日寂。

眞言院道月然律師傳

律師諱聖然。字道月。依信願律師。得度受具。隨證玄和尚。聽律部。依中道律師。稟密宗旨。皆達其奧。又至於天台三論諸宗。悉入源底。以故道德震撼四方。及嚴律師輔野藥師寺。師甚助之。正應年中。守律師寂師。尋住持眞言院。正和元年八月十五日寂。

下野州藥師寺中興密嚴律師傳

律師諱密嚴。就信願遍大僧都。受大僧戒。尋親灸遍師左右。留意律典。戒珠皎潔兼學。天台教。遂研究之。又於秘密探微隱。以故緇素屈請致敬。饗風飲德。某年間。垂錫于東關下野州中興藥師寺之古陞。寺是當時爲東八州之戒場。天平寶字年中。吾高祖奉勅。初立戒壇。而後久荒無興。師深慨之。終再興。是熾振祖道厥功偉哉。終未考之。賢盛律師所著記曰。如依大律宗綱要義。可爲是也。

倫海律師傳

律師諱倫海。圓照律師之門人也。雅有才智。緇素歸向。聲聞之響。專有律林云。

泉州久米田寺圓戒爾律師傳

律師諱禪爾。字圓戒。出圓照律師門。英敏逸群。從照律師受具足戒。志力堅明。研味戒教。造其微密。名流四遠。慕道之士。肩摩袂屬。依法兄示。觀國師習雜華旨。遂洞幽玄。受請誦華嚴及三大部于戒壇院。慧辨無礙。河懸泉涌。包笠海衆。滿堂觀國師稱之。某年就泉州創寺一字號。久米田佛殿僧寮淨厨等屬。既備而爲精藍。某年間。觀國師退戒壇院。命師代之。又住馬山竹林律寺。於是律幢高峙。聲名日顯。一旦示微疾。行道如故。願謂徒曰。吾辭世不遠也。歷三昏旦。奄然而寂。實正中二年正月八日也。俗齒七十有三。僧臘五十。又一元明極俊禪師。嘗爲師製讚褒美厥德云。

戒壇院十達國師傳

國師諱俊才。十達其字也。示觀國師之高弟也。少而削髮。出塵雋秀之聲冠于緇林。弱冠之年。登壇受具。入戶羅幽玄。曉華嚴奧義。又依道月然律師傳密教旨。初居眞言院。後移北洛大通大張講肆。兩都黑白無不。

重其風乘後醍醐天皇受井大戒執弟子禮賜以國師之號某年間瑞世南都戒壇院化風盛播學者日蕃後遊化東州竟唱滅于稱名律寺時文和二年十月初二也歷人間世九十有五坐菩提位七十又六付法之徒圓淨等若干人所著有五教章要文集卅二卷也

生馬山竹林寺教願律師傳

律師諱教願於戒律學頗盡精微住持馬山竹林律寺爲第三世某九月十一日寂

戒壇院了心無律師傳

律師諱本無字了心爲空智公之徒祝髮受具器度拔群出世戒壇院不唱律教元德元年十月三日示化于馬山竹林寺壽未詳門人覺行去等若干人

稱名寺湛睿律師傳

律師諱湛睿字本如爲竹林圓戒律師之徒學尼尼華嚴二宗爲人所羨妙入玄微戒公門中師與盛譽爲律教華嚴之長也入室習學尤多所著教理鈔及纂釋等若干卷其終未考之也

戒壇院盛譽律師傳

律師字明智盛譽其諱也不詳何地人也依圓戒公

斷髮染衣學海汪洋名翼四起初居泉之久米田寺後往戒壇精開遮持犯之旨雲水推之男女歸伏如草靡風也師又長華嚴旨歷應二年於久米田開敷義鈔一夕夢神人衣冠嚴麗來謂師曰我是金峯山明神之使者也頃日師宣揚大乘故明神特遣我隨喜其應感如此也某年間住招提爲第一座未住和爲秋念佛會之唱導師也康安二年正月廿一日終沒世壽未聞之嘗著五教章鈔五卷云

戒壇院照玄律師傳

律師諱照玄字覺行出本無律師門下又依十達國師學戶羅教尤造淵極兼受瑜伽旨旁涉華嚴康永四年於東大寺建香積厨爾後應請主鎌倉極樂寺又住持戒壇院居二歲大唱宗教延文三年六月初五日示寂于北京大通寺報身壽歷五十八年也

招提寺照遠律師傳

律師諱照遠未考何國何氏也靈慧異氣絕群難落之後慕志戒門元亨二年依通受法進滿分戒時廿歲正中二年重依別受納具足戒時廿二歲嘉曆年間從大福覺也律師德于梵網尋依招提覺惠和尚重聽梵網於大賢古迹深得其旨其餘大小律部莫不

研究而造微志有與律盛唱吾宗有三大部鈔曰
資行曰警意曰顯緣都六十五卷始於曆應二年八月
終於貞和五年八月凡十一年而功成其間雖寒暑會
不倦也又著梵網古迹迹述鈔五卷住招提寺記之
時正慶元年十月十八日也康安年中開律肆于招提律
寺由是聲德突起緇林慈惻及白衣衆大慈之道於
茲不起其終未聞之

室生寺眞海律師傳

律師眞海不知何地人一出空智律師之門性敏修道
建武元年八月六日住持室生寺於此名風卓然振緇
素間師以毘尼眞言兩旨照導四衆其終未聞也

招提寺源聖國師傳

國師諱源聖或作賢聖或源照或玄聖或賢聖或玄照未詳何代人傳曰及三
百年也且聞與一休禪師對謁云住招提菩提菴翰
墨甚長其墨跡今尙散在于世達墨者皆感動稱贊比
之道風空海之英也嘗自書句於一紙以物掛置招
提東路邊以令往來人而見之日以如是來往諸人
悉讚美之一日或人排之師聞之自喜而曰吾筆道已達
其邊于今謂國師筆晒場又幼年出于金堂庭以箒
學習筆道也常崇春日明神也師曰我願染筆如春

日山之枯木則足也遂入春日山與不出然後招提一
僧詣春日社時國師荷大筆一柄徘徊大華表邊世
傳謂之仙人而再不出也其國師號賜之未考之也
國師行業未得記紙唯口傳耳吾師義辨口傳于予辨公聞之義海律
師海公又聽之祐海大德祐海公聞之空泉律師泉公聞之源祐和
尚徒衆其祐公時代一休和尚同世也云又師資相
承傳聞之也此外一山之衆師資相聞豈不信耶

圓淨律師傳

律師諱正爲圓淨字也依十達國師得度習戒律教
包括幽奧志在物表覺行律師住持極樂戒壇及竹
林寺等諸刹常講華嚴及三大部以故道化流布爲
人所敬應安元年八月廿日唱寂于極樂寺

淨心律師傳

律師淨心諱名照慧不知何地人也爲覺行律師之
徒解行俱高聲名顯著某年依久米田寺盛舉律師精
究持犯未幾譽入寂師繼其席後住戒壇院不唱
華嚴戒律二教兼弘密乘又住馬山竹林律寺云應
安四年十一月二日寂於八幡之善法律寺年齒未考
也

性通律師傳

律師諱靈波字性通相州鎌倉縣人出足利氏也從稱
名本如容律師剃髮而有英氣尋遊南京依十達

律師受_二井戒稟_一具足戒于明智大德_一既而住_二戒壇院_一盛唱_二南山清涼之道_一反住_二持馬山竹林寺_一由_レ是遐邇頌德至者森々永和三年八月十五日終_二于金澤稱名寺_一所_レ著有_二律興要傳十卷_一戒壇系圖通詳記五卷五教章鈔八卷五教斷惑分濟鈔二卷五教儀解集卅二卷起信倫鈔十二卷_一

雪心聖地覺乘通證四律師傳

律師雪心字通識性通律師之門人也性敏善_レ律居_二龍華戒壇二刹一名播_一字內_一至德三年四月廿一日入寂乎生著述甚多聖地律師諱總深亦性通之門弟也初出_二世戒壇院_一後主_二久米田寺_一化振_二遐邇_一某年二月廿一日寂覺乘律師諱號_二融存_一出_二于雪心公之門_一主_二戒壇龍華二院_一名聲驚_レ聞應永廿九年五月十一日入寂律師通證諱靈賢又雪心律師之門資也初住_二久米田寺_一後移_二居戒壇院_一戒行聞_二于人間_一以_二應永卅年三月廿一日_一寂

贊曰上自_二理性惠公_一下至_二通證玄公_一之廿五師悉是吾門之俊馬中世之逸才也可_レ惜行狀未_レ詳也然照公跨_二海求_一法戒公開_二席說_一法達師爲_二人王師_一譽師感_二金峰使_一遠公著_二大部鈔_一聖師達_二翰墨道_一晦_二跡深山_一嚴栖

谷飯之類等使_レ非_二道德超邁非常人_一者其容易臻_レ之耶慕_二道者宜_レ察_一之乎

戒壇院普一國師傳

國師諱志玉總圓帝王之裔也七歲隨_二雪心融律師_一于稱名寺_一剃度又從_二覺乘律師_一進具聞_レ講_二三大部_一能通_二開遮之旨_一又研_二究華嚴及諸宗_一應永廿四年渡_二海入唐_一當_二大明永樂十五年_一也明年_二太宗文皇帝召入_一大內_一講_二華嚴經_一師一_レ灑_二譚柄_一詞彩嚴正縱橫自如帝大喜賜以_二普一國師之號_一由_レ是遠邇雲水莫_レ不_レ擔_二簋_一屬_二爭_一集_二輪下_一師一々開導夙夜敷_二揚宗教_一表_二卒人天_一惠光益輝師在_二支那_一歷_二五寒暑_一後歸_二本邦_一多得_二經書及法具_一住_二戒壇院_一常講_二華嚴于舍那大殿_一學徒奔赴踵繼肩隨如_二雲歸_一岫稱_二光皇帝崇_一其道風_二復賜_一國師之號_一後居_二稱名寺及極樂寺_一彌陀華嚴高山屋島等諸寺_一以爲_二住持_一以故七衆競起師也如下_二鴻毛遇_一順風_一巨魚縱_二大壑_一師嘗受_レ請爲_二亡人_一沾_レ香事畢而歸因詣_二春日神宮_一俄爾雷轟風惡折_二樹枝_一頻守祠者皆畏而去時神自_レ殿出謂_二師曰我最忌_一亡人之穢_一上人既有_二觸事_一何爲_二至此邪師曰始知衆生本來成佛生死涅槃猶如_二昨夢_一神其不_レ思_レ之乎神嘉_二其言_一固詠_二和歌_一而隱隱不_レ異

邪寬正四年九月六日示滅于梅尾高山寺春秋八十有

一門人普開等若干人瑞谿鳳禪師亦嘗從師受學焉

贊曰派出天潢身遊法海立性嚴峻奉戒清素惠溢辨

涌聲名籍々西入支那立戒律幢王臣依歸士庶來靡

東歸扶桑再移法旆帝尊神感苟爲人天師者如

斯也

竹林寺眞賢律師傳

律師眞賢住持大聖竹林寺識博行峻爲人成師文明

三年冬十月廿二日安然而化春秋未詳

招提寺賢盛律師傳

律師諱賢盛未知何許人也常居招提以律導人

恒有戒法興立之志望應永二年九月四日以中祖二

受抄及高祖記傳等初開印板又集記中祖作持羯磨

文刻板行世思祖恩甚厚其志實可貴也

招提寺詮秀律師傳

律師諱詮秀從住宗和尚受密律二宗堅持戒律

積其功常思興隆化度群品神志和雅爲他所敬

享祿元年九月廿三日亥刻遷神西方春秋九十又四進

通受戒七十有四受別受戒四十一夏居于招提五十餘

年附法之徒若干人其上足源盛律師

法金剛院士順律師傳

律師士順不知何處人住北洛雙丘法金剛院唱戒

律教某年間住和尚位天文二年命其徒珠慶令

任寺事某年寂其十四年珠慶讓弟子珠榮令爲

住持以法命寺命徒珠正以亭子院付弟子常

讚云其後照珍和尚住之然和尚神足賜紫觀主大長老

同圓嚴周公至現住照山晃公人法俱昌山公殊慧解邁

倫屢受請講因明俱舍圓覺起信六物等諸章聽者極

多又依仁和寺覺助二品親王命上殿講三論起信論

等親王預聞元祿十年秋應妙心禪寺之衆請開敷楞

嚴予亦預其肆席聽徒凡三千指其辯如飛泉學衆

悉悅伏也

安養院尊貞律師傳

律師尊貞住持安養院博學戒律兼通真言屢之南

山傳厥深義常依印融阿闍梨聽秘教旨融公是

當代密家大匠也梯山航海爲善財行凡受密旨

至十三師既達闍奧也天正五年九月朔寂以密律

教傳付春海律師海公當師之大祥忌辰修八千牧

法又至七回忌辰修八千收秘法行大齋會也

招提寺春海律師傳

律師春海字凝寶永祿二年五月六日依通受法一受具依安養律師尊貞律師受真言教初至法華院後中興彌勒院以毗尼密乘二宗導人慶長十三年十一月十二日於招提有傳法灌頂師爲大阿闍梨又貞公之後主安養院某年某月某日寂然後實秀公實海公至現任覺峰律師相續彌勒院也

招提寺英祐律師傳

律師英祐不知何地人神志雄遠爲人所敬居于藏松院以毗尼鳴後住持東大知足院其後英尊英秀英音英訓現住英範律師主合相續藏松院也範公依衆命屢赴東府登金城預大樹及桂昌院殿一位公之嚴命輔招提殿堂之破壞又自尼公寄黃金若干造立古戒壇範預其命其功豈少邪

招提寺行賢律師傳

律師諱行賢字忍禪和州式下郡八田鄉人東氏之子也十歲而入招提十三歲而得度一十六歲受沙彌戒弘治三年九月廿六日依通受法進具戒至廿二歲初四分說戒天正二年三月廿四日於西大寺依高興律師受別受法進具其歲於招提戒壇受畜衆度人法至卅四歲具足灌頂卅九歲修八千牧法一座四十四

歲修求聞持法一座某年間爲論義講匠至春秋六十爲諸受者爲大阿闍梨受者甚多當于太祖八百五十年之諱辰有大法會師爲讀師時七十二歲某年興福寺務大乘院某大僧正公於東大壇受具足戒師昇座講遺教經時七十有六也師常居招提之愛染今改號及生馬竹林南都新坊內真如院等師之師某常恒奉持愛染明王屢感瑞應云師寂其後賢照和尙現住照峰律師相紹住持教學及竹林寺也

招提寺空泉律師傳

律師諱空泉字良寂居菩提菴習學律密之教師常歸依虛空藏井行于與州柳津五回終得井之像一軀歸于招提以菴移建其西改號能滿院寺成安置井之像請一山衆行大供養其時慶長年間也師又於與州依靈夢感得毘舍門天像今尙存之又慶長八年十一月廿二日至某日修行不動護摩供十萬枚歷三日一夜也同九年入大峯柴燈護摩一代之修行甚勤云慶長十五年七月廿五日寂春秋未詳其後祐海律師義海律師義辨律師相繼至余主能滿院也

招提寺良泉律師傳

律師諱良泉居于招提不動院今改號學戒律教某年

以文殊尊祈好相夢中感文殊現童子形以智劍伏摩而進大戒某月朔日寂爾後賢盛公覺峰公現住覺照公等相紹住持德蘭院也

招提寺祐雅律師傳

律師祐雅住持招提法華院以律導人真言受良惠和上授之祐算其終未聞其依賴秀及道一律師一實和律師真桂律師相紹住法華院也殊道一公學行秀人以故依大樹命主于真言新禪兩院也

招提寺俊盛律師傳

律師俊盛幼而入招提寺居招提湯屋院後改號寶生院以戒律真言二教爲人所尙某年依通受法受具又慶長

十一年十月廿八日隨照珍律師登招提壇進具元和九年再依照珍公重受具戒嘗移建湯屋院號寶生院又建一字佛殿自勸化道俗輔五層塔及禮堂等之破壞寬文二年十月十九日申刻寂春秋七十八其廿一日行分物及殯葬之法祐海首座爲羯磨元祿年中予之法兄義顯律師授長財若干再興此院改號圓光院

大覺寺泉秀律師傳

律師字賢智諱泉秀居攝州大覺寺慶長十一年十月廿

八日依照珍律師受別受具戒其後實祐泉戒千照等相紹居大覺寺至今律家精藍而爲本山枝院也

壬生寺祐海律師傳

律師祐海字良傳肥前州小倉鄉人隨招提空泉律師剃髮染衣慶長十一年十月廿八日從照珍公依別受法受具元和九年秋九月廿七日依照珍大和尚於招提壇受畜衆度人法先是依通受法進具持戒潔白食常不過中二六時中誦念胎藏舍那之神咒自朝後夜至暮初夜竟不闕如或一夏中齋後廻五層塔一千返九旬如是而不闕之承應元年冬十一月於招提爲諸徒開壇授具支灌頂云某年間一日有京都客相與拜金堂佛骨時三千粒佛骨忽然而轉廻壺中恰如輪轉念殊也又招提東寶火起及棟師持小器水而稱南無輪蓋龍王一返而投水則火忽消云某年間住持北京壬生寺方丈也寬文三年二月三日終于壬生寺春秋七十又六同十四日葬招提西方院尋作分物法三寺大衆五十有三人建塔西方院及壬生寺云戒律及真言門人甚多上首卽般若海律師

法金剛院觀景律師傳

律師諱照嚴字觀景京兆人中原氏第六子也正七歲

投法金剛院照珍公受三歸五戒等字尊王九歲而
 薙髮住珍左右年十一修好相三七日依珍公受
 息慈戒十三歲承十八契印金剛界明年稟胎藏之秘
 法護摩之法年十六秋九月於八幡金剛律寺依照珍
 公受傳法職位十七歲珍公歸寂命師付法金剛院及
 眞言法具典籍等至十九歲修好相三七日適南京
 招提寺受具足戒尋入雲龍院如周和尚之門學顯
 密二教凡遊泉涌十八年也師年廿隨周和尚入
 醍醐山依堯圓大僧正學眞言旨入其淵深明年
 僧正傳受于最秘之旨留師之門三年增研智牙
 造其深奧廿有三遊橫尾山九旬安居聽眞空律師
 于梵網古迹等年廿六走南都法隆寺聽學教旨年
 卅登臺嶺就惠心院僧正學四教集解年卅三卓錫
 雲龍依周和尚至卅五再傳松橋秘旨于周和尚
 又受南山宗義之玄底年卅七於仙洞講法花踊
 出品君臣預聞又隨于嵯峨法輪道場有以法印受地
 藏院流之秘印四十四歲春四月當先大樹大猷院大相
 國之小祥忌應東福門院召於仙窟講四十二章
 經同秋應女院殿下之命上宣四十二章經每
 講賜白銀若干其後時々雖召以痾固辭不應命

也同冬於雲龍院飾兩部道場付于傳法職位于宜
 陽玉周光潘等京兆尹板倉防州公及長井濃州公等以
 山崎神宮寺與師師應之年四十二普隱皓山空淵玉
 周等慕戀秘密傳法爲之授事相四十四歲依悔焉
 法師受悉曇學義初從周和尚傳習之其年依帝
 命主泉涌寺由是聲光日著緇白依歸延寶二年招提
 合山請師主之師以耆年病痾辭之衆勸之其年冬
 十二月廿七日化春秋六十有三僧夏四十有四立塔于
 法金剛院上足玉周律師紹其席

大瀧寺實祐律師傳

律師實祐居和州齋宮寺後移攝大覺寺尼崎大守
 青山氏尊崇師德屢問法要嘗於大覺寺立佛殿
 其後大守以武庫地再度山古跡方八町山付師爲隱
 遁地山是稱德帝建立而如意輪觀音應現地也久荒無
 人住師應命入山愛山水奇奉觀音切山下民俗
 崇師極多無何建立實殿一字以安觀音大悲之像
 感應日昌故其山下邊及海邊者奉此尊像爲護舟神
 凡歸依斯山村々十有餘鄉也某九月十五日寂春秋四
 十有五建塔于厥山頭也其徒賢正律師紹其位席
 建大方丈及鐘樓等又請乞本山合衆令祐師住

贈和上職位。嘗造師之肖像。以安于寺。正公抽興隆志。不滿師志。於茲佛殿護摩堂鐘樓庫院方丈等悉備終成。一方精藍也。

安養菴智空稱律師傳

律師諱智空字唯稱。又號覺雲。姓仲村氏。母味岡氏。京兆人也。天機聰慧。有超邁之操。十有四歲入于緇林。乃成出家。十有八歲講選擇集。明年逢良澄和尚于京師。學俱舍并台宗三大部。深達其奧。廿又三應衆所請。講于法華玄義。四方道俗競來聞之。曾往南京。初謁了性律師于法隆寺。習毘尼教。又隨高榮法師。聞法華勝鬘等經。某年於高野山。受秘密灌頂法。嘗於北洛自建艸菴。號名寒耳。以居之。而修往生業。堅持禁戒。食不過中。常行六時不怠之念佛。自壯至。滅稱彌陀號。日三萬遍。雖風雪慘栗。陽光熾烈。未嘗少懈。故或感聖衆來迎。或見淨邦奇相。也。後又於城西壬生寺下。以竹爲柱。葺松爲瓦。構一小廬。號安養菴。安彌陀像。而移居之。終日夜盡修專念。行於茲聲聞都鄙。戀師之風。爲弟子者。縉素頗夥。隨師親得度者。凡二百餘人。皆持齋戒。修安養業。遂成一流。世呼之壬生派。殊歸崇之。延寶八年五月十

有八日。著僧伽梨。向彌陀像。至心念佛。安然而化。閱世六十又四。僧夏若干。葬靈骨于壬生寺西南隅。也。諸徒厚爲追福。云其上足忍稱律師繼安養菴席。所著念死念佛集七卷。行于世。也。其稱律師振乃父之風。更令不墮地。嘗著緇白往生傳。以流于世。其中具載師之傳也。欲細視之。應披見彼今記。其梗槩耳。贊曰。自上竹林賢公下至安養稱公。諸師或道念堅明。或操行高潔。實爲律林中之虎。法海中之龍。也就中空賢師得天王之感。泉公有夢裡之瑞。海師拜金骨之轉回。且貞公參諸師。而研究秘門。景師預皇后之請。而屢說法。稱師修行不倦。盛啓安養之業。等且視古人。未必有愧也。

招提千歲傳記卷中之三

王臣篇

述曰正法久住旅徒安眠皆依王臣故吾世尊屬法王臣王臣不信吾徒豈安且聞諸佛并現國王身現宰官形以種種力度一切生實哉以聖武帝之事跡等計是誰可誣邪予以故集取當山有緣之王臣以記之而已

聖武皇帝傳

聖武皇帝者文武之皇子母者藤原夫人大師不比等之女也生于大寶三年和銅七年爲皇太子時年十有四養老八年二月四日卽位時歲廿有二治國廿五年外範政舜禹之式內扇心漢帝之風以故普天潤其慈水國昌民豐也又造毘盧大像而建大殿以安其像賜東大號異域聖賢嚮風來應甚多天平廿一年就行基大井受井戒其七月二日禪位太子叡算五十落飾修道法諱勝滿天平勝寶六年四月初築戒壇從吾高祖鑑真大師重受井大戒令此邊國初

弘毘尼之妙道厥功不皇乎勝寶八年五月二日崩聖壽五十八葬于佐保山矣傳謂如意輪觀音之應化也

新田部親王傳

新田部皇子者天武皇帝第七皇子也性有敏才大寶三年賜封百戶神龜五年秋七月任位一品天平二年六月緣有天變勅公率神祇官卜之某年爲大將軍心甚清明才智尤長以故預聽天下之政天平七年九月壬午薨帝勅令從四位下高安王等監護葬事又詔使一品舍人王子就第弔之而後勅以其舊宅地賜于吾祖則招提是也王子之事跡具散在續日本紀今略記之

孝謙皇帝傳

寶字孝謙稱德皇帝者號阿閉內親王亦曰高野姬聖武皇帝之皇女也母者光明太后也誕生于養老三年天平勝寶元年七月二日受禪卽位厚流王澤深崇佛乘某年間爲尼法諱號法基依吾太祖受井戒嘗遂先帝之遺勅建此招提尊吾祖師賜大和尚號厥敬重如先帝寶龜元年八月四日崩

廢帝傳

廢帝諱大炊一品舍人皇子第七子母者山背上總守當麻

老之女也。天平五年誕生。勝寶八年立_二于太子_一。實字三年登位。就_二吾大師_一受_二大乘并戒_一。厚歸_二佛乘_一。與_二先帝_一同志。建_二招提_一也。八年與_二先王_一有_二隙_一。遂配_二于淡州高島_一。故號_二淡路帝_一。也在位六年也。

真人元開傳

真人元開未_レ知_二何人_一也。傳謂丹墀真人廣成之子也。欽_二尚吾大師_一受_二戒嘗賦_レ詩二章曰_一。摩騰遊_二漢闕_一。僧會入_二吳宮_一。豈若_二真和上_一含_二章屐_一。海東_二禪林戒網_一。蜜惠施覺。華豐欲_レ識_二玄津路_一。緇門得_二妙工_一。我是無明客。長迷_二有漏津_一。今朝蒙_二善誘_一。懷抱絕_二塵埃_一。道種將萌_二夏空華_一。更落_二春自歸_一。三寶德_二誰畏_一。六魔瞋_二寶龜_一。十年選_二述東征_一。傳一卷_一以記_二大師之事跡_一。蓋就_二訖公所述東征傳_一略_レ之云。

四條皇帝傳

皇帝諱秀仁。後堀河之太子母者。藻壁門院也。誕_二于寬喜三年_一。貞永元年十二月五日。卽位。仁治年間。從_二于大悲井_一受_二并戒_一。其三年正月九日。崩。寶壽十有二依_二遺勅_一葬_二于東山泉涌寺_一。世傳謂俊賴律師之再來與。

大相國道家公傳

大相國諱道家。布_二清政于扶桑_一。專歸_二吾法_一。某年出家名。

號_二行惠_一。依_二吾中祖_一受_二戒取_一弟子之禮。又創_二建東福寺_一。弘_二佛心宗_一。公於_二戒律_一尤有_二功_一。故吾中祖親付_レ法也。

居士篇

述曰。佛法之中有_二七衆異_一。吾寺門中有_二厥功_一者。雖_二優婆塞_一。豈可_レ漏歟。予以_レ故得_二二三士_一立_二斯一篇_一也。

軍法力傳

軍法力本崑崙國人也。敬_二崇吾高祖真大師_一。嘗聽_二學塵外之教_一。大師偶遊_二化東方_一。力亦相隨入_二于此國_一。大師奉_レ勅建_二立招提_一。力有_二妙工_一。故大師命_レ力令_レ刻_二丈六慈氏之像_一。以安_二奉講堂_一。其餘佛并像若干也。古今佛工皆皆謂力之所_レ作。像所_レ不_レ及_二當人_一也。予恒登_二講堂_一。每_レ拜_二其大像_一。自意吾大師乘_二大願力_一來_二敷_一化此方。力從_レ之。臻豈又乘_二願力_一來_二非_一助_二大師之化_一歟。其終未_レ詳也。

潘仙童傳

近事男潘仙童。本支那國楊州之人也。歸_二依吾真老和向_一爲_二近事男_一。從_二真大師_一到_二于此邦_一。其終未_レ知_レ之也。

善聽傳

優婆塞善聽瞻波國人未詳何氏也事吾大師習佛法旨隨順大師遊于日東云

寶最傳

信男寶最朝鮮國人未知其姓隨吾大師來至斯地尤助吾高祖化云

慈禪上人傳

上人慈禪號有嚴又曰如願嘉禎二年秋九月自誓受戒時五十歲疇昔南都四律匠之一也事具在大悲傳後退具戒堅持齋戒嘗於招提建創西方妙香之西院以居建治元年十一月十一日化春秋九十歲其兩院至于今人法繁昌也

贊曰禪公何故退具隱遁此處定有由歟嗚呼詹華雖凋句於餘華也豈可不崇也或云師既進具戒爲真沙門何故記此篇邪予云師雖具戒退唯八戒焉入大僧夫士者男子通稱未必在家故予以此人記此篇耳

尼女篇

述曰清昇成天濁沈成地陰陽相分男女自有也吾佛法

中更無遮之并聽許度茲以高祖來時三尼相從中祖出時轉男成女豈可捨之夫宿善厚則成男宿善薄則成女若於今生持戒修道不遮其障何免之歟誠以大悲拔苦大慈興樂意有于此今吾集得自門之清尼二三人以立此篇也

智首尼傳

大比丘尼諱智首唐國人居于藤州通善寺清持佛戒性英才也從吾大師進尼具戒而隨大師來于此地其終未詳也時有三尼相與來應二尼沒其名也

光明后傳

光明后者淡海公第二女也聖武帝爲東宮時納爲妃天平元年八月進爲皇后容顏偉麗如有光耀故號光明云然生孝謙帝及皇太子太子早逝嘗建浴室自手去千人垢乃感阿閼佛之瑞又建法華尼寺盛修佛乘天平寶字六年四月吾祖築壇于東大寺皇后登壇受并戒歸吾和上與帝同也寶字二年受天平應眞皇太后之尊號其四年六月七日薨年六十后之事跡存續日本紀等故略于此也

轉男教圓傳

釋尼教圓者未知何許人也一旦發大心進大比丘

戒也。寬元年中大悲祖師行布薩時。天人來下。圓對話之。天人曰。比丘僧既雖備之。未之有。比丘尼。先以汝爲尼。言畢。卽隱圓。忽轉男成。女從。是歸古鄉。勸其姊某令爲出家。從是我國七衆亦備矣。事具記于大悲之傳焉。疑戒律師所撰表無表撰集抄云。圓以男轉女。三七日之後亦轉女成男也。取意。

正法寺開山信如尼傳

大尼諱信如。轉男教圓尼之姊也。某年間。因教圓之勸。忽發大菩提心。從于大悲并剃髮成沙彌尼。尋學六法。已而進大比丘尼戒。中興中。宮寺以居之。寺是爲上宮皇子之母。間人皇后之開基。師居此寺。初曾未知皇后之諱。辰師多年求之。更無之知。故於法隆金堂。懇懃祈之。其夜中夢上宮太子告師云。我昔記之。天壽國之曼陀羅。今有當寺法藏。應見汝。須臾而有入取來之。既欲開之時。函中忽有鈴音。開函見之。其曼陀羅大二丈許。一々縫顯莊嚴微妙之國土。又旁具記太子及皇后之行狀也。寢後師眞參寺僧。語以此由。寺衆不許後勅開之。果如師之夢云。豈不奇哉。師恒堅持禁戒。門人甚多。嘗於和州瀧市鄉立正法尼寺。爲開山也。建長元年三月晦日。結界於茲。大尼及沙彌尼聚其輪下。恒數十輩。佛殿鐘樓藏庫坊室。

紛如而爲一方精藍也。自其四月二日。開於釋迦大念佛會也。昌度人弘律焉。雜談集云。中宮寺信如者異也。

招提千歲傳記卷下之一

殿堂篇

述曰殿堂者爲人所居也或殿或堂皆一而已今唯呼安佛稱于殿堂或又塔婆樓閣院坊館舍屋宅宮室等并皆一也居其中者佛神人畜有異之耳納非情物則藏也庫也今且取殿堂二攝其諸類爲斯篇名也

寺基

方四町也東限五條南北大道西限南北小路南限五條大路北限四條大路此餘西山有別院四十八院也

夫此地者天武天皇第七子一品大將軍新田部皇子之舊地也皇子初住斯地紺殿朱閣綏玉雙薨官人進階宮女步廊朝乘牛車轟々登于鳳闕哀四海民暮從朝退入長生殿戀不老藥詠歌吟詩奏樂作舞厥歡樂豈窮乎其仁情慈育而爲清明人也位進一品兼任大樹職當時爲天下範也天平勝寶年間薨國人憂之勅遣官人數輩監護葬事又使連兄舍人皇子入其館而吊之也其後殿閣相荒年漸古也然寶字年中吾祖大師自嘗地味乃知爲佛法延榮之

地尋下勅於此地令立伽藍號稱招提殿閣映日藍院聳山緇徒三千連乎學窓可謂海東無雙之大藍日域最勝之戒場也至于今幾一千歲樓殿昭々林岳其間盛衰是世常也誠吾大師之遺德與天地同無窮矣

金堂

金堂南北八間東西一十六間棟高聳松梢日昇輝軒頭唐如寶師竭力建之中央安奉丈六毘盧像金色感肝圓光之中有三千佛像唐思訛及曇靜造之以籠造後板并諸柱畫二千佛光中千佛與此二千佛合則三世千佛也左脇安丈二藥師如來并思訛公作之右脇安丈八千手觀音天人來下而造之也平具在舊跡之篇也蓋大悲觀世音者本地彌陀尊也故安西方彌陀淨土在西方也藥師者在東方淨瑠璃世界故安之東方中央本地毘盧尊卽華嚴會場大乘頓機之尊容也是此一代教主吾等本師以故安大殿也安彌勒尊于大講堂當來世尊吾覺王之太子也以有此表之于茲也既而至破壞則輔之也文永七年不加修理而後元亨年中又輔尋時々加其輔也此元祿五年大輔用黃金若干也

講堂

講堂者爲平城之朝集殿也。帝勅移此寺東西十有八間南北八間有欄楯及階也。莊嚴用金銀珠玉恰如天宮也。然歲屢古破壞已及。建治元年不輔治之。其延寶中又修理之。此時欄竿及階等除之。云殿中安于丈六慈氏尊大像。唐軍法力所造也。抑斯殿者吾山爲說法殿。昔時幾千萬緇侶聽戒學。邪又無量素士受其法味。邪蕩々然哉。未知此殿裡發於幾億萬法花。與釋書曰安二并。今者無之也。

東塔

東塔者平城天皇嵯峨皇帝之御宇也勅建之也。大同五年從五位下江沼臣小並等爲其勅使。四間四面高一十二丈五層之大塔也。其飾絕言上聳雲漢。下映大地。其後時々破壞則修輔之。今尙存焉。其寬文中大地震九輪水災折而墮地。其先寶生院俊盛勸化道俗。加修理也。中安四佛尊像。四角四柱盡于如來八相矣。近比有盜賊取一佛。元祿六年加之也。

西塔

西塔者未詳所由。今唯跡耳。其地彌陀堂東也。少高有松也

開山堂

開山殿者安于高祖鑑真大師之眞影也。其眞影者唐思

詭造之尊顏和雅而猶笑也。時々每拜忘去。嗚呼祖德大哉。殿東西五間半南北七間。厥營也美盡中央。安須彌壇。其上擣寶龜也。乾元年間再造營之。而後太損宇多。鄉崇福寺主比丘信智投長財若干。修輔之。兼又輔治衆藍傾倒也。元祿七年又輔之。其餘之少輔未。知幾度有之。同八年東關護持院大僧正隆光寄掛錦帳也。夫斯殿者寶字年中始建之。鳥羽皇帝御宇中川範上人入于此殿。親得戒印。又建仁之比與福貞慶大德登于此殿。開大論筵。尋又戒如上人講梵網於此殿。其後及大破。乾元年又不輔。尋信智修之。至今美善共盡焉。

羅索堂

羅索堂者寶字年間藤原清河施屋作。殿安奉不空羅索像。并八部神咒之像。此尊者吾大師傳來之像也。身長五尺餘。三四臂也。蓋斯觀音者鑑真大師之本也。也在大唐現其尊形。斷疑者迷。云中世倒而無與。其跡影堂之向東室之北也。影堂與此殿如兩翼也。

禮堂

禮堂者未識其所以。地者東室南也。安釋迦尊像。中世崩無再造之。既而慶上人再治東室。以號禮堂。

安釋尊像一其像者吾祖傳來毘首竭磨之所作赤栴檀像也厥長五尺也常恒法會多開斯殿又秋念佛會修於此殿也其殿南北十有三間東西六間也

彌陀堂

彌陀堂 桓武皇帝勅立斯殿東西南北五間也以七寶嚴之而安自百濟國所南來之彌陀三尊像兼使講天台教于此中也中世絕滅今有唯小殿耳近比有賊盜此像去不得遠行捨置此堂之邊仍以又安于殿中也

沙彌堂

沙彌堂者在戒壇前蓋受戒時諸息慈集居于此也文明八年丙申五月十七日午時滅壞矣

法起堂

法起堂由來未詳其跡又未知之也

不動堂

不動堂者唐義靜造之其像者從大唐來也今尚有之其所由未詳也殿者中世絕而無建傳謂大師廟所之邊也

彌勒堂

彌勒堂斯殿未知名本所也永仁元年正月移建此殿于彌勒院今存其跡其像者吾祖將來尊也殿崩後安

厥院中也

文殊堂

文殊堂茲殿五間四方而東室半中東方也其形像又吾祖從西唐帶來赤栴檀之像也并有四童子其殿倒而未興也

地藏堂

地藏堂者唐如法建之像者弘法大師所作也傳云大師一山其間空海公與如實公友善其歲殿倒今有小殿耳刻之南北三間東西三間

大日堂

大日堂此殿從茲山去西南之方五町許也尊容二丈二尺座形金剛界會舍那尊也殿滅今無存古跡也今其古跡一二存之計之東西八間許南北十一間許殿絕後安像大殿一隅也

東宮

東宮有三殿也南殿者海德龍王也蓋斯神者吾太師東征之時海中現形遇吾和上誓護舍利也龍神謂祖曰大師臻于扶桑建戒場者吾於其地東南隅現白石矣果爾爾吾祖及立招提忽然現大白石吾祖益感懽殿鎮之永為律門之護神也或說謂青石予十年有再造時衣中取燭入時々有破壞故加輔尤多天正殿余親拜之為白石明也

年間比丘賴專以他力不治之元祿十年冬再與之其功至春也夫此龍神今古寄瑞非一年々歲々及憂旱水民俗祈雨此神必靡不雨依是國中及大旱一時與福大衆入于斯處讀誦大乘請乞雨于此祠感應如月印水也近比青天明々不雨數旬國人堪憂依茲與福大衆入于此寺讀經經未半青天忽變雲起大雨如此之事既三度也其餘年々數度祈雨有其應感未遑記之加之當山既垂千霜未有三火災併此神鎮護之深故也其中社者一棟三戸而勸請五社謂天照神皇八幡大神春日明神及氣伊氣多兩明神也其三神何歲鎮茲邪未知之也其氣伊氣多兩神者中世元德之比覺慧上人鎮座此所也事具見覺慧傳也其北殿者北野天神也往歲延喜之聖代有菅公之靈因以鎮于此也古老語予曰昔菅公靈至初瀨寺其處守神告之曰公之所願欲果行招提寺語之龍神菅靈入于此地于時龍神出於神殿對之菅公語其所由龍神云公欲成願應往其地遷影于水菅公如教往其地遂移于容願靈念成電飛往王都焉兩神鎮處社前廿間許今有小溝是則其跡也亦以其池俗呼謂鏡池也樓門前殿雙軒莊嚴盡美麗也中世破則輔之倒則興之今年春三社及樓門寺皆悉歸古嗟乎神德昭々焉

西宮

西宮又三棟也御靈八王子熊野也御靈者爲八神一也謂

崇道之子 伊賀王子之母 大宰少貳私爵 爲於
吉備大臣崇道天皇伊與親王藤原夫人藤太夫橘太夫文太夫大雷天神也昔往有樓門等神祠又大也中世廢絕有二小社耳

南宮

南宮者大辨才天女也其來由未詳也

北宮

北宮者伽利帝母也是食堂東北隅也有小社耳此神之因緣如常也

僧堂

僧堂者藤原亞相仲公崇吾大師捨屋建之安於多門天像也中世滅亡今無其地講堂後也今存礎石若干也計之南北○恐東十三四間南北十二三間古往緇林幾千於此殿裡養報命矣

庫院

庫院者調僧食處某比倒後今有小屋也

經藏

經藏唐義靜造之納大藏經也今三間四方也源賴朝公再興之也

寶藏

寶藏者納佛并像及一切寶物也四間四方也賴朝卿之再建也

鼓樓

鼓樓者從中世比舍利殿絕後安于此裡也賴朝公再造之云

鐘樓

鐘樓者某比壞後今有疎殿也

舍利殿

舍利殿者未明厥地中世安于鼓樓釋書曰經藏唐義靜造之納佛舍利半合及佛并像經律論一切寶物矣夫三千金骨者吾寺最第一靈物而日域之珍寶也其殿定知大而美盡焉今存經藏至小殿也奚納藏金骨及佛像一切寶物乎疑今經藏中世贊與予看大圖東構一院號舍利殿前有滄海池邊有孤山松理可然乎

戒壇堂

戒壇堂者天平寶字三年帝勅築之又構其殿其九月十五日有落成之大會事具見舊事篇夫斯戒壇天下四所之一也其四東大寺觀世音寺藥師寺及當山也古往今來登壇受戒者甚多中世及廢弘安七年興立之同九月行受戒也爾

後廢則興之文祿五年大地震此時殿堂多倒此殿又倒久成毒苦之地僅有小屋覆戒壇耳元祿九年大樹尊母一位宗子公聽其大破賜于黃金若干再建斯堂美盡善盡可謂孝謙帝命再至也事具有舊事篇往可見也

東室

東室者南北廿八間東西四間半也此室者往昔天下緇侶遊學舍也西又北同之號三面僧坊就中東室者禮堂絕後建仁年間解脫上人修治之南方十有三間以號禮堂加于東西一丈故十三間與六間也中央安于赤梅檀迦文像年中諸會多修此處秋大會全行于此也今歲北方分二其一爲舍利殿莊嚴美麗而構大壇奉安于三千金骨也其二講坊即與福之衆侶念佛會中居于此坊也

西室

西室如東室也今以南方八間餘莊之即安于白梅檀千手大悲像即元祿八年秋成蓋其像者吾大師持來尊容也其北號祠堂十方檀越寄財設齋吊六親靈西構三間四面之小殿而安于地藏大士之像也小野篁朝臣所造之像也彌陀千體住持連牌諸靈牌等竝皆安于茲也

北室

北室者中世倒而無之其跡庫院之北東西修々也今其跡皆爲別院也

浴室

浴室者醍醐水北邊也太古浴室壞而無建其後正應四

年四月再興_二建之_一厥五月朔始有_二湯會_一也又斷而無_レ之

西井殿水號醞醞

西井殿者當山第一靈泉也呼_二其水_一稱_二醞醞_一號_二其殿_一名_二西井_一也天平寶字三年吾大師肇啓_二此山_一先穿_二這井_一嘗窺_二清濁_一味_二其好惡_一其水清冷味殊最上故以_二醞醞_一名_レ水也古謂有_二有信人_一飯_二此水_一則現除_二病根_一當爲_二成佛田_一也

尊靈殿

尊靈殿者祭_二源家代々之神靈_一處也其殿小而美也中央安_二于東照神君之影像_一左右安_二于台德院殿大猷院殿嚴有院殿之四牌_一也

僧廁

僧廁者庫院東北也古廁滅亡弘安十年四月又造_レ之其後倒而無_レ之

開山塔

開山塔者寺之東北之隅也世人呼爲_二廟山_一前有_レ池也昔時殿塔及燈焰堂等雙_二建山裡_一中世滅亡今無唯有_二廟之古跡_一耳有_レ籬施_レ廻也

西廟

西廟者有_二西方院內_一以_レ石作_二五輪浮觀_一高一丈許也是則中興大悲井之廟也前有_二燈焰_一今年爲_二四百五十年_一之遠忌_二故再營_二造之_一也

廻廊并諸殿邊之廊

廻廊者從_二中門_一雙建廻至及_二金殿_一也淳和皇帝勅捨_二王宮_一造_二長廊_一也中世亡滅蓋道海和尚入滅之時及_二于分衣_一西大之衆憩_二于廻廊之邊_一也明乎其比尙存矣厥餘自_レ殿至_レ殿諸廊中世皆倒其中從_二于講堂_一至_二于僧堂_一一廊老人語_レ予謂少時親看也曾知未_レ過_二四五十歲_一

山門

山門者中世絕倒而無_レ之其跡今有_二大門_一處也

中門

中門者從_二中世_一無_レ之地者山門之北數十步許也傳謂今大門者山門崩後以_二中門_一移_二建于此_一也今門南北三間半東西六間餘也

四方築地

四方築地者文祿五年七月十二日大地震此時悉倒也南方尋雖_レ築_レ之又悉倒也

別院

別院千古有此寺之西方也傳謂井山千坊然古記曰西
構四十八院也前唯口傳後古記也如何會通乎計知
四十八院中院々有數坊故曰千坊歟今無從中古
皆殘院稱于此裡也古別院悉以失名今坊無而存名
者唐禪講善應量之四院也其唐禪者吾大師住居院也其
跡未詳於左京住大師院號唐禪院又在右
京如是此義明古記也其應量者兩藏之背滄海池
南蓋中興大悲并安住院也寶治元年七月十八日落成并
居于此院六過春秋歿後代々和尚兼住此院爾來
滅而無立之當時并尊像安于斯裡諱辰法樂修箇院
中見于古記院倒後移安之太祖影堂傍也其講釋
者地未明也相傳謂彌陀堂後也享德三年和尚任宗
公寂行分衣法時西大澄公秉羯磨點講釋院爲之
宿坊也其後未考何比斷矣其興善者文明八年五月
十七日滅倒後無建也今存二院及名者教學本名彌勒
藏松德園本號圓光又號寶生本號湯屋能滿本號法華等七院也相
連非寺之甲乙依現前住僧夏薦記于茲也又有
吉祥金生西方妙香之四院其吉祥金生二院者本爲枝
院其寺廢後移立此山謂吉祥者和州結崎鄉市寺也
金生者和州內山頭光寺也皆爲一方精藍絕後如是

故呼稱客坊也又西方院某年間上人慈禪建之以居
建長元年大悲祖師化去葬此院也有彌陀堂去年輔
之今春功畢護摩殿方丈庫院門等已成此院西邊葬亡
人地此院自始既四百餘年今尙繁榮東關護持院大僧
正隆光公者本出於此院公值大樹之恭三轉僧官
祿領若干大將軍之敬仰更絕倫類聲重于時依
公之力吾山殿閣再歸千古嗟乎重哉公之德也唯非
鳴于時且昭々萬世焉其妙香者同慈禪上人所建
貞享年中二徒諍而分成二院一者妙音一者妙智也

招提千歲傳記卷下之二

述曰太祖開山弘律至_レ今千歲然有_レ興則必有_レ絕有_レ榮則又有_レ衰我等亦爾或興或廢或衰或榮未_レ有_レ無_レ之故吾記其興絕衰榮以爲_レ舊事篇也神仙垂_レ跡賢聖感_レ瑞其蹤自殘深求_レ古者豈可_レ不_レ記_レ之哉故吾立_レ舊跡篇以記_レ之也千秋已古法具珍物滿_レ于寶藏故吾露_レ之以_レ靈寶篇也祖師構_レ殿建_レ堂必安_レ佛菩薩像故年々普施_レ靈應尤可_レ知_レ其靈像之因由也由_レ是今吾立_レ靈像篇也衆居奉_レ佛必作_レ法會故吾記_レ錄年中之勝法會等號爲_レ法事篇也本山成後必有_レ枝院即盈_レ國郡故以_レ枝院爲_レ一篇也各師碩德出_レ于世則必有_レ著述若不_レ有_レ言則吾法幾_レ絕以_レ故今立_レ此篇題曰_レ撰述也寺成僧居必有_レ封祿令_レ三寶久住也若有_レ居無_レ食則令_レ僧住沒_レ由故吾立_レ封祿篇也又就_レ記_レ此書會_レ見諸傳一則知_レ有_レ謬故吾今取_レ諸傳記等之說_レ記_レ之爲_レ辨訛篇也諸記傳中就_レ事有_レ疑故立_レ遣疑篇而欲_レ遣_レ疑也然異說多端頓難_レ會融以_レ故別聚立_レ異說篇也古記中等有_レ勝事在_レ而未_レ廣記_レ之故

今拾_レ取其遺匱之一二錄_レ之立_レ拾遺篇也殘文等中存_レ唯名字有_レ未_レ詳_レ其跡之大德故吾但記_レ其名爲_レ連名篇也佛法世法共尊_レ先生_レ重_レ其派流若以_レ正爲_レ旁以_レ旁爲_レ正則宗脉顛倒而傳法無_レ由故今顯_レ圖以知_レ宗派正旁而見_レ于傳律不_レ妄也

舊事篇

持統皇帝_{人王四十一世}朱鳥二戊子年太祖誕_レ于支那州向陽縣

_{唐中祖帝廟聖第四曆也}

文武皇帝_{人王四十二世}大寶元辛丑歲太祖與_レ父詣_レ大雲寺

見_レ佛陀像感悟發心遂依_レ大雲寺智滿禪師剃髮染衣乃爲_レ沙彌配_レ住龍興_{寺即大雲寺也}時年齡一十有四_{唐中宗帝廟聖十七年也}

同慶雲二乙巳歲太祖從_レ于道岸律師受_レ菩薩戒祖齡

時十有八也_{唐中宗神龍元年也}

同四年丁未太祖入_レ于長安求_レ明師也_{唐中宗景龍元年也}

元明皇帝_{人王四十三世}和銅元戊申三月廿八日晡時太祖於_レ西

京實際寺戒壇從_レ恒景律師受_レ具足戒年已二十有一_{唐中宗景龍二年}

同六年癸丑太祖初講法礪疏年廿有六唐玄宗開元元年也

元正皇帝人王十四代養老二戊午歲太祖年卅又一初講南

山鈔唐玄宗開元第五曆也

聖武皇帝人王十四世天平五癸酉年榮叡普照依皇帝命隨

遣唐使丹墀真人廣成至支那國唐玄宗開元廿一年

同十四年壬午冬十月榮叡普照至大明寺初謁太祖

頂禮足下備宣吾皇帝之旨請東渡之開化太祖

見其誠懇許之唐玄宗開元天寶元年

同十五癸未年夏四月榮叡普照依僧如海之讒被禁

秋八月許放出獄亦至祖下述志堅固冬十二月太

祖引率縉素八十餘人同乘一船舉帆東下到狼

溝浦此年太祖齡算五十又六唐玄宗天寶二年也

同十六甲申歲於唐國越州龍興寺應衆僧請講律

授戒又杭州湖州宣州之諸大德等并來勸請太祖太

祖應請講律度人還至鄧山阿育王寺此歲縉白慨

嘆太祖至吾日東即告州官搜得榮叡普照著枷

送京又所禁獄叡頻臥病乃得放出叡照又至太

祖之下泣述難成太祖悅其志實買舟具糧率

諸門人三十餘人出育王寺尋登山台又歸楊州

此間前後已歷五年

同二十年戊子夏六月廿七日率諸弟子出揚州崇

福寺至新河自是乘船下至常州界狼山

孝謙皇帝人王十六世天平勝寶二年春太祖垂于端州榮叡

示寂太祖應太寺請授戒說法又奉勅住開元寺此

歲太祖病眼次至吉州祥彥示滅唐玄宗天寶九年

同五年癸巳冬十月十五日太祖謁大使清河等子延光

寺同十九日太祖從龍興寺出至江頭同十一月十

五日發舟同廿一日到阿兒奈波嶋十二月六日南風

吹起舟發向多禰去七日至益救嶋十八日發於益

救十九日風雨大發廿日著薩摩國其廿六日入太

宰府太祖享年六十有七唐玄宗天寶十二年也

同六年甲午正月十二日大伴胡麻呂奏于太祖到岸秋

津浦入大宰府二月朔日祖到難波三日垂河內

州初謁賢璟等之三十餘人四日入于京師勅使正

四位下安宿王迎于羅城門外次引入東大寺五日梵

僧善提僧正唐道叡律師等來至慰問宰相大臣等官人

百餘人來謁禮拜問訊相尋勅使眞備公來訪具報以詔

即爲律宗根本祖又別勅良辨公令進太祖門人之

名尋賜傳灯大法師位又賜密絹廿疋細布四十端

太布四十端綿一百屯并減其半賜于諸徒也其四

月初勅令立戒壇于東大金殿之前上皇登壇受菩薩

戒皇后太子皆預壇法又若靈福等沙門八十餘人大

臣宰相已下五百餘人登壇受戒其五月六日或記曰勅

移壇於大殿西即是天皇受戒壇之土也落慶導師太祖大師咒願良

辨僧都并建戒壇堂講堂山門迴廊庫院方丈僧坊等

勅寄廿一國爲其料云明年功畢號戒壇院黃門高

房藤公爲經營司又勅別建唐禪院于大殿西北隅戒

壇北若干步以爲太祖之住院也天下僧侶皆住戒壇

院或一年或二年而學律云

同七年戒壇院成春二月上皇遣使太祖之下而宣旨曰

朕將欲建梵刹永爲弘戒之場上即賜新田部王子舊

地太祖應勅營之既創其功思詔如寶等從太祖

命合心盡力

同八年春上皇於東大大壇隨吾太祖受菩薩十八

種物天下僧徒悉集其五月初二上皇崩御今上皇帝勅

授太祖于大僧都賜法進于律師位六月勅以太上

皇之供御米鹽之類永賜太祖

同寶字元年甲寅勅自四月十五日至五月二日講

梵網經秋間八月詔曰如開護持佛法無尚木叉勸導戶羅實在施禮是以官大寺別永置田十町自

今已後每爲布薩恒以此物置用布薩庶使怠慢

徒日厲其志精勤之士彌進其行上宜告僧綱知

朕意焉冬十一月廿三日納備州田一千畝于唐禪院

薦上皇也其詔曰伏願先帝陛下薰此芳因恒蔭禪

林之定影翼茲妙福速乘智海之慧丹終生蓮華之

寶利自契等覺之真如皇帝皇太后如日月之照臨並

治萬國若天地之覆載長育兆民遂使爲出世之

良因成菩薩之妙果也此年欲遂先帝之志勅高

房藤公重爲經營招提

廢帝人王四寶治三年秋八月初一勅賜太祖于大和上之

號其勅云大僧都鑑真和尚戒行轉潔白頭不變遠涉

滄波歸我聖朝號曰大和上恭敬供養政事躁煩不

敢勞老宜停僧綱之任一集諸寺僧尼欲學戒律

者皆屬令習續日本紀云授位大僧正法務綱務煩雜

改授大和尚之號云々明知此前任大僧正法務釋書

曰眞患綱務煩雜也此八月招提悉成其朔私立唐招

提寺之號尋賜御筆官額懸于山門或記云掛于講堂其廿五

日勅於招提大殿前令築戒壇上皇今上及后妃百

官等登壇受戒尋又移壇于金殿西以天寶受戒壇土築之範于東大寺之壇例

同九月十五日壇及堂成有落慶法樂導師太祖太師咒

願賢瑋大僧都屈請衆僧三百餘人奏于伎樂法會儀式嚴重其日兩皇引率百僚親幸于寺次日今上勅以備州田納于當寺上皇賜震筆額又詔天下爲出家者先入招提習學戒律而後可學自宗也又自此日太祖命善俊師講律鈔疏云

同四年庚子帝詔太祖啓梵網會以資聖武冥福

同五年辛丑春二月自二月初一至五月十五日法進大僧都撰沙彌經

鈔五卷其十月十五日隨駕往保良宮爲聖一惠山行讚等講沙彌經鈔十二月十七日講了其晦太祖登

葛木嶺親謁于法起菩薩太祖時年七十有五

同六年壬寅正月奉勅築戒壇于下野藥師寺筑志觀世音寺以爲邊國五人受之式云

同七年癸卯春僧忍基夢講堂棟梁摧折寤而驚懼乃知太祖遷化之先兆仍與諸法侶摸太祖影又太祖

告衆曰此中夏初六吾之終也至期面西跏趺而逝實天平寶字七年五月六日也唐代宗肅德元年也世壽七十又六僧薦五

十有四經三昏旦葬於寺東北隅是日紫雲變隼異香馥郁云

光仁皇帝人王四十寶龜六乙卯年五月召沙門六百人于宮中令讀大般若經攘災因賜幡州戶五十于寺

同九年法進大僧都寂進者吾祖上足扶桑第二戒和上爲戒壇唐禪之第二世國人崇敬亞吾太祖云

同寶龜十年二月八日真人元開撰集太祖東征傳一卷蓋路出思託撰述之東征傳云

同十一年唐使高鶴林詣于太祖墳塔有詩其詩載太祖傳中桓武皇帝人王十五延曆七年戊辰思託律師撰于延曆僧錄一卷

同廿三甲申春正月戊戌律師傳燈大法師位如寶奏開律講于招提其奏曰招提寺者斯唐大和尚鑑真所爲

聖武皇帝建也天平寶字三年勅以沒官地賜之名爲招提寺又以越前國水田六十町備前國田地十三

町宛給供料專學戒法爾來五十年雖厝律藏未有披講一則乖和尚之素意一則闕弘通之至志

伏望令永代傳講使下賜田宛律供儲然則招提之宗久而無廢先師之旨沒而不朽帝許之

平城皇帝人王十五大同元丙戌年夏四月勅置安居講師于吾山

嵯峨皇帝人王十五弘仁元庚寅年夏四月甲申勅建招提塔散位江沼臣小並等爲經營役蓋大同帝之御願也

同六乙未年春正月己卯如寶僧都寂

同七丙申年春二月朔日勅以豐安公任律師位
淳和皇帝^{人王五十三世}天長四丁未年秋九月勅開法蓮豐安
律師依詔爲講匠

同九壬子年春正月甲子帝御紫宸殿請名侶廿員
有論義豐安律師應于其詔賜以御被云

仁明皇帝^{人王五十四世}承和元年寅年豐安律師奉勅撰于戒
律傳來宗旨問答記三卷即備叙覽安公此時爲小僧都未詳何年任之

同二年乙卯夏四月十一日勅任豐安少僧都于大僧都

同六月十有一日豐安和上撰招提本源流記三卷了

同七年庚申秋九月十有三日豐安僧都入寂同廿八日帝
勅贈賜僧正位蓋慕其德也

文德皇帝^{人王五十五世}仁壽三癸酉年冬十月寶字年中吾太祖

以買寄田百七十八町四段三百廿三步勅永爲傳法
田

清和皇帝^{人王五十六世}貞觀五年癸未夏五月廿七日勅賜于新
錢廿貫鐵廿挺以充寺之修理料

同十年戊子冬十二月五日勅修轉經功德賜以新錢

若干賀皇后四十壽云

同十七年乙未年夏六月十又三日勅讀大般若經以祈

雨也賜新年若干

陽成皇帝^{人王五十七世}元慶四庚子歲冬十一月廿九日勅祈上
皇之病賜燈油名香細綿新錢等于寺

村上皇帝^{人王五十八世}天德三己未年勅轉經除疫云

鳥羽皇帝^{人王五十九世}天永二年庚寅實範上人依好相入招
提得戒傳自太祖入滅已歷三百五十七年

同永久四丙申年實範公奏帝修理伽藍

同五年丁酉範公於東大之壇爲行尊覺行等卅五人
授戒

同保安三年壬寅秋八月範公製戒壇式

後鳥羽帝^{人王六十世}建久四癸丑年中祖生于和州服部鄉

同六年乙卯秋九月廿二日慶東大寺覺憲僧正爲之

導師帝幸南都

土御門帝^{人王六十一世}正治二年庚申中祖初入興福時年八

歲師事金善律師

同二年壬戌秋八月解脫上人試修念佛會勸人修理
東室以爲念佛道場又源右大將賴朝公寄賜財木若

干兼又再興舍利殿寶藏經等云

同三年癸亥自九月十九日至同廿六日初行釋迦

大念佛會以爲永式諸山諸寺每日結番勤之樂人
奏伎樂也

順德皇帝^{人王八}建曆元年辛未年秋九月十有三日解脫上

人於^{十四世}太祖之影堂講^三于梵網古迹

同二年壬申解脫上人命覺真公建^三常喜院日開^三律

講^三集^三學律者廿口^三吾中祖應^三其數^三也中祖時齡廿

歲

同建保元年癸酉春二月三日解脫上人寂^三于海住山老

宿坊

同承久二年庚申諸院家衆^{與福}結^寺番出^三仕于秋念佛會

云此年春中興二祖圓律公生

後堀河帝^{人王八}安貞二戊子歲冬十二月^{廿一日末}中祖

製^{十五世}集于菩薩戒宗要雜文集一卷

同貞永元年壬辰秋八月廿八日良遍僧都嘉^三遁生馬山

竹林寺

四條皇帝^{人王八}嘉禎元乙未年中祖於^三常喜院講^三表無

表帝章^{十六世}徵尊律師等爲^三之聽徒^三中祖年算四十有三

同二年丙申秋九月朔中祖於^三東大寺受^三近事戒二日

納^三息慈戒^三四日進^三具足戒^三皆^三聚通受自誓法也先

是於^三東大寺法華堂^三以^三彌勒尊^三爲^三歸依尊^三修行好

相成就之終飾^三壇于大佛殿^三受戒也同志者圓晴寂尊如

願也世云^三之南都四律匠^三又曰^三四人法師^三也中祖時年

算四十有四相次住^三居興福松院

同三年丁酉秋圓律公於^三常喜院^三從^三吾中祖^三受^三息慈

戒齡十有八其冬依^三中祖^三受^三具足戒于松院

同曆仁元戊戌歲秋九月中旬中祖述^三作^三二受抄^三冬十月

廿八日興正菩薩結^三界西大^三請^三吾中祖^三令^三秉^三羯磨^三

明日行^三四分布薩^三中祖昇座說戒

同仁治元庚子歲帝詔召^三中祖于宮內^三親受^三菩薩戒^三先

王之皇后妃嬪宰相百官等同預^三戒法^三者極多此年春中

祖講^三梵網戒經^三忍性菩薩等預聽聚^三會下^三者紛如云

後嵯峨帝^{人王八}寬元元癸卯歲中祖於^三服寺^三自^三三月十

八日至^三廿五日^三初開^三大念佛會^三蓋是服部中祖生產之

鄉故於^三此作^三父母之追考^三乎^{後依相^三舍于招提春釋迦念^三}

年春三月晦日吾山合衆書^三寫法華八千部^三兼讀^三誦

之^三其願文曰一則爲^三報^三教主往來八千返之恩^三一則

廻^三向八大地獄受苦之衆生^三兼又欲^三使^三人永值^三遇善^三

祈^三師長父母之菩提^三此年夏五月中祖於^三常喜院安居

坊^三手如法寫^三妙蓮經十軸開結四分戒本一卷梵網經上

下二卷大乘百法論一卷陀羅尼經心經三十頌各一卷

與福寺常喜院安居坊第三室也立^三筆元年五月十六日

午時^三明年春悉功成云至^三今藏^三之吾山寶藏也

同二年甲辰春二月中祖端^三世于吾山^三建^三應量坊^三鐘鼓一

新山川改觀夏四月十有四日集僧侶四十六人開舍利會于大講堂梵唄伶樂聲震林嶽相尋行四分布薩西大興正菩薩昇座說戒第十五日行梵網布薩中祖昇座說戒布薩畢率衆集于三聚坊時有金光一道從坊之西起光中有一神人一長一丈餘冠裳甚麗比丘教圓進前問曰卿爲誰耶曰我是三十三天帝釋也覺盛大德發無上菩提心樹已倒之律幢如法行布薩故十六應真遣我隨喜云具如中祖傳載之也

同三乙巳年秋九月十三日中祖與西大正公於泉家原寺爲諸弟子依別受法授具足戒中祖爲其戒和上此年中祖歸我山講宣南山三大部一過聽群臻

同四年丙午冬十一月製菩薩通受遺疑鈔一卷其十一月十一日功畢後深草帝人王八十八世寶治元丁未歲秋七月廿五日中祖以書寫之經卷嚴飾造塔納之藏應量坊同廿七八九之三日屈請衆僧設大齋會及法會也

同建長元己酉年三月晦結界正法尼寺又自夏四月二日啓釋迦大念佛會大尼信如所建也夏五月十日中祖覺體不佳同十九日亥刻更新淨服著僧伽梨安然而化春秋五十有七僧夏一十又二黑白哀慟絕喻

尋樹塔西方院諸徒相集厚爲追孝云圓律律師親奉祖命主于本山師時立年秋九月朔修大齋會不開梵筵兼印施教誠儀一百五十卷普與出家人其志趣曰爲唐招提寺盛師幽靈生前誓願決定成就寺々大衆一味和合奉影此版印百五十卷當百日諱辰普施出家人又有偈曰願威儀教法久住於世間僧寶恒相續利益諸有情結緣諸智識當來龍華會值遇大慈尊常隨不捨離一代所說教信受皆奉行念々增大心生々利含識自他行願滿終得無上道

同三年辛亥冬十月圓律和上具足灌頂

同四年壬子秋八月廿八日良遍公寂享年五十有九自中祖少一歲立塔于駒山竹林寺

龜山天皇人王八十九世弘長元辛酉歲眞空公行秘密灌頂受者極多

同三年丙寅秋九月朔作鉢立逆修此年圓律公尊母死寂

同文永四年丁卯眞空公受請住持鎌倉無量壽院

同五年戊辰秋七月初八眞空寂法算若干俗年六十有五齡後中祖一十有六開山大通及觀音寺長毘尼教究三論宗以故吾祖命公令弘通律

同七年庚午金堂再輔悉成夏四月六日啓大法會一屆請律僧一千員一奏樂作舞落慶導師實相上人咒願圓律和上此時千手大像再輔成仍此日作開眼供云

後宇多帝人王九建治元年乙亥講堂修造始于春正月一終功冬十一月一其月十四五兩日爲落慶會一十四日

行四分布薩實相爲說戒師圓律秉羯磨理性爲答法空印引唄十五日梵網布薩說戒中道梵唄勤聖維

那良覺行事堯賢良忍聖意了用五德仙宗也又十四日夜於禮堂行舍利講唱導爲實相公伽陀良忍聖意廻

向光臺寺理性公爲光臺大長老

同二年丙子凝然律師講華嚴于東大舍那殿

同三年丁丑冬十月廿三日實相和上寂于鷲尾山春秋五十有七自中祖少廿九也

同弘安二己卯年春三月六日圓覺律師初啓嵯峨大念佛會

同四年辛巳七月東社龍神殿再輔功成其廿五日奉移神體云

同五年壬午金堂藥師如來像再修成春三月八日爲開眼供僧衆三百餘人導師光臺寺理性和尙也此年圓覺公結界北洛雙丘法金剛院云

同六年癸未東室及禮堂再輔自正月一始

同七年甲申東室及禮堂修造落成此年戒壇再興秋九月於戒壇行受戒自十四日受者甚多

同八年乙酉春三月廿一日爲正法寺尼衆十二人於法華寺行本法一次於當山戒壇受戒西大叡尊公羊石持公說相海龍王幸尊引導提昇算公又喜光性海光臺空惠弘正宜海西大禪慈招提國照西大隆惠(空達)尼十師者法華真惠爲和上道明了祥爲羊石法華照聖爲答法華法妙迴同照心同妙善同宗圓同勝同融然同智玄同智遍其中玄爲教授智遍爲空達吾山戒壇久不行受戒證玄和上再興僧及尼受戒從是僧尼受戒盛行之夏五月作舞樂之臺每年五月六日太祖諱辰作舞樂故

同十年丁亥夏四月造營僧厨

伏見帝人王九十一世正應元年戊子證玄和尚建當山之大方丈號牟尼藏院始于正月末終功四月末代々住持居于此院兼住應量也

同三年庚寅秋證玄和上入于西大訪興正菩薩之病

同四年辛卯春三月凝然律師於金剛山寺講妙法華夏四月再造湯屋同五月一日初行之冬十一月廿七日中道律師寂俗齡七十又三自中祖少廿有六自實相長三年也立塔于法園寺西北隅云

同五年壬辰秋八月十四日圓律大和上寂俗年七十又三僧薦五十又五自中祖少廿七住持吾山四十三

年命眞性公主本山務其年講堂彌勒尊像再修成秋九月十二日爲開眼供僧衆四百餘人尼衆二百餘人導師忍性律師此日相當玄和上四七之忌辰

同永仁元年癸巳春正月移建彌勒堂于彌勒院蓋此院殊昌而恒有僧衆數十輩呼之彌勒院衆每行法華千部會等

同二年甲午金堂舍那大像修輔功成秋八月十有四日爲開眼會請于一千僧衆縫一千袈裟以施與之唱導請于西大慈道和上咒願三寶院證達律師也此日相當證玄和上大祥忌辰也

後二條帝^{人王九世}乾元々年壬寅再造太祖之影堂依古堂倒更造營之始功春三月十四日至秋七月七日上棟

同嘉元元癸卯秋七月十二日忍性公寂立塔竹林額安極樂三寺性公隨吾中祖學律公自書寫中祖撰述雜文集跋其後曰嘗追憶過去師靈隨逐給仕之時等云々已云師故知有師資之約矣

同二年甲辰春二月初一和上眞性公寂享齡六十九命圓覺公爲本山主公又讓之法弟尋算公令代之

仍算公任其位也性公司吾寺務一十三年

同德治元年丙午春二月十五日和上尋尊公寂報齡七十有九圓證和上尋任衆務算公住位四年也

華園皇帝^{人王九世}延慶二己酉年影堂寶龕之壯嚴具等悉成

同應長元辛亥年秋九月廿九日圓覺和上寂闋世八十有五僧薦七十又一建塔于法金剛院峨山地藏院及壬生寺

同正和二年癸丑自春正月七日七晝夜間修如意輪供以爲永式

後醍醐帝^{人王九世}元應元己未歲如意輪供闕如服寺念佛會此時尙修云

同元亨元辛酉年秋九月凝然國師寂立塔于鷲峰山壽算八十有二僧夏六十又二

同嘉曆三年戊辰夏六月覺惠和上講梵網古迹于吾山照遠等預其法席

同元弘元辛未年春二月上旬和上覺惠公到越前州建立新善光寺此年秋後醍醐帝聞吾中祖德諡賜

大悲菩薩之號光嚴皇帝^{人王九世}建武元甲戌年春二月初二敕圓律師主

于本山時齡八十又一冬十月三日行別受戒道海公等者其十師者和上教圓公招提覺祐龍門照海崇福實盛常寶秀招提支智遍照心性海來迎好海極樂禪智淨蓮華羣惠也羣惠公爲之導達也
光明皇帝人王九十七世曆應元戊寅年和上教圓修二十種供養于默都龜前

同四年辛巳夏六月十五日和上教圓寂俗齡八十有八別受戒位五十又六通受戒位未詳

崇光皇帝人王九十九世觀應二年沙門賢位撰大祖東征傳二卷假名也

後光嚴帝人王九十九世文和四乙未年冬十月西大和上元曜寂次行分物吾和上尋慧公爲羯磨

後圓融帝人王一百世康曆元年己未春二月五日和上道海公登于戒壇受畜衆度人法心光爲羯磨等圓爲答

法本地行本等爲證明也時設大齋會以編衫及白布等施興衆僧

後小松帝人王一百一十世嘉慶二戊辰秋九月三日和上心光行大法會

同應永五戊寅年秋八月初四窮源公主于當山
同十七庚寅年冬十月教林和上講南山鈔于吾山

稱光皇帝人王一百一十二世應永廿六年冬十月西大和尚英源寂行分物法吾和上賢意公爲之羯磨

同三十二年乙巳冬十月初一和上教林公行別受戒受者甚多

同正長元戊申年任宗公主吾本山
後華園帝人王一百一十三世享德三甲戌年冬十二月十日和上任宗公寂世壽八十有八務衆凡廿八年弘源律師繼其位

席
後土御門帝人王一百一十四世文明十三年辛丑良惠公任吾山務

同文明十八丙午年夏五月初一和上良惠寂年算八十有五司吾山務六年也當其五七忌辰一山合衆於神

福寺啓大法會寺者是爲和上之住院良海律師相續任吾山務

同長享元丁未年良海和上依別受法爲衆授戒聖秀

舜盛等爲受者也
同二年戊申夏五月西大秀如寂其六月行分物法良海

和上秉羯磨乘興相隨大衆一百餘人其外行者淨人等又多

同永正元年壬子夏四月結界城州金剛律寺住持比丘圓意享年七十有九

同三年甲寅夏五月七日大地震此時羅索堂貝吹堂北室西塔文殊堂中門西東南門及四方築地坊院等悉破壞顛

倒云

同五年丙辰春正月廿二日和上良海寂享年八十又六其

二月廿六日五七諱辰諸大德等會啓法筵大德源祐

爲唱導師相尋祐公任和上職

後柏原帝^{人王百五世}永正四年丁卯舜盛和上爲念佛會唱

導師

後奈良帝^{人王百六世}天文八己亥年春二月十日和上泉葬依

通受法進具

同十三甲辰歲春二月四日龍王神祠再輔功成其日上棟

勸進沙門法華院賴秀也

正親町帝^{人王百七世}永祿五壬戌年春三月十八日於室生

山行灌頂法

同天正七年己卯夏六月泉葬大德任本山長者蓋依

帝詔冬十月廿七日行別受法照珍公等爲受

者

同天正十一癸未年冬十一月^{廿一日至廿二日}於神福寺灌頂

同十三年乙酉秋八月爲筒井氏順慶其老母開法華

千部會和上泉葬爲唱導師

同十六戊子年永祿皇帝勅召泉葬和上于宮內親受

菩薩戒皇后妃嬪宰官等同預戒法夏五月十八日和

上泉葬唱滅泉涌春秋七十有一夏臘四十又九建塔

泉涌寺凝海和上次務和上位

後陽成帝^{人王百八世}慶長元年丙申秋閏七月大地震此時戒

壇僧堂庫院彌陀堂不動堂鐘樓山門廻廊僧坊西神社及

樓門等悉倒金殿講堂東塔等并破壞

同四年戊申秋八月初二和上凝海寂春秋七十有八通受

戒位五十又八別受戒位五十有四立塔西方院

同十年乙巳秋八月六日照珍公任吾和上職位

同十一年丙午冬十月廿八日行別受法律祐等廿三人

登壇具

後水尾帝^{人王一百九世}元和三年丁巳秋八月上皇崩帝勅照珍

公拈香

同九年癸亥珍公再行別受爲實應秀海一十八員授

之

同寬永五年戊辰冬十二月六日和上照珍寂春秋七十有

四立塔于法金剛院

明正皇帝^{人王百十世}寬永十年將軍家光公改賜祿印

後光明帝^{人王百十一世}承應元壬辰年冬十一月行灌頂俊盛

祐海爲阿闍梨

後西院帝^{人王百十二世}寬文六年春正月一山合衆行灌頂

太上皇帝^{人王百十三世}延寶三年乙卯秋九月十八日賢照公任^{和上位}

同四年丙辰春正月六日和上照熏公寂春秋七十有一立^{塔于西方院}

同六年戊午夏五月五日賢照和上寂春秋六十有三立^{塔于竹林寺}秋九月十八日義海公次任^{主務}

同七年己未秋八月合衆行^{秘密灌頂}

同貞享元年甲子冬十月十四日和上義海寂春秋五十九立^{塔于西方院}

同二年乙丑春二月廿二日後西院帝崩勅^{于圓嚴和上}拈香

同三年丙寅春正月和上圓嵩大德任^{吾山主}

今上皇帝^{人王百十四世}元祿元戊辰年夏四月南都大佛殿初^{再興功}請^{七大寺}有^{大法會}其第二日吾山合衆出仕行^{法華}也

同五年壬申春三月小千手像并諸佛像菩薩像并靈物等開爲^{結緣}貴賤群集此時於^{東大大殿}請^{于萬僧}

行^{大法會}其四月十六日吾本末衆出仕修^{梵網會}唱導師圓嵩和上大衆四十八口此年大樹綱吉公以^{白銀}

五百枚^{賜于吾山}

同八年乙亥大樹尊母宗子二位尼公寄^{黃金七百兩}再^{造戒壇}

同十年丁丑宗子尼公寄^{賜寶物器并函及屏風幢廿流細布等}蓋是爲^{戒壇院壯嚴之具也}

同十一年戊寅秋九月^{自十三日至二十一日}行^{戒壇落成會}初日修^{梵網最勝二講}講師圓嵩和上讀師南溪大德大衆七

十餘員泉涌西大戒壇等衆出仕奏^{伎樂}也自^{次日}至^{十九日}行^{別受戒}和上圓嵩公受者照戒慧光等三

十九人也廿日修^{大法會}一乘真敬親王法華寺御所八瀨僧正郡山太守南都司官等各詣^{法筵}道俗群聚法式

嚴重一乘法親王哦^{七言詩}賀^{之冬崇子尼公賜于黃金絹等}蓋祝^{壇成}此年和上嵩公辭^{吾衆務}

同十二年夏四月行^{灌頂于禮堂}阿闍梨照峯覺峰二公受者若干人其十日請^{南溪公}任^{吾寺務}同月自^三日至^{十九日}迎^{中祖大悲菩薩四百五十年忌}修^{大法會}

初八日中於^{于禮堂}修^{光明真言土砂加持法}其十九日於^{大講堂}修^{梵網會}唱導師南溪和上

西大戒壇吾本末大衆凡七十員亦奏^{伎樂}緇白滿^{山泉涌大通及藥師衆來燈香禮拜晡時大衆詣}廟諷經燒

香禮拜此秋南溪公辭^{寺主}

同十三年秋九月十四日照峰大德任_二吾衆主_一

招提千歲傳記卷下之三

舊跡篇

孤山松此松昔時開山大師從_二於支那州_一持_二來杭州西湖孤山之松種_二植_二于此地_一故號_二孤山松_一也_{已上}口傳中世嘉禎年間春日明神託曰自_レ今我日往_二詣_二三聚淨戒弘通之精舍_一拜_二三千粒之佛舍利_一也厥影向處爲_二此古松_一從_レ是亦名_二影向松_一也_{古本者天正十年八月廿八日丑刻剗今有_レ植_二其後_二之本_一也}

滄海池此池者古往開山大師所_レ造初大師渡海之時親謁_二龍神_一且爲_二約契_一而謂盡_二未來際_一守_二護此佛舍利_一

也依_二之大師爲_二龍王_一掘_二池號_二滄海池_一蓋是滄海爲_二海總名_一此池表_レ海故名_レ之也每日午時出_二佛舍利_一大爲_二

結緣_二其時龍神必出_二于此池_一拜_二佛舍利_一且爲_二守護_一云_{已上}耳傳及古_レ記意也又或記曰每日午時舍利講會龍神化成_二白

淨衣人_一拜_二護佛舍利_一也_{解脫上人所撰舍利講式曰孤山松間徐禮_二白毫_一之秋月_レ滄海波上遙引_二紫雲_一云々}

鞍馬櫻斯樹櫻者疇昔太祖之高弟思訖律師_{傳云鑑長_一即思訖也}居_二于當寺_一東室第_一間或時鞍馬一疋忽然來_二至室前櫻木之

下詔公自思隨_二行此馬_一看_二彼自留處_一便隨_二此馬_一去馬即乘_二白雲_一至_二留山城州北方之山_一上詔尋入_二其山_一詔獨顧_二四唯峻嶺峨々萬木森羅矣_一詔喜_二爲_二絕域之靈地_一乃就_二其地_一建_二寺名_二鞍馬蓋寺_一蓋是鞍馬以_レ蓋_二此山_一也後略呼_二鞍馬寺_一也其鞍馬本現_二出此櫻木下_一故名云鞍馬櫻_二從_二是以來吾山以_二櫻華_一爲_二紋爲_レ標云又口碑曰詔公住_二彼山_一後時々自_二鞍馬山乘_二鞍馬_一至_二此寺_一登_二大祖影堂_一厚爲_二追孝_一其間必羈_二馬此木_一以_レ故亦名_二羈_一駒櫻_二也_一此樹者講堂後僧堂東南隅東室西邊也今有小樹也

帝釋天降臨跡此跡者僧堂東北隅也昔中祖大悲菩薩寬元二年夏四月十五日行_二梵網布薩_一時帝釋降_二臨此所_一讚_二中祖德_一也當時元德元年五月立_二石碑_一其詞云尊哉覺盛師恭性智將_レ悲遐昌_二七律法_一更興_二絕戒藏_一十願誓_二永代_一四依志_二陳劍_一親釋提來勤時羅漢證知_二衆分_一階級_二二受定_一猷規_二誰弗_一潤_二夫賜_一請呈_二此硯碑_一今其石碑絕也

霧山千手谷此山谷者此寺外西北隅二町程也今有_二小丘_一傳謂昔時森樹鬱々也天平寶字年中天人來_二下此所_一造_二丈八千手尊容_一其間七晝夜霧厚覆而絕_二肉眼見_一期過看_二其所_一便溪頭唯有_二金色千手觀音之靈像_一

而異香馥郁驚奏_二帝闕_一帝以_二宰官_一令_二見_一之果然仍勅安_二于吾山大殿右脇_一即今金殿中西方丈八千手大悲像是也自_二是指_二其跡_一曰_二霧山千手谷_一也

廿辻此地者此山東北隅四町許去伏見坂邊即今南都道路也昔吾_二太祖應_一黃門氷上眞人之請_二遊_二其宅_一時嘗_二此地味_一語_二弟子法智_一曰此邊地味與_二清官戒壇地味_一相齊於_二此地邊_一應_二立_二戒場_一後果奉_レ勅立_二伽藍_一也太祖嘗_二此所土_一曰_二味是甘_一故云_二廿辻_一也

二神相會跡是者龍宮社前路中有_レ溝是其所也昔菅太神與_二龍神_一相會跡也具在_二殿堂篇東社下_一記之已上口傳

筆晒場此蹤者寺之東四條道巷也昔源聖國師以_二筆跡_一置_二此處_一令_二往來人見_一之故名_レ之也具_二見_二國師傳_一

口碑
龍池此池者東社邊也中有_二八石_一是標_二八大龍王_一也口碑龍神勸請之池也自_レ古至_レ今大旱時近民必拂_二除此

池塵土_一無_レ不_レ雨也

十三重石浮圖此塔者有_二孤山松下_一昔大將軍賴朝公所_レ建也

阿伽井此井者在_二西山中_一其井邊昔爲_二當寺別院_一故云_二井山千坊_一是也

靈寶篇

遺身舍利此佛舍利者本師釋迦如來之遺身也其數三千粒也開山大師在_二大唐_一時從_二梵僧_一親得_二付屬_一也常恒隨身供養至_二此日國_一藏_二吾山中_一具如_二駄都傳來記_一也

金塔高三尺餘以_二金龜_一載_二之古往太祖持來之塔中世

失_二之傳云今在_一今塔者征夷大將軍源賴朝卿之寄附也中

之黃瑠璃之壺者從_二天竺_一入_二此器_一展轉至_二于此境_一當

時有_二聖武帝之御封_一云中世後醍醐帝開_二塔拜_一之其時

所_二改_一御封_二尙別存_一而後後小松帝於_二義滿公之櫻御

所_二又勸_一請此佛骨_二所_一拜時大樹義滿公直奏所_二改_一御

封_一也今勅封是後小松帝御封也元祿十年大將軍源內

大臣綱吉卿之尊母從_二二位宗子尼公勸_一請東武金城_二拜

之而所_二寄_一黃金一百兩并金蘭覆袋四具_一也

釋迦如來袈裟此衣者傳云_二吾開祖之持來_一十三條木蘭

色也於_二東大寺戒壇及當寺戒壇_一行_二受戒_一時必以_二此

衣及太祖衣_一安_二奉壇上_一爲_二證明_一也元祿十年二位

宗子尼公寄_二于國二重及包絹等_一也一乘真敬法親王自

書_二國之外題_一也元開撰述傳中不載此衣也但近代之受戒會記等載之耳

金剛山籌此籌者高祖於_二金剛山_一從_二菩薩衆_一得_二之也長一尺六寸也事具見_二于太祖之傳_一元祿十年宗子尼公所_二寄_一其函及包袋等_二其題名有栖川親王書_一之

開山大師袈裟此衣者吾太祖之衣也十三條木蘭色也元祿中宗子尼公寄_二附函及絹袋_一其題名護持院隆光大僧正書_二之

太祖鐵鉢此鉢者吾太祖平生受持鉢也中世天下大亂之時以_二當山寶物_一置_二于東大知足院_一然知足院罹_二祝融

之災_一其夜南都稱名教寺主某夢着_二甲冑_一人右手持_二鉢左手持_二衣鉢_一即言持_二上鉢者鑑真大師受持之鉢持_一下

衣者弘法大師受持之衣也并是招提之珍寶今知足院已值_二火災_一故暫時預_二汝言已置_一枕邊_二而去夢覺看_一之如

夢實有_二二物于枕邊_一僧成_二奇異之思_一深藏_二之守其後稱名後主以_二此鐵鉢_一返_二納當山_一其海公衣今猶有_二稱名寺_一也元祿十年宗子尼公寄_二函及絹袋等_一其題名一

乘真敬親王書_一之大悲菩薩真筆經此經者大乘妙典開結一部十卷四分戒本一卷梵網經上下二卷大乘百法陀羅尼經心經并頌各一卷并皆菩薩之真翰也又宗子尼公寄_二附絹袋函等_一名題圓證寺文智法內親王先_二之所_一書故宗子尼公改_二造

函一時以先函之銘寫書之一也

自餘寶物非一具載不暇所謂銀泥之金剛經其題名

日光門主高辨一品親王書之東征傳五卷本爲十二卷七卷闕當時忍性菩薩之所寄也繪古名畫師筆後鳥羽帝後京極

等也元祿十年鷺司左府公書此題名三尊彌陀小像題

名大乘門主眞覺僧正之眞筆也已上并皆一位宗子尼公

寄附函及絹袋也大悲祖師袈裟題名久智內親王之眞

翰解脫上人之袈裟教圓和上之袈裟御賀丸眞筆心經明

惠上人眞筆羅漢講式等其外經卷畫像等其數無量故略

之具如內記錄也

靈像篇

金堂毘盧舍那尊丈六金色坐像皆後有圓光安付小

像一千佛坐者大蓮華臺也唐思訖律師之作也以龍造

之以布及漆重十三返云永仁二年再補延寶年中

南都某信士又輔之

同千手觀音長丈八而金色立像也千手千眼更無闕如

也秘密家書曰招提金堂千手像以爲吾國靈像以龍

王者指吾山龍神爲本也取意天平寶字年間天人來

下而造之事如舊跡篇也其感應古今非一恰如谷響寶字年間勅安此殿文永七年再輔之也

同藥師如來丈二金色立像思訖律師之彫刻也弘安五年

再修之云

同大日如來長二丈二尺坐形金剛界會之尊像也古安

奉西山之大日堂自此山西南方有一堂跡是師爲此尊像安置之殿跡今存礎石一二也殿倒而移此殿中云俗呼其堂號大日山也

同梵天帝釋四天王并唐軍法力之作云耳傳

講堂彌勒如來此像者唐軍法力之所造長丈六金色坐

形如來像而以大蓮華臺爲座背後圓光彫作天人等

之像也其像偉麗絕筆也正應五年再修輔之

禮堂釋迦如來此者毘首羯磨之所彫赤栴檀之尊像也

長五尺傳云吾高祖之帶來也

文殊菩薩是像者吾鼻祖傳來白栴檀之像也乘坐獅子

背上威嚴殊勝又有四脇士安于四隅是扶桑之古

名佛師所造也昔者有別殿云

小彌勒菩薩菩薩像而坐華蓮臺吾高祖之傳來也古

有別殿今安于彌勒院中永仁元年以其殿移

建彌勒院云

不動明王是以黃金鑄之坐像而二尺許或記曰思訖

公之護持尊容昔吾祖於海路爲龍神王所奪金
骨時託律師負此尊形入龍宮界此像自背後
頻發火炎飛入宮殿龍神驚而以佛身骨自手返
吾祖也昔時有別殿云

彌陀堂阿彌陀如來三尊坐形而并坐蓮座此三尊像者
昔自百濟國獻吾桓武皇帝帝勅於當寺建立寶
殿以安斯尊像每歲春正月九日藥師寺衆徒於此殿
中修法會也至今不絕

不空絹索此像者開山高祖所帶來之像也金色立形三
目四臂也卽爲高祖本地之形體也元祿年間太瀧寺主
某再修治之昔者藤氏清河朝臣別立一殿安茲像
及八部衆也今安于影堂中

地藏堂地藏并此像者弘法大師夏九旬寓住此山其
間一刀三禮而作之云如寶僧都別建立五間四面之堂
安此像也又某年間有一信士再造此殿南北二間東西三間也
元祿十三年郡山一信女某輔治斯像也

小千手像此像者吾太祖自支那州所帶來之像也一
尺八寸金色之尊容也靈瑞今古尤多矣秘而容易不使人拜之昔有別殿安之此元祿年間輔修西室安奉此像又自昔每歲於此像前一山衆侶七晝夜中

修不斷千手三昧供古冬十二月也今自二月朔至其八日元祿年中初修每
日千手護摩供也

自餘靈像其數無計或釋迦樂師或地藏觀音等古像及
新刻像等不能具載又散在諸州諸寺吾山之靈像非
一二也古往伽藍數十山別院數十寺故殿堂院々
不知其佛像之數今在當寺及破壞像又尤多焉

法事篇

每歲春正月三日修正會初夜後夜修駄都護摩供又
行舍利悔過或舍利講應真講等有之同自九日至
十三日最勝講會五月九月又同修之同十六日大般若
經會有之

每年春二月自朔日至八日千手陀羅尼會古修冬十月中至春每歲二月自二日至八日於駄都龜前修
不斷光明真言三昧以衆僧七十員勤之寬喜二年有
一信士寄田八箇每日以一田爲料云今斷絕也

其十五日涅槃會同廿二日聖靈會
每歲春三月釋迦念佛會今絕無之此日又行釋迦念佛于服寺後行四日今斷每
年夏四月八日佛誕生會其十六日安居會延喜式二十一

曰安居之間勅講說法華最勝仁王般若經又曰凡招提寺安居講師以當寺淨行僧次第請用不得請他寺僧云々

每歲夏五月二日本願會聖武皇帝之正諱辰也同五日六日舍利會是

即開山忌也昔奏舞樂兩日之間誦不斷光明真言一日

中修梵網最勝二講此日自法華寺獻花傳云光明

后隨吾太祖受戒故爲報恩所獻之祖前也至

今有其軌則此日又有大齋會前日網維行三種茶

會也此會者枝院遠近末衆皆至出仕法會此會與七月

月自恣於講堂修之自餘多修于禮堂且六日晡時

大衆詣于祖廟讀經燒香等行之同十九日中祖會修

梵網講此日衆中各作團扇奉獻祖前一日一夜修

光明真言三昧也至晚詣廟諷經燒香拜之

每歲夏六月朔辨天供

每年秋八月十四日證玄和上諱辰修梵網會

每年秋九月釋迦念佛會自十九日結番修不斷念佛

三時大衆會合奏樂修法華講舍利講等也大和州諸

寺諸山各出仕也建仁三年解脫上人初開此會也事

具如年中法事記

每年冬十月三日南山講有論義也

每年冬十二月佛名會自朔日至三日

此外每月開祖中祖南山靈芝第二和上等之諱辰及弘法

忌辰又大檀那等諱辰半月々々布薩諸檀越等忌日秋九

月七日西社祭禮同晦日東社神祭等具不載之又每日

三時勤行大悲菩薩作式定每日於駄都尊前六座密供秘法

三座龍王不動地祇各一座每日於不空絹索尊前本地供一座開祖本地供也

自餘法會密供多繁今略記之而已又一切經會及彌勒

院千部會西方院念佛會等往古是多今斷無之

枝院篇

肥前州觀世音寺野州藥師寺開祖命如寶令住持肥前州

靈山院俗曰之熊野山開祖建立肥後州淨光寺元亨元年之北越前州新善

光寺禪戒紀州海岸院伊州菩提寺同蓮臺寺杉谷地祇

堂蓮光寺海藏寺寶藏寺常樂寺名張百田寺名張青蓮寺

名張已上九寺伊州也大覺寺釋迦院文殊院不動院寶勝

院大聖寺已上大龍寺兵庫已上七寺攝州也久米田寺延命

院多門院已上三寺在泉州勝軍寺修善院大德院角之

坊東之坊西之坊已上下西明寺貴命寺已上八寺在子河

內州法園寺藤之坊清冷院乘賢寺已上八壽德院金剛寺

善法律寺八幡法金剛院雙丘亭子院七條法命院雙丘壬生寺三味院地藏院西之坊竹之坊南之坊中之坊梅之坊東之坊安養菴寂靜菴已上九院在音德院中壽福寺山田地藏院

嵯峨明王寺光明寺聖德寺常起寺普賢寺蓮華寺山田小觀音寺幡遍照心院京八條大通寺別院在傳香寺南知足院

東大新坊四恩院已上二寺真如院五智光院南城戶寺都本光明寺池光臺寺頭光寺山藥師院內常樂寺宮常寶寺田

養福寺唐福德寺四安樂寺小松雲寺豐隆福寺田法蓮寺佐藏福寺法貴新樂寺森安養院結滿福寺結三寶院興善寺結

染田寺崎雲福寺結龍興寺屏極樂寺屏興隆寺屏安國寺高九品寺田神福寺南蓮華寺南崇福寺南報恩寺南蓮臺寺重

大福寺長命寺佛國寺吉金光明寺宇智往生院宇智光明院宇智元林院本雲分寺飯高安樂寺川矢田寺號金剛北僧坊南僧

坊奧之院聖寶寺已上永泰寺尾千手堂尾金剛寺尾法樂寺田音樂寺下喜多室法隆中宮寺法隆正法寺市已上二寺尼

衆地藏院雲山新善光寺宇竹林寺西之坊阿藏院不動院茅之坊已上四坊在齋恩寺郡興福院郡小真寺大安法

華寺田原法華寺光明后開基尼五智院三已上在子和州此餘尤多今略記之吾祖宗滿諸州繼其法脉者推可知

之及古記曰太祖於六十六州建律學院也今天下之律宗雖分三派流皆是無不吾太祖之末派矣

撰述篇

東征傳三卷思託之述真人元開之撰是云略傳同一卷假名

述同十二卷拾入未詳招提略記一卷招提解一卷併一詳大悲并行狀卷數作開山講式一卷和讃一卷作者招提

本源流記三卷豐安戒律傳來記三卷勸撰延曆僧錄一卷思託梵網經鈔六卷沙彌經鈔五卷已上二部法戒壇式一

卷述法進實範大經要義七卷實範戒壇問答抄五段舍利講式念佛會諷誦同願文各一卷已上四部表無表

文集七卷宗要雜文集一卷并戒遺疑抄一卷通別二受抄一卷釋迦十二禮一卷七佛略戒經一卷招提三時勤行式

一卷右七部者大悲祖之撰也遺疑抄海云按增補諸宗章疏錄梵網述記二十卷招提寺大悲菩薩覺盛述古述述抄十卷招提寺照遠述

丘文理抄同懺悔軌則抄二受抄遺疑鈔各一卷慈菴略要六卷因明抄十卷同假名抄二卷唯識觀一卷念佛往生決

心記一卷真心要決止防用心抄別受行否表無表章鈔法相大意鈔已上十四部良遍上人撰述師之省像有讀曰撰書

四百三十五

也。往生論註鈔十因文集三廟鈔已上三部真空律師之述律宗瓊鑑章六十卷探玄記洞幽鈔百廿卷五教章通路記五十二卷華嚴五教賢聖章六十卷二種生死義卅卷梵網香象疏日珠鈔八十卷孔目章發悟記廿三卷普賢觀行雙翼記卅卷三聖圓融觀義影記四卷華嚴七科音義瓊記三卷心要義鑑一卷心要科文一卷同本一卷後十重唯識帝鑑記七卷十重唯識圓鑑記二卷同瓊鑑章一卷華嚴法界義鏡一卷遊心法界記科文一卷還源觀科文一卷華嚴法界法門同法界義同要義章同遊心頌各一卷法界傳通錄二卷同章疏目錄二卷新編華嚴祖師傳七卷五教要路一卷會宗章三生成佛義華嚴孔目章々源一卷華嚴經品釋華嚴會釋各一卷太子法華疏惠光記九十卷太子勝鬘疏祥玄記十八卷同疏科文一卷太子維摩疏卷羅記四十卷太賢梵網上卷古迹修治章十四卷四分戒本定資疏贊宗記廿卷南山教義章卅卷佛法傳通章十八卷三國佛法傳通緣記三卷法相宗祖師傳十八卷諸宗傳通錄六卷梵網說戒章一卷南山法林章二卷淨土教義章十六卷同教海章四十卷同觀音記廿卷讚淨土觀音義七卷禮懺策行記四卷般舟讚進業記二卷阿彌陀經疏拾要記七卷雙卷無量壽經宗要科文一卷遊心安樂道科文玄忠旨歸上卷淨

土源流章一卷安養淨業章一卷淨土得道章一卷南山三身章二卷南山淨土義二卷同法樹章音律通教章十卷卅部要決三卷內典塵露章內典秀句各一卷十住心論第四章義批九卷同第六卷新玄章二卷善財童子講式法華講式長谷寺觀音管絃講式弘誓殿講式五部大乘講式手跡講式六道講式各一卷并戒二受章一卷并梵宗要序記一卷大般若理趣分疏五卷南山佛生義三卷南山十二部經章一卷南山三時章三卷南山劫波章一卷南山四流章一卷南山二障章一卷律宗綱要二卷五律章一卷資持一上二毫端章一卷濟緣一上鈔一卷臨終要記一卷八宗綱要二卷三觀要義一卷行圓上人行狀一卷興正并略行狀同上人中行狀圓照上人行狀各一卷大聖竹林寺記一卷春秋曆五卷帝王御系圖遷都略記各一卷毗曇成實同異章三卷起信論疏添雲章一卷戒律要義一卷法相五位修行之圖一卷持犯要記略述一卷淨土義山章十二卷南山并水章一卷南山立位章南山身土章教誠議略釋羯磨略釋大賢法師行狀木叉義瓊章轉法輪義各一卷南山教視論義勘文一卷音曲妙要鈔二卷世俗雜財論十卷通受比丘懺悔不同記一卷戒壇開山行狀三卷雲雨抄一卷太祖鑑真大師講梵網講讀中祖覺盛和上講梵網講讀各一卷南

山教義章卅卷覺盛和上興律義三卷已上凝然國師撰述也戒本疏抄羯磨兩疏刪補鈔抄梵網鈔記已上眞照律師述作五教章要文集三十二卷十達國師撰述起信論教理鈔二十卷五教章纂釋三十卷已上本如律師之述五教章鈔五卷明智律師之作資行鈔警意抄顯綠鈔都六十五卷梵網古迹述迹鈔五卷已上照遠律師之撰律與要傳十卷戒壇系圖通詳記五卷五教章鈔八卷五教斷惑分齊鈔二卷五教儀解集三十二卷起信論鈔十二卷已上性通律師撰述教誡儀抄二卷照珍律師之述表無表章法苑選集抄十四卷同起田一卷已上凝戒律師之述南山忌梵網講讚一卷未詳撰者也

封祿篇

備前州水田一百町 是者天平寶字元年冬十一月廿三日孝謙皇帝爲聖武上皇菩提寄于唐禪院同三年太祖建立當寺其八月廿六日廢帝以此水田寄于香山蓋此田者十方衆僧供養物也吾太祖令天下之緇侶學習戒律以此水田充其供也越前州水田六十町 是爲律學新也具云五十四町三百五十六步無勝

備前州平田十三町 三野郡葦方庄後改云新庄也因由同前 播州戶五十煙 煙是者寶龜六年五月光仁皇封戶五十煙國未詳是者嵯峨皇帝弘仁年間勅賜帝勅賜此山之也或曰寶龜六年所寄播州之戶者

則是也嗚呼感哉是者弘法大師代如寶公書表述闕前寶龜六年者弘法大師二歲之時也豈二歲之章能書表乎況亦表曰如寶隨師達投聖朝六十年于今也性靈集第四往見馬寶龜中未當六十年豈可然乎與前爲別可知又古記曰桓武皇帝建立綱陀堂時賜此封戶也

田地貳百町 國未詳是未詳古記曰大同皇帝歸崇豐安律師故造立迴廊建立大塔又賜田地二百町也

田地百七十八町四段三百廿三步 國郡未詳是者寶字年中家其後逐年聖廟頃畝增廣以功德放聽不論祖仁壽三年冬十月文德皇帝以此田地勅永爲當寺之傳法田也然文德實錄云寶龜年中一龜字寫謬宜作二字字也

攝津州渡郡寺本庄草刈庄富島庄溝杭庄津江庄等是者等持院殿之寄進也未詳所以尊氏家歸依吾山實然御賀麻呂自書心經一卷爲尊文等持院殿菩提納于此寺今尙存之以之計思有其歸依也

布薩田十町 寶字元年秋閏八月孝謙帝寄之具見舊事篇也東照神君寄之

和州五條庄三百石 于今領之 已上隨見記之自餘十方檀越或一田二田等隨力寄之尤多不能委記之

辨訛篇

宋傳曰有王子一品親王捨宅造寺云々贊寧就東征傳文誤取其意新田部皇子者太祖來朝已前既薨

豈如_レ此乎況又諸傳等曰以_二新田部親王之舊宅_一賜_レ眞也寧公謬_レ之

佛祖通載佛祖統紀并曰_二開元十四年_一相當日邦神龜三年日本沙門

榮叡普照至_二子楊州_一然二師入唐天平五年與_二遣唐使

廣成_一共至_二西唐_一也東征傳曰留學已歷_二十年_一而謁_二大

和上_一也計_二其歲數_一已相合也謂自_二天平五年_一至_二普照

歸朝_一廿二年也若如_二通載等_一則經_二廿八年_一也年數已

過不審又廣成入唐者續日本紀具記_レ之即天平五年也

當寺古記東征傳等皆曰_二天平五年_一以_レ之思_レ之通載等

義定知_レ不_レ具矣

元亨釋書以_二和上入滅之年_一誤記_レ之如_二文辨辨_一之也

又曰_二眞初爲_二大僧正_一又下曰_二基後二百年無_二大號_一何

乖違乎

又注進傳云_下眞爲_二戒師_一進爲_中和上也和上與_二戒師_一何

爲_レ別邪受戒之時必曰_二和上_一則是戒師曰_二戒師_一則是

和上也豈有_二戒師_一成_二具戒_一乎但宜_レ謂_下眞爲_二和上_一

進爲_中羯磨上或可眞爲_二戒師_一進爲_二闍梨_一也言_二闍梨_一者

羯磨闍梨也夫三師七證者戒和上羯磨闍梨教授闍梨

爲_二是三師_一自餘七師爲_二證明_一者爲_二七證_一也是十人受

具之式也

三國傳記曰以_二眞如親王舊宅_一賜_二和上_一者誤之甚也堪_レ可_レ笑也都三國記中吾太祖傳下多誤見而可_レ知_レ之不_レ及_二具記_一之也

律國僧寶傳中太祖傳下曰見_二六臂菩薩現_二道場_一云々

傳來記東征傳凝然著述章等及當寺古今之記等全以不

爾謂吾太祖直身現_二三目六臂之身_一也披_レ傳看_レ之唯

見與_二直現_一噫呼勝劣天別律苑之義不_レ是不_レ可_レ取之

也

又曰寺中無_レ水持_レ錫扣_レ巖卽涌出是又不_レ是東征傳及

古記等可_レ披閱_レ之是感應者惠遠法師之應感也非_二吾

祖之感得_一也吾祖得_二感應_一雖_レ不_レ假_レ之感應無_レ測焉

又曰以_二二年夏六月_一具_レ舟載_二經律_一由_二楊子江_一此義不

是也天寶七年夏六月也可_レ見_二東征傳_一傳曰備_二辦百

物_一一如_二天寶二載所_一備也以_二此二年_一今日_二二年夏六

月_一乎是誤宜_レ改_二七年_一也或可_二天寶二年冬十二月_一

也

古記多曰_二中祖寂齡五十七_一又或曰_二五十六_一予久疑

_レ之然中祖撰述宗要雜文集之後曰_二安貞二年撰集之畢

俗壽三十六也_一已自記_レ之以_レ之可_レ正今吾計_レ之相_二當

五十七_一受戒之年爲_二四十又四_一古記等多爲_二四十有

三者非也

又僧寶傳凝然傳中曰大悲菩薩與律義者謬也謂凝然在世之間未聞有菩薩之號也故凝然撰述書中皆曰覺盛和上等也賜菩薩號然公滅後元德三年之秋也然今記大悲菩薩未詳宜改覺盛和上與律義也又就菩薩贈號有二說其一謂後深草帝賜之也其一謂後醍醐帝賜之也二說之中以後說爲是也後人不見古記而卒記之予以後義爲正者招提解及大悲菩薩諱辰之法則等之至古之本數本皆記元德三年秋也予以爲證也

又僧寶傳中良遍傳曰寂年六十九是亦不_レ是謂遍公撰述之懺悔軌則抄之跋自記曰建長二年記之了俗算五十七也以_レ之計之入滅之年當五十九也不_レ爾則自中祖一年算爲長爲五十九一則從中祖少一歲也

三國傳記又太子傳抄等以招提舍利或曰三千五粒或曰二千五百粒并不_レ是也以三千粒可爲是也東征傳及當山古記等皆曰三千粒也又僧寶傳泉井傳曰筒井順慶公存生之間建寺等之義者是非也傳香寺公之寂後其老母建之也

龍神變石或記曰白石或記曰青石也余又久迷青白也然此元祿十三年神社再修之時予竊夜中取燭拜之即白石而大石也其色其體非山岸石又非川海石都無可比余一見而忽動心肝恐而速退也以此計思佛舍利入龍界斷而不怪也

遣疑篇

就太祖之官屢有疑也今具述之夫當寺今古記并傳來記曰初任釋門大僧正也且傳來記等不_レ論次第唯記大僧正之官故更無言也然後未記等皆誤之謂天皇受戒之時任之嗚呼謬之甚也受戒之時唯見勅任傳燈大法師位也又示觀國師三國佛法傳通記及招提寺解并曰滅後任大僧正也續日本記十九卷曰宜和上小僧都拜大僧都云々又廿一卷曰其大僧都鑑真和上戒行轉潔白頭不_レ變遠涉滄波歸吾聖朝號曰大和上云々又廿四卷曰及皇太后不豫所_レ進醫藥有驗授位大僧正俄以綱務煩雜改授大和尚也然廿一卷之文與之相違謂彼曰其大僧都鑑真今此曰授位大僧正次授大和上之文勢也釋書亦引此

文也。廿一大僧都之都字筆者謬之乎。恐爲正字。乎釋書曰。勝寶八年。律師慈訓。法務實字七年。鑑眞僧正。法務云々。此文恐是顛倒。歟。謂慈訓官職次。于吾祖。何唯法務越任之。邪。況吾太祖者。實字七年。寂訓師者。遠後寶龜八年。寂又太祖爲大僧都。時訓師爲小僧都。加階已次也。何但法務任前乎。尤以不審。且夫慈訓勝寶八年任。少僧都。今此何曰。律師。邪。又釋書訓傳曰。勝寶四年任。僧都云々。如此相違多。之以之計。之文爲顛倒。明也。定知勝寶八年。鑑眞僧正。法務實字七年。僧都慈訓。法務況復吾太祖患綱務煩雜。故改賜大和上之號。云釋書前自記。此文後又何曰。實字七年任。法務乎。綱務者何乎。卽是法務也。太祖實字七年。若任法務。則違綱務煩雜。故改賜大和尚之意。如何通之。又釋書曰。基後二百年無大號。也。其間已有眞大僧正。奈之邪。釋書自記。眞始爲大僧正。而又何曰。基後無大號。乎前後乖違尤耐。可怪矣。嗚呼。此義異說多端。而諸書文有相違。隨見舉疑。故輒未決。一理也。然續日本紀。釋書及傳來記。并古記等多記大僧正。其明據甚多。也。唯示觀國師傳通記之滅後文外。未見其證文也。今吾就太祖官具記。任官次第。謂天平勝寶六。年上皇勅任傳燈

大法師位。天平勝寶八年五月。上皇崩御。後孝謙帝詔賜大僧都續日本紀可往見也其歲尋任僧正。法務乎。然後及皇太后不豫。任大僧正。實字二年。以法務煩改賜大和上。也。已是任官所以各別。豈可然乎。後生正焉。太祖帶來經籍法具等。具如賢公撰述東征傳。元開所著之傳也。然或記闕。此或記加。彼以故諸傳彼此不同。并是依詔公所撰廣傳。或略或具。記之也。其中文句玄義等之事。元開所述傳不載之。賢位所撰載之也。法進撰述沙彌經義抄中具載之以之。可知元開撰傳略不記之。賢位述傳具記之也。以故一傳以不載之。必莫濫舉疑又正訛也。彼此相照而應辨之也。太祖旨眼同法像相及四條皇帝幼而隨吾中祖。受戒之事就此三義。屢有疑生。疑今且恐繁略于茲也。具如別論之矣。

異說篇

舍利入龍宮。異說是多如何通會。謂賢位撰述之傳及招提解等并皆曰。過蛇海之時。長三丈餘之蛇來奪佛骨。去時思詔公入于龍界。奪返之。尋又龍王再奪取之。

於薩摩國秋妻屋浦到岸之時太祖患之向海龍宮
懇勸祈之於茲龍王化為金龜負佛舍利一浮于
海上捧太祖也金龜頓變作老翁即曰我是無邊莊
嚴海雲威德輪蓋龍王如來在世立舍利守護之誓故今
奪之願師到于本邦建立戒場吾必於其地東南
之隅現于白石永鎮護斯佛舍利及戒場也此義具記賢位所撰傳可見又或記曰漂其蛇海時龍王神飛入舟中奪
之思詫追之入龍界頻責龍神一說曰此時託公持不動出返之也以故龍神化龜載之捧太祖也約語等如
前此義無再奪之義也又三國傳記曰於招提返之等
者此義太非也所以如何東征傳云如來肉舍利三千粒及
水精等已下隨表進闕也然上二義是非未詳定依訖
公撰述之傳記之如何如此有異說乎今吾唯用後
一義也所以用之者予曾讀東征傳元開選述及傳來記曰
到日本地時唯乘和上一舟無難到岸云々明知到岸
之比無奪之事焉都龍宮奪舍利之事元開所撰傳
中略不載之賢位撰傳及解自餘古記略記御順禮記三
國傳記最勝講會舍利總別功德本等并有此義也此義
依無元開撰傳疑爲虛事者龍宮勸請之因由以下
納金骨之塔載金龜背都可勿由定知此事不妄

況亦古人以虛妄事何可記之又每日午時以金骨
出令拜諸人一搆滄海池爲每日午時龍王出現之
處如斯等事豈皆虛乎理推可知略傳以不記之必
不可疑自餘事等又不載多謂太祖登金剛山之事又
持來玄義文句等之事更非一二然登金剛山之事者
古記通載記之又玄義文句持來之事者三代實錄元亨
釋書沙彌經抄凝然著述書等皆記之也尤以此等之
事可證也必也以不記于一傳莫容疑也
此一段事異說因記遺疑也祖師世壽或曰七十有六或云七十又
七依之沙彌受戒或曰十四又曰十五菩薩戒受之年
或曰十八或十九具戒之年或曰廿一或廿二也何爲
是乎略東征傳當寺古今記及凝然著述諸書皆曰七
十六然則十四出家十八受菩薩戒廿一受具足戒也又
宋高祖傳續日本紀元亨釋書等并曰七十七然則十五
出家十九受并戒廿二受具足戒也此二義說更難會
融然今以七十六記之者依略東征傳等也又賢位
傳曰十五隨父入寺十六出家也又顯戒論同此義
僧寶傳曰生寺嗣聖四年者依七十六入寂之義記之也
太祖寂日續日本紀釋書宋傳等皆曰五月五日寂東征
傳及當山古記等并曰五月六日也以何爲正謂日本

紀待_レ奏記_レ之以故朝廷筆記定不可_レ誤然吾東征傳又其徒記_レ之奚可_レ謬乎蓋計_レ之五日夜半入滅定乎故有此異_レ歟而古今於_レ吾山_レ以_レ六日_レ爲_レ正諱辰_レ以_レ之可_レ爲_レ正也

祖師來朝隨順之人其數不同如何和會初出船時徒屬五百人也又曰_レ徒屬八十餘人_レ諸傳皆同或又曰_レ廿四人_レ者曰_レ唯沙門_レ也至_レ吾邦_レ人或云_レ四十一人_レ賢意_レ或云_レ廿四人_レ略東征傳_レ或云_レ廿六人_レ古記_レ其四十一人者總太祖隨逐之人數云_レ廿四人_レ者舉_レ唯有_レ名人數

乎卅六人亦同依_レ時宜_レ或云_レ廿一_レ或云_レ廿四_レ又云_レ卅六人_レ故有此違_レ也具可_レ云_レ四十一人_レ也餘略舉故云_レ廿四等_レ宋傳曰_レ思訛等十一人_レ是舉_レ出家上首人_レ也又恐_レ二字脫_レ之乎又解曰_レ弟子卅餘人畫士等都四百餘人_レ是最初時乎又日本紀曰_レ鑑真等八人來朝_レ是亦舉_レ上首_レ也諸傳多曰_レ弟子廿一人_レ故知八十餘人者都指_レ僧俗_レ今謂_レ廿一及十一等_レ者唯沙門也又路中或多或少隨時可_レ有_レ別也又古記曰死者總十二人又曰_レ死別卅六人退留者二百餘人_レ也是以_レ最初五百人_レ故也然至_レ吾邦_レ以_レ四十一人_レ可_レ爲_レ是也或廿六或卅餘者於_レ其中_レ且揀舉也總處々違不可_レ一決也

太祖自_レ石浮圖中_レ出_レ光有_レ二義_レ也傳來記傳通記律綱要等曰先所_レ建石浮圖忽然而發_レ光云々又賢位所撰傳云和上入_レ石塔婆中_レ忽然出_レ光也依_レ有此二說_レ故古記及新記有_レ異可_レ知但待_レ廣傳_レ而已

太祖入滅之日後葬_レ之時紫雲靈變異香滿_レ山_レ招提解_レ又東征傳釋書等唯曰_レ異香滿_レ山又繪緣記畫_レ寂滅之日白雲覆_レ坊也葬殮之日異香滿_レ山者諸傳記等無_レ不_レ記_レ之也

古記曰太祖先建_レ寺號_レ建初律寺_レ又曰_レ建初律_レ唐招提寺_レ且賜_レ震筆官額_レ也然東征傳曰先私立_レ招提之號_レ後賜_レ官額_レ也

解脫上人之寂齡或云_レ六十一_レ或云_レ五十九_レ具考_レ古記_レ以_レ五十九_レ可_レ爲_レ正乎

諸傳皆曰_レ榮寂普照_レ續日本紀又菅太神之類聚國史傳并曰_レ榮寂業行_レ也業行者爲_レ普照之別名_レ乎未_レ詳_レ其正說_レ也普照入唐者續日本紀已曰_レ入唐沙門普照_レ也不_レ可_レ疑_レ之恐爲_レ別名_レ也

如實就_レ開_レ律講_レ有_レ二說_レ續日本後紀曰_レ延曆二十三年春正月_レ也又帝王編年曰_レ延曆二十年正月_レ也并勒_レ分律六十卷同疏十卷華嚴經八十卷涅槃經四十卷大集經三十卷摩伽般若波羅密經三十卷_レ也

元亨釋書如寶傳曰弘仁五年寂續日本後紀曰六年正月也釋書謬以六爲五乎

太祖入京之時或云二月或云四月何爲正乎略東征傳律宗綱要傳通記等又傳來記招提寺解其餘古記及盛衰記曰二月入京唯釋書曰四月入都是指皇帝受戒之月乎是義不可然也爲二月四日明也又緣記等曰十二月廿六日入太宰府釋書又曰正月十二日入太宰府也又續日本紀曰正月壬子入唐使等歸朝何爲是乎謂正月十一日者奏之日也故云正月十二日十二月廿六日者私入太宰府故緣記等記私入之日乎釋書等記奏聞之日也然續日本紀曰正月壬子歸朝又丙寅古麻呂奏如何是者古麻呂尚在子船中又着岸而未入宰府歟太祖等先入宰府乎以故緣記具記日本紀等總記之乎故曰正月壬子古麻呂來歸唐僧鑑真法進等隨至也東國僧寶傳曰豐安不知何許人也書已曰參州人泉公本于何史曰不知邪未詳

拾遺篇

古記曰延喜格曰國危則必可修理招提寺云々古記曰指吾山爲我國戒律根源之時天曆聖代降勅於此寺凡四度也平城又詔爲天下律宗之根元也延喜帝代以菅公之靈勅建社于此山下也古記曰號鎮護國家金光明建初律唐招提寺也故年三長月必修金光明經會以祈聖朝安穩天下太平也某五月廿八日中祖尊母寂也傳云思詔是爲鑑長者未詳後生可考之也當寺無山號者九重之內故無之猶如北洛萬壽寺之例也

連名篇

空印良覺堯賢良忍聖意了月仙宗已上七師證玄律師之代人也招提禪珠諱了譽與本地公同時人也明德三年正月當寺佛舍利依後孤松帝之勸請入于北闕時譽公相隨登于金闕親謁帝也招提覺融龍門寺照戒崇福寺實盛常寶寺覺秀招提玄智大通寺性海來迎院妙海極樂寺禪智某寺重海已上諸師慶圓律師同時也行本良乘圓妙壽圓慶乘菴珠忍證慈印禪道等者道海和上之時人

也森屋源樂寺光兼兼住新藏松院慶海崇福寺弘海光臺
寺定秀養福寺實意兼住勸勒院菩提寺良盛法金剛院一快招
提智戒招提祐惠森屋卿新樂寺光慶河內州勝軍寺高融
紀州小河鄉海岸院慶純招提道尊越前夜中新善光寺仁
算和州靈山院嚴範同十市九品寺隆意和州光臺寺道雅
兼住勸勒院應永廿二年十月一日於招提壇有別受法雅時爲三堂達已上諸德與教林公一同
時人也專譽嚴英住持光臺寺一智祐真言付法弟子三人伊州兼住東三所盛智祐弟子也室生寺覺深室生第五和上也真言受三本地又授三智祐也

招提祐雅住持五室真言受于真惠公一又授之祐算也慈行覺照性尊淨林實尊
延德三年二十五年淨空淨珠道恩性譽號永蓮密聖明教願了一日住持竹林寺
圓如教覺教悟實恩專恩觀律春源清然淨林實相本性圓
戒空智真賢照惠實相以下阿一號如緣與正菩薩之明觀明爲二
招提本淨招提道玄并皆明律之人也今吾隨見記之後人考之
傳二而顯其行業一也

宗派圖

第一 本師釋迦如來

第二 大迦葉尊者

第三 阿難尊者

第四 未田地尊者

第五 商那和須尊者

第六 憂婆鞠多尊者

第七 曇無德尊者

第八 曇摩迦羅尊者

第九 法聰律師

第十 道覆律師

第十一 惠光律師

第十二 道雲律師

第十三 道洪律師

第十四 智首律師

第十五 南山澄照大師

第十六 恒才
弘景律師

第十七 扶桑太祖鑑真大師

第十八 法載律師

第十九 義靜律師

第二十 如實律師

第二十一 豐安律師

第二十二 眞環律師

第二十三 戒勝律師

第二十四 壽高律師

第二十五 增恩律師

第二十六 安談律師

第二十七 喜寬律師

第二十八 曆戒律師

第二十九 空茂律師

第三十 戒光律師

第三十一 一般老德 第三十二 實範律師 第三十三 藏俊律師 第三十四 覺憲律師 第三十五 解脫律師 第三十六 戒如律師 第三十七 扶桑中祖大悲菩薩

第三十八 證玄律師 第三十九 眞性律師 圓覺律師 尋算律師 圓證律師 信乘律師 凝然律師 覺惠律師

慶圓律師 覺凝律師 存律 明智 宗眞律師 尋惠律師 堯學 重海律師

劍智律師 禪融 源秀律師 賢譽律師 秀會 了聖 會圓律師 聖海

道海律師 貞濟 良猷律師 隆惠律師 中實 理宗律師 窮源律師 元惠律師

重助律師 源智律師 賢意律師 顯一律師 祐惠 任宗律師 英雅 弘源律師

實譽律師 忠尋律師 弘秀 良惠律師 良海律師 源祐律師 實意 舜盛律師

祐雅 良懷 源貞 元譽 朝秀 實雅 良算 弘秀

賴秀 玉盛 良泉 泉非律師 凝戒律師 實盛 春海 行賢

照珍律師 泉秀 實應 英尊 俊盛 召秀 照薰律師 賢照律師

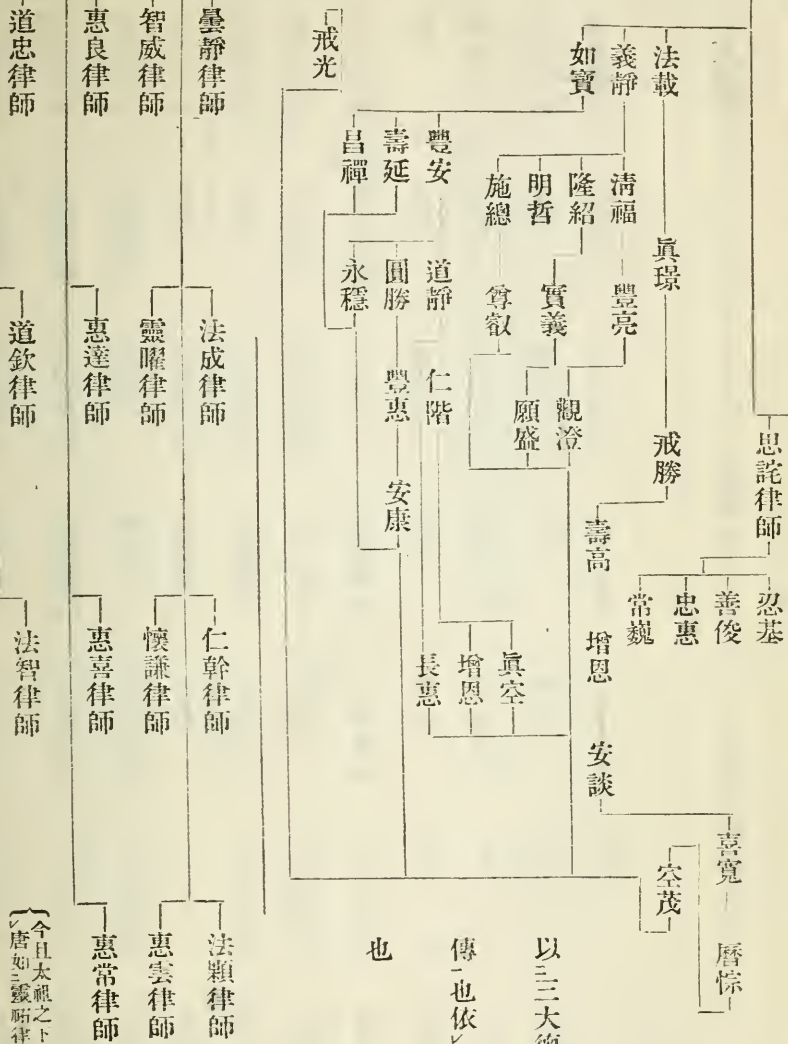
義海律師 圓巖律師 南溪律師 照峯律師 已上本山的傳派也

○太祖之下

法進律師

行讚
惠山
聖一

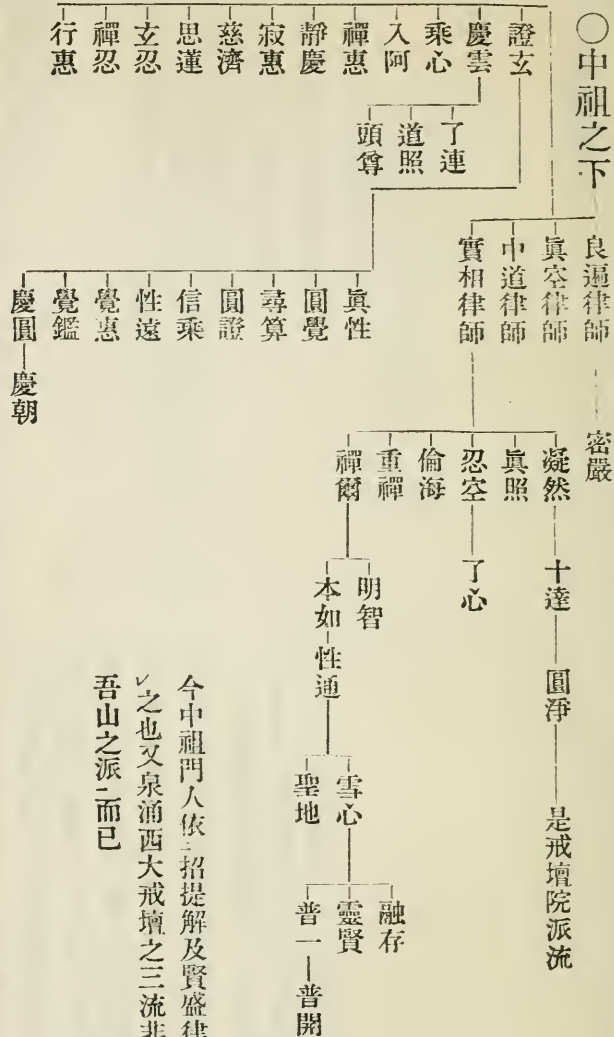
是戒壇院派流

以三大德爲吾山正
傳也依系可見之
也

【今且太祖之下記之若在
唐如靈曜律師等尤多】

○中祖之下

今中祖門人依招提解及賢盛律師歷永年所撰記等一連
 之也又泉涌西大戒壇之三流非今用一故略之唯記
 吾山之派而已

論曰問謹按戒律傳來記謂不用南山義唯取嵩岳
 義以波離等為相承祖然今何不依此義自別
 取南山義邪可謂達吾先祖之義而亦宗脉顛倒
 也答夫吾山者太祖曾開南山相部之二流而令兼

學之恰如鳥兩翼也此義今初而不可述凡嵩岳師
 本于相部以故安公唯用二說中之一且略南山義
 耳況亦各有理在所謂嵩岳不敢取迦葉等以波
 離等為相承次有極成之義故也安公亦且用極成

之義記相承之義而全非不用南山之義也吾全
不取則違太祖本旨故今又吾不舉嵩岳義唯舉
南山義更不違先祖之義又非宗脈混濫也謂吾山
自古兼學二宗故今但舉一略一耳却是傳來記與
茲今記影略互顯而似明吾山二流兼學之義也尚
如其別辨之

跋

予曾十九齡之秋初撰述斯書今既歷三十期也厥間或
撫古銘或尋殘文隨得直記三四回七八倒而痛志
于此嗟乎吾人以不舉斯事故令吾懷今日寐寤
之愁也奚夫吾宗徒扑質不事記述哉爰以欲使正
傳已斷也實可不恐乎中世以來入吾祖門負時
名者頗多矣吾欲盡采收吾將無力私雖求之難
具得之依他欲求他會不揚他之善也以故隨予
之所知輒記之耳幾庶博古之君子作之拾遺且正
之訛然則我祖道至千萬歲之後更可不朽沒也
是唯予之願而已矣時元祿十四歲次辛巳春抄十有五日
揭江末葉釋義澄於古皇州害招提寺能滿律院閣筆

興福寺濫觴記

- 一 興福寺
- 二 諸堂建立之次第
- 三 春日四所大明神御鎮座之事
- 四 若宮御鎮座之事
- 五 五社御本地之事
- 六 春日社末社之事
- 七 春日山内御塔之事
- 八 山城國梶尾寺御神影并開帳之事
- 九 興福寺伽藍所々間敷之事

興福寺濫觴記

一 興福寺

大和國添上郡春日鄉興福寺者降神五臣貫首天兒屋根
 命廿一世苗裔大錦上大織冠內大臣正二位藤原朝臣計
 討逆臣入鹿謂遂功不如發願故致信心於世
 尊奉造丈六釋迦像脇士二并像四大天王像爾來終
 其功成矣一日鏡女王之嫡室請建伽藍而開基於山
 背國宇治郡山階鄉山階寺之名天武天皇卽位元年壬申
 遷都於大和國高市郡飛鳥淨仍移造山階寺於同郡厩
 坂里厩坂寺之名孝德天皇天智天皇天武天皇三代御起
 請文以斯寺之盛衰可鑑持統文武兩代宸翰朕偏卽依此寺
 平安也嚴重也元明天王和銅二年己酉遷都同國添上
 郡奈貢于時內大臣後胤贈正一位太政大臣淡海公相
 承先考之志占春日鄉勝地建高樓閣二階梵宇從厩
 坂寺迎大織冠造立之眞像移今此金堂改額號興
 福寺興福者據朝廷興國家福之謂也天王嘆德御
 手印文亦嚴重也諸寺爲依海公願朝廷爲朝有興福像佛陀助成
神明護持敢不假余絲偏仰冥監誠鎮護國家

之靈場以新寺最頂トス後代聖主末朝月
 卿雲客百官不可不費不可不敬矣

稱德天皇神護景雲二年戊申春日大明神遷御三笠山

下津磐根天照太神亦鎮座同所三之神殿姬御鎮護興

福寺依寺專鎮護國家之靈場抑天照太神天兒屋根

命君臣之御誓約深重也日本紀諸國雖有勅願寺御願

寺於神國之桑域不可離神祇仍諸事各有鎮守

之神社雖神國又於末代不可有不預佛陀之

冥感仍諸社各有神宮寺等歟雖然自神代之昔

至春日興福寺之今如因緣相合全無其比類依

之代々之皇王專令傾敎信於當寺又諸寺之創建

多依來世之御願佛教之本志勿論也又國分寺等雖有護

國之御願或破壞或衰微依全按令歟天下太平樂之謂

率土之濱無非王臣今日逢昇平之時諸有不預

當寺社之擁護哉可崇可仰而諸人偏存藤原之氏

寺依大織冠之遺意創建藤氏之寺勿論也雖然如

上件者上下萬民不可有不致誠信於當寺無益

於論姓氏況於藤氏之人乎來世之冥助又無疑者

也春日大明神有和禮乎志連之神詠釋尊我滅度後

於末法中現大明神廣度衆生云々

一一 諸堂建立之次第

金堂

人王四十三代元明天皇御宇和銅三庚戌年正胤淡海公
不比建立也中尊釋迦像者大織冠逆臣爲誅入鹿願像
也嫡室鏡女王爲鎌子造此丈六像山城國安置山
階寺後大和國高市郡安置旣坂寺都遷平城時安置
置當堂并此釋迦白毫內鎌足公持念佛納釋迦之像
一軀銀御長三寸

本尊 釋迦如來 坐像御長一丈八尺

當堂濫觴本尊者上古炎上其後建久年中御造立之尊像
者稽文會稽首君之末孫春日大佛師法印明圓奉造之
其後燒失應永年中御造立本尊者藤山忍慶造之

十一面觀音大士

脇士藥王大士
藥上大士

各立像御長一丈

十一面觀音大士

上古像應永年中供養時修補之

四天王

多聞天 持國天
增長天 廣目天

各立像御長七尺建久年中春日大佛師定慶作

吉祥天女

厨子內安置從上古閉帳

古記云從都率天宮降臨云々但現在者春日大佛師院
章造之旨古記有之右吉祥天女厨子之內大織冠御守
本尊御長三寸銀之釋迦像奉納有之旨申傳此銀之尊像
者當堂本尊根元之尊像也

或記曰堂中柱等在繪未申柱法相曼陀羅書又巽柱繪
不可思議也

貞慶上人巡禮記曰當堂西間唱南無當來導師慈氏并
也但本尊不見可尋子細也

講堂

人王四十五代聖武天王御宇天平十八年丙戌正月武智
麿女爲先妣建立之正四位下民部卿藤原仲麿惠美大臣也

合力云々

本尊 阿彌陀如來 座像御長六尺

建久年中春日大佛師法印院尊造之

脇士觀音大士
勢至大士

各坐像御長四尺

文殊大士

坐像御長二尺七寸

維摩居士

坐像御長二尺七寸

右二尊共建久年中法印院尊造之

四天王 各立像御長六尺

建久年中院尊造之

五大尊 厨子內安置閉帳

弘法大師作

地藏并 立像御長五尺

上古之像厨子內安置

東金堂

人王四十五代聖武天王御宇神龜三丙寅年叔母元正天

王依_レ爲_二御眼病_一聖武皇帝彼上皇爲_二奉除病延命_一七

月造立供養

本尊 金銅藥師如來 坐像御長八尺

春日興福寺流記曰上古本尊者寬仁元丁巳年六月廿二

日夜雷落_二五重寶塔_一燒_レ之次餘炎及_二東金堂_一成_二火

燼_一_{（于時人王六十八代）}依_二長者殿下_一_{（于時賴仰）}佛師定朝造之

云々其後又燒失中古本尊藥師者蘇我大臣建_二立之_一山

田寺之本尊也丈六金銅藥師三尊安置東金堂_一也云々

_{（山田寺者多武峯之西北方也）}其後燒失又應永二十二年河內鑄師奉_レ鑄

_レ之

脇士_{（日光菩薩月光菩薩）} 各立像御長七尺五寸

右二尊共漢土之作

十二神將 各立像御長三尺四寸

新藥師寺古像岩淵勤操僧正作

文殊大士 坐像御長二尺五寸

佛師運慶造

維摩居士 坐像御長二尺六寸

建久年中春日大佛師運慶造_レ之

金銅藥師如來_{（本佛）}厨子閉帳

聖武天王御守本尊

正了智大將 厨子閉帳

自然涌出深秘口傳

當寺緣起記曰正了智大將者寬仁之炎上自_二猛炎中_一踊

出永承回祿大師辨基御首計執出寬治三年二月五日已

剋流記雷火半身已上灰中御令_レ作_二繼之_一永久年中十

二夜又加_二彩色_一時此大將同時奉_二昇出_一未_レ施_二後素_一之

前尊像高躍_二越於七尺屏風_一復_二本坐_一畢希代不思議之

靈像也勅使爲隆卿一七日餘籠被_レ備_二大將供_一終不

_レ加_二彩色_一平氏治承火亂半身已上無_二炎滅_一

藥師如來 立像御長五尺

傳教大師作

梵天王帝釋天王漢土作 各立像御長五尺

四天王 建久年中
運慶作

地藏菩薩 上古像

不動明王 上古像

雨寶童子 上古像

聖德太子 上古像

同後堂東面

金銅釋迦如來

脇士 觀音大士
虛空藏大士

右三尊者本朝新羅國奉獻之靈像也

古記云神龜三年歲次丁卯秋八月當堂勅願御建立之時

右件之三尊當堂後部東面御安置之旨勅碑文之趣也正

應二年歲次壬申二月八日依勅書御厨子奉納之勅使

參議右中辨丹波權守有光御下向云々

同御厨子下宇賀神將王 深秘口傳

大黑天 二軀 立像御長各三尺

弘法大師作

板十二神將 各立像御長二尺五寸五分

弘法大師一刀三禮

西金堂

人王四十五代聖武帝御宇天平六甲戌年光明皇后爲

先妣橘大夫人證大菩提建立之

本尊 釋迦如來 坐像御長六尺

上古本尊者印度之佛師問答師造今之本尊者建久時

代春日大佛師運慶奉造之

皇后曰奉造立阿彌陀如來像安置佛師曰爲母公御

報恩者不如造立釋迦世尊像昔於初利天有摩

耶夫人報恩也爰以中尊釋迦像者天竺國毗首羯磨二

十五世末孫其字文答師奉刻彫之本朝小佛師三十

人相副造立者也或時皇后御拜覽之時半作自眉間白

毫放光明于今兩所不納珠玉也

抑印土佛師來朝者北天竺乾陀羅國帝見生王欲奉拜

生身觀世音發願入定三七日告曰欲拜生身觀世音

從是東海州大日本國聖武王之正后可拜光明女之

形云々大王夢寤思惟萬里蒼波難渡海重一七日

入定祈請亦現日遣巧匠摸彼女形像可奉拜見

也王歡喜而渡工巧師難波津着而經官奏皇后曰妾大

臣之少女皇帝之后宮也爭輒可見異國大王之賢使耶

但宜叶吾願者可見云々佛師應后命上件釋迦像

并三體造立也爾後皇后見佛師時非后身女體之肉

身顯現於十一面觀音像也則任仰觀音三軀造立之

一體者使者佛師隨身歸國一體者安置於內裡今法
花滅罪寺觀音也一體者安置施眼寺也

流記曰天平六年正月十一日囑四百口僧侶成供
養一口別施袈裟裝一帖是從乾陀羅國被送道遂
供養畢

脇士藥王
藥上
大士

佛師問答師

右脇士二尊共正應元年八月修復

彩色繪所大佛師觀實

十一面觀音大士 厨子安置閉帳

緣記曰天平二年二月五日住侶壽廣和尚拷問坂邊徘徊
所イ本加茂坂邊菅田池トアリ有音喚和尚名見
四方四隅敢無人天魔所爲護身結界欲行過又呼名
晴天放光示出現之地近見十一面觀音像有腰田之
西田中裏於袈裟自奉負而前坂井水洗浴南大門負
來祈云何堂可奉安置哉思惟之間童子自然來云可
安置西金堂云々和尚不信而爲安置金堂負之
如盤石仍欲安置西金堂之處舉動如輕毛自南
端戶奉入之別堂修圓僧都時自爾以降南扉于今
無開

流記曰治承四年十二月廿八日燒失之剋大十師嚴宗勝千
房捨身自炎中奉取出也

同記云后誓曰妾崩之後過六十餘年予我形可來此
堂云々皇后崩日天平寶字四年庚子六月七日也壽廣
負觀音像安置西金堂日天長二年乙巳二月五日也
自天平寶字四年至天長二年一十六年也皇后詞誠
哉是施眼寺之像盜賊取之投入泥中彼等取殘以光
坐爲本尊故名座光寺云々於此靈像深秘口傳數
多有之

梵天王帝釋天王 各御長五尺四寸立像

佛師問答師

十大弟子

迦葉 阿難陀 舍利弗 目犍連 阿那律

須菩提 富樓那 迦旃延 優婆離 羅喉羅

各立像御長四尺八寸

佛師問答師造 額安寺古像

乾闥婆王 阿修羅王 迦樓羅王

八部衆 堅那羅王 復鉢羅龍王 沙伽(頭)羅龍王

鳩槃荼龍王 畢婆伽羅龍王

各立像御長五尺

佛師問答師 額安寺古像

右十大弟子十軀八部衆八軀

貞永元年壬辰十二月十七日修復

金銅藥師如來 立像御長一尺七寸

自_三印土_二渡

閻浮壇金如意輪觀音 坐像御長二尺五寸

自_三印土_二渡

不空羼索觀音 同斷 三尺七寸

上古像

十一面觀音 立像御長五尺五寸

上古像

銀釋迦如來 同斷 六尺三寸

厨子安置閉帳

巡禮記曰銀釋迦佛立像一體高六尺三寸厨子高九尺計
件佛者海龍王寺之安置佛也然其比者興福寺智尊僧都
于時海龍王寺、別當職之時恐_三盜賊_二寺家僉議之上言
上依_二長者殿下仰_一去永久二年春奉_レ移_二件像此堂云
云于時享保二年丁酉正月四日諸堂炎上之時奉_レ出處
古記之趣不_二相違_一者也但自_二御胸_一上者往古炎上之時
分燒流御首流蕩仍而只今之御長者五尺有_レ之

羅唆羅尊者 坐像御長一尺七寸五分

漢土之作、申傳

正應元年八月二日修復終_レ功

但臺座ノ裏書云正應元年八月二日奉_レ開_二眼之_一畢

施主性貞自笑判

于時享保二年炎上之時奉_レ出處尊像臺之底箱有_レ之其

內佛舍利數多小壺入在_レ之外箱書付云

建武四年十二月十五日

御舍利奉納

妙幢菩薩 立像御長二尺一寸

山田道安作

天燈夜叉形

龍燈夜叉形 各立像御長二尺五寸

右二軀共建保三年卯月廿六日春日大佛師法印定

慶造_レ之

二王_{金剛} 各立像御長五尺

右二尊共建久時代春日大佛師定慶造_レ之但二尊

共正應元年十月十日修復

大佛師 善增石見

繪所大佛師觀實薩摩

駒大 二匹 各長二尺

弘法大師作

地藏菩薩 立像御長三尺八寸

宿院地藏堂古像

閻魔王

額安寺古像

南圓堂

人王五十二代嵯峨天王御宇弘仁四年癸巳閑院左大臣
冬嗣公建立之本尊不空羂索觀音像者父長岡右大臣內
磨依弘法大師教訓造立先奉安於講堂其後冬嗣
爲遂先考志弘仁四年談於弘法當御堂建立本朝
鎮壇之初也內磨所造觀音安置之四天王像一八宗祖
師都弘法大師之造畫也

本尊 不空羂索觀音大士 坐像御長丈六

建久年中春日大佛師康慶奉造之春夜神記曰此御堂

壇築之時交人夫二人老翁有之或一人云々唯和國

風歌讀去迹畢補陀落之南之岸ニ堂立
テ北ノ藤浪今ソ昌ヘル

件老翁者率河大明神一人者榎本明神云々

榎本老翁云補陀落ノ南ノ岸ニ家居シテ
今ソ昌フルキタノ藤浪

彼補陀落山者四季藤花盛此御堂彼山ヲ移ノ造立故

讀給北ノ藤浪藤氏四家之内北家殊繁昌之由也此御
堂供養日ハ源氏六人一同薨去也依之代々御幸之時
源氏公卿此壇上不參詣云々

不空羂索觀音左肩鹿皮着給又自鹿島一御殿武雷槌
命三笠山森移御春日鹿ヲ使者坐事皆以昔因緣深習意
アル也

巡禮記曰件堂燒失及度々建治三年壇崩了仍一寺評
定云申入長者壇上之石等可改切替云々于時長者
照念院殿兼平被仰云當壇者本願與弘法大師者有
內談佛像經卷等多被埋之聊不可相亂爲長者
不可然云々仍馳下東寺一長者以日記如大師
記被埋置之云々

又壇上之石者隨破損次第々々可取替云々一寺皆
以可隨長者之儀也儀力

四天王 各立像御長六尺五寸

建久年中春日大佛師實眼造

法相宗六祖師像 各坐像御長二尺五寸

信寂 常騰弘仁元九月入滅
七十六歲

行賀延曆廿二月入滅
七十五歲 玄賓弘仁九六月入滅
八十有餘歲

玄昉天平十八六月
十四日入滅 善珠延曆十六四月六日
入滅七十五歲

各上古像

高祖畫像

八方壁板仁書

立賓禪師

惠思禪師

智者禪師

一行阿闍梨

惠果阿闍梨

善無畏三藏

金剛智三藏

玄奘三藏

各從者僧形童形有之

右八祖畫像弘法大師筆

巡禮記云壇下在三橋木一此下在三如意寶珠一口傳

元要記云此御堂脇藤塚在藤門繁昌表相

北圓堂

人王四十四代元正天王御代養老五辛酉年元明帝元正

帝同心奉勅右大臣從二位長屋王天武孫高市王子ノ子爲三贈太政

大臣淡海公則相迎一周忌八月三日造立供養

本尊 彌勒菩薩 坐像御長半丈六

永承年中春日大佛師定朝造之

巡禮記曰炎上之後古佛之頭者新佛之御腹奉納之云

云

又光明皇后御骨奉埋當堂云々

脇士 法苑林菩薩 大妙相菩薩 各坐像御長二尺八寸

上古像

無着大士

各立像御長六尺三寸

世親大士

上古像

四天王 各立像御長六尺

永承年中春日大佛師定朝造之

五重塔婆

光明皇后御願表天地和合君臣合躰陰陽不變之理天
平二年四月二十八日發願自持寶蓮土夫人命婦大臣
納言文武百官四部衆共下杵築基一歲之內造功終矣

東方藥師如來

脇士

南方釋迦如來

脇士

西方彌陀如來

脇士

北方寶生如來

脇士

中尊各御長二尺五寸

日光菩薩 月光菩薩 文殊菩薩 普賢菩薩 觀音菩薩 勢至菩薩 金剛薩婆 金剛光菩薩

脇士各御長一尺五寸

四方各坐像作者不之知

食堂

和銅三年淡海公御建立

本尊千手觀音大士

立像御長一丈六尺

佛師安阿彌作

四天王 各立像御長四尺五寸

上古像

十一面觀音 立像御長六尺五寸

不空羼索觀音 同斷 五尺七寸

右二尊厨子安置

古像

巡禮記曰在本佛左厨子貧頭留尊者坐像也口傳云此本尊者東大寺本尊也度々兩寺及爭論云々又神木入都之時此尊者必奉入都云々同記云右本佛右厨子尊勝陀羅尼曼陀羅每年正月眞言宗唱尊勝陀羅尼七箇日云々

右二尊共今者無之

三重塔婆

人王七十六代近衛院殿御宇康治二癸亥年鳥羽院皇后来賢門院御願十二月廿八日造立供養

東 藥師一千佛

南 釋迦一千佛

本尊 西 彌陀一千佛

北 彌勒一千佛

三千佛繪像 四方四面畫之

弘法大師筆

南大門 長者門

東 金剛 高一丈七尺 立像

上古安阿彌作

應永年中春日大佛師慶賀慶秀兩人造之

西 力士 高一丈七尺 立像

上古弘法大師作

建久年中春日大佛師定慶造之

獅々 二疋 長七尺五寸

西御門 敬田門

北御門 悲田門

東御門 奴婢門

東西不開門

僧正門 非門也

口傳云菩提院贈僧正藏俊爲出入開此云々或玄助僧正之墳廬也云々又彼僧正在十三重大墓以僧正頭埋此墓故號頭塔此墓四方石多皆以佛并像也云々在興福寺巽方去五町餘天平十一年十二月爲太宰少貳廣繼之靈入滅云々

中門

東持國天 西增長天 八夜叉 各立像

各長一丈四尺五寸 各八尺五寸

右各應永年中春日大佛師成慶造之

四面廻廊

件廻廊者金堂北圓堂東金堂此三堂各在之今者金堂

計也東北者退轉

鐘樓 鼓樓

在金堂講堂之間東鼓樓西鐘樓

流記曰鐘樓經藏在之

三面僧坊

件室者在講堂之東西北西室北室中室是也

廻廊 倉馬道云

在講堂北堂之間

東室

件室者在食堂之東學侶集會所

竈殿

件屋者在食堂北

會所藏

在竈殿之東方東西六間五尺五寸南北三間一尺高一間二尺四寸

細殿

在食堂前於當殿維摩會結日取鉢有之勅使當講三綱出仕

三倉

在中院屋之西

大湯屋

在金堂東方大釜有之修二月之時燒之云々大衆

蜂起集會所

勸學院

人皇九十代後宇多院御宇御願弘安甲申年御建立爾今

不退之勲行所也人王百十代明正院御宇寬永十九年十

一月廿七日炎上其後造立今堂者慶安二己丑年造立

本尊 大聖文殊并

四天王

左壇上 東照宮御影探幽筆

右壇上 台德院殿初御代々位牌

勲行所

地藏并 藤山忍慶作

四天王

左戸内

佛舍利

韋駄天

壬辰七月十七日土一揆御舍利悉以失墜也然處城州邊有_レ之由口遊之間種々廻_二計略_一癸巳三月十九日還御中院屋再興之根元衆悅無_二比類_一者也天文二年癸巳三月廿一日職中衆彼符供_二目代英算_一

右戸内

春日垂跡像

二重塔

本尊 釋迦如來

康正元年引_二移大乘院御塔_一云々天福元年建立

鎮守社拜殿

榎本明神 本地毘沙門天王

至德四年丁未六月九日勸_二請_一

同南方石文珠師利井興嚴トアリ

巡禮記曰中古南圓堂建立之時寶形之金散_二十方_一其金之中在_二圓堂_一一披_二見_一之中在_二佛舍利_一仍安_レ之尋_二由來_一醍醐寺三寶院之本尊云々

東院西堂退轉

人王四十七代廢帝御宇天平寶字五辛巳二月感神皇帝光明皇后奉_二爲南御菩提_一奉_二勅宣_一惠美大臣所_二建立_一也人王六十六代一條院御宇永祿元巳巳年八月十三日

依_二烈風_一爲_二轉倒_一此以來無_二再興_一云々

本尊 安_二置觀音補陀洛淨土_一_{准_二東方_一奉_二爲_一感神皇帝也}

本尊 安_二置彌陀西方淨土_一_{准_二西方_一奉_二爲_一光明皇后也}

東院東堂退轉

人皇四十七代廢帝御宇天平寶字八甲辰年九月十一日

建立十萬基小塔安置

橫佩右大臣豐成爲_二三所尊靈_一建立

安_二置阿彌陀像_一

東院地藏堂退轉

人王四十九代光仁帝御宇寶龜二辛亥年二月廿二日造立奉_二爲贈太政大臣藤原永手_一藤原家依建立寬仁二年

六月廿一日爲_二雷火_一炎上已後再興無_レ之

本尊 安_二置地藏井_一

東圓堂退轉八角寶形觀禪院堂前也

人王七十五代崇德院御宇保延己未年鳥羽院皇后待賢門院御建立也其後々小松院御宇應永十五戊子年已後退轉也

古記曰永正九年三月廿日炎上

本尊 不空羂索觀音_{丈六六臂}坐像

件堂之門西脇八重櫻之爲_二植析_一有_レ之

五大堂 在東園堂之西

人王六十一代朱雀院御願

本尊 五大尊 弘法大師作

流記曰右大臣師輔天曆年中所建立也於件堂相次御子兼家大入道殿天祿四年八月廿三日令初修法花三昧其三昧僧等供新者冷泉院勅使曰奏聞太上天王所被施入也奉爲春日大明神又爲藤門繁昌所被修也

二階堂退轉北院內

本尊 阿彌陀如來 三尊

興西院退轉 號最勝院御堂

人王七十二代白河院御願

本尊 地藏井

堂二字塔一基坊舍等松俊上人建立也

勅使坊 號客坊退轉在五大堂西方

件堂者維摩會勅使住所也又同會第六日於當坊修番論議又爲學侶集會所細々無之只供目代初住之時致集會計也

四恩堂

流記曰光明皇后御願玄昉僧正聖武帝母后宮子淡海公女於

彼堂密通之所惡テ御寺燒失之時諸堂雖造件四恩堂一字不造云々

松院堂退轉

光明皇后建立從大安寺北移之

流記云孝謙天王御本尊十一面大安寺北正法藏院御ス祥演僧都造松院堂奉之云々

一乘院

件堂者東寺一長者兼興福寺別當定照僧都建立也

長講堂

本尊 大日如來 阿彌陀

巡禮記曰春日御本地一御殿不空羅索在之其院至惠信僧正奉鑄云々

大乘院 在勸學院東四足門西云々退轉

件院者當寺權別當法印隆禪爲先考建立之一

本尊 十一面觀音 丈六

多寶塔一基 則此塔勸學院引移

喜多院

空晴僧都本願也天德元丁巳年九月化

松室退轉

仲算大德所住也本院家空晴僧都之弟也不知何許

人空晴興福寺之北門過六七歲計童子逢携歸坊學憲
絕倫安和二乙丑年熊野山那智瀧下講般若心經忽
現千手千眼之像講已陟岩上自惟不見

觀禪院大御堂

人王六十六代一條院御宇長保五癸卯年興福寺勸稱院
再興造立之

今之堂者慶安二己丑年造立之

本尊 阿彌陀如來 丈六

鐘樓 鐘銘無之達摩寺鐘ト云

鎮守社

白山權現 本地妙理井

元要記云光仁帝寶龜十一年十一月十八日建社勸請

之子島荒神池觀禪院寺密
隔中嶋有

總宮社

元要記云日月星三光也中日輪伊勢
大神左月曜春日大
明神右明星

神龜三丙子年七月上旬奉爲元正天皇御腦愈

奉勸請之

治承四年十二月廿八日燒亡

文治四年四月下旬後白河院被成院宣下中御門右

大臣家忠奉再興社壇

吒天社

一言主社 幸德井支配

弘法大師奉勸請

窪辨天社

弘法大師奉勸請之

睡明神社

本地妙見井光仁帝御宇寶龜二年二月五日奉勸請也

龍藏社在喜多院東

本地千手觀音 天祿年中社壇造立

狛子神社

本地大威德明王永保元年遍智院僧都義範社壇造立

伯光時家之日記云陵王之小面者家之寶物也依夢想

密興福寺東門之前之社ノ下ニ是ヲ埋ト云々

采女社

弘仁年中左大臣冬嗣八男權中納言良世建立春日里

興南院權僧正快祐勸請云々

菩提院大御堂

玄昉僧正建立也

本尊 阿彌陀如來 丈六坐像

厨子閉帳十一面觀音大士

當殿十一面觀音者朝近上人南坊所住僧也驚種子生現行現行董種子文創立發心堅固願然障名利發心疎

爲是斷詣長谷寺祈之寬弘四年正月一日橫大路高圓山麓歸鹿野苑之路一來小童賴朝具歸坊給仕最約經六年長和二癸巳年兒臥定死席語朝曰我死期有近止息不改姿入棺昔奉逢鹿野苑松枝懸自死日至七日開棺可見之中間莫開之如睡死朝噫遽自遺言如懸松上直詣長谷寺起下造暮年愛執念是薩埵悲願恨菩薩既成七日趣歸路鹿野苑至松邊薰異香開棺見放光明生身十一面觀世音坐朝大怡悔奉薩埵恨卽奉負之歸坊安置當堂朝沒後告云遺弟弔如願生補陀淨土云云

般若臺釋迦三尊像

堂內東方厨子在之閉帳

解脫上人念誦佛也

二月三日開帳

鎮守社

二上權現

龍花樹院退轉大乘院領之

本願法務權僧正賴信

堂二字

塔一基

本尊

釋迦

阿彌陀

藥師

同院內

放光院

法務權僧正建立

本尊 釋迦

巡禮記曰解脫上人住所也東大寺知足院地藏井者於此院而春日大明神造給云々三尺白檀像也知足院雖爲東大寺々々內自興福寺相計云々此故歎口傳云依上人祈請大明神造給云々於此院每年九月修彌勒念佛二三日三夜也行道在之念佛者上人修始云々八角堂 本尊 彌勒

同谷禪定院退轉

本願權少僧都成源元興寺別院也寶德三年十月十四日燒失

丈六堂 本尊 彌勒

天竺堂 本尊 釋迦

多寶塔 阿彌陀

炎上已後奉入福智院今在之
炎上已後奉入極樂坊導場今在之

當院雖爲三元興寺別院大乘院兼帶知行故治承四年十二月廿八日東大興福等燒失之時興福寺本尊相殘分悉以奉入禪定院同五年修正修二月已下十二大會於當院行之然間准興福寺內也於維摩會者於食堂行之其餘常樂會以下悉修之

三 春日四所大明神御鎮座之事

夫第一御殿武雷神者有_レ出御於常陸國鹿嶋人王四十
八代稱德天王神護景雲元年丁未六月廿一日移_二御于
伊賀國名張郡夏身鄉_一神社是也供奉者社司二人舍人一
人也社司者神宮領中臣連時風造宮預中臣秀行也_{時風}
者天兒屋根命二十五世之孫大宗之息也一男時風者今之春日祠官辰市
家之祖也一男秀行者今之春日祠官大東家之祖也住_二于大和國添上郡
辰市鄉而後爲_二采地矣故放_二其鄉奉_二齋_二靈舍人者乙野丸也_{今至}
神焉今所在之辰市神社者則是時風秀行也
其子孫神奴也稱_二櫛木_一于_レ時神至_二一瀬_一今俗呼_二此所_一而禊除焉同年十
二月七日移_二御于薦生中山_一而一箇月御座焉於_二此所_一
時風秀行獻_二御饗_一之時奉_レ備_二進栗_一矣神慮甚賞而詔_二
二人之社司而宣汝等以_二此栗_一可_レ植_二土地_一於_二子孫_一
無_二斷絕_一可_レ待從_二其栗必可爲_二生育_一卽隨_レ命植_二栗果_一
而蕃茂<sub>今呼_二其所_一仍神賜_二植栗姓_一自爾已來時風秀行子
孫社司中臣姓下蒙_二植栗氏_一是其權輿也同二年戊申正
月九日移_二御于大和國安部山_一同年十一月九日移_二御
於同國添上郡三笠山之頂_一於_二此時_一齋主神者自_二下総
國香取_一渡御焉天兒屋根命者自_二河內國平岡_一渡御焉
此說春日社家者流之舊記載_レ之世所_レ傳之說者三神同
以_二神護景雲二年_一鎮坐殊不_レ知_二天兒屋根命之鎮坐_一</sub>

者百廿一年以前也今案萬葉集中所_レ載千盤破神之社
四無有世伐春日之野邊栗種益乎之歌者蓋指_二兒屋根
之命_一云又社家者之記錄曰大中臣清麿以_二天平十二
年_一自_二三笠山春日御社_一奉_レ遷_二攝津國島下郡壽久山_一
而隨_二木座山名_一申_二三笠御社_一以_二天兒屋根命_一始天
降此山_一故清麻呂奉_レ遷云々
二神以前兒屋根命鎮_二坐三笠山_一明矣然後神護景雲二
年三神悉皆太_二立宮柱_一於_二三笠山之上_一鎮給焉今之本
宮是也
同四年庚戌正月十二日戊寅中臣連時風自_二本宮_一奉
_レ遷_二三神於今所_一在_二南向神殿_一焉同造_二益於第四御
殿而奉_レ勸_二請於天照太神_一爾來遂號_二四所明神_一云
云
兒屋根命御鎮座孝德天王御宇大化二丙午年也自_二大
化二年_一至_二神護景雲二年_一凡百廿三年之間也
鹿島并香取御影向稱德天王御宇神護景雲二戊申十一
月九日
春夜神記曰神護景雲二年十一月九日同國添上郡三笠
森御移永鎮御座其後天兒屋根尊齋主命姬御神御許各
令_レ申給云日本國花月興佛法榮昌在所高名靈地自_二三

笠山_一外如_レ無_レ之各來臨御座一所集住給如_レ祈誓_二天皇并氏長者辭別神奴等并氏人令_二守護兼人可_レ護持法相大乘教_一矣任_二此命_一即一處各集會給于_二時稱德天王託宣此山本南向可_レ被_レ崇則成_レ驚被_レ下_二勅使_一被_レ相_二四應地形_一以_二神護景雲二年戊申十一月九日戊申日寅時_一立_二宮柱_一御殿造建了後時風秀行等奉_レ移_二入御神達_一時宣以_レ櫛爲_二乘物_一可_レ奉_レ移故何者後代爲_二我正體_一可_レ被_レ崇故也云々隨_レ仰令_二乘_一青葉櫛中臣殖栗連時風秀行等奉_レ負奉_レ移_二崇居_一畢

一御殿 武雷槌神 常陸國鹿嶋大明神

二御殿 齋主神 下總國香取大明神

三御殿 天兒屋根命 河內國平岡大明神

四御殿 姬大神命 伊勢內宮是也

拾要鈔云四御殿以前三所御殿內住給間奉_レ號_二相殿神_一第四御殿造宮者已後之事也

四 若宮殿御鎮座之事

若宮殿 天押雲命

一曰五所皇子

天押雲命者兒屋根命之神子也御系記見_二于名法要集_一

人王六十六代一條院_{于時長者御堂關白道長公}長保五癸卯三月三日已剋鎮_二座子_一二三御殿間一時風五代孫權預中臣連是忠_{今長市家祖也}奉_レ遷_二于第三殿_一祝_二申之_一

按預職補任之記曰是忠長保二年庚子年二月十一日辛云未_レ知_二就是_一

自_二長保五年_一歷_二於百三十一箇年_一之後人王七十五代崇德院長承四年乙卯二月廿七日寅剋時風八世之孫祐房朝臣奉_レ還_二御々神於別殿_一今之西向神殿是也

五 五社御本地之事

一宮 不空羂索觀音_{着_二臂底耶皮_一爲_二袈裟_一}

二宮 藥師如來

現_二于頭天主_一有三面十二臂_二中面并身即藥師如來也_一左面日光右面月光頂上平頭法花也十二手十二神也

三宮 地藏菩薩

四宮 十一面觀音 又大日

若宮 如_二四宮_一又文殊二御殿與_二三御殿_一問座御別

無_二御殿_一名_二師子問_一故若宮文殊垂跡申說在_二之春夜記趣也_一

拾要抄曰一乘院御門跡口傳者一宮不空羂索二宮藥師三宮地藏四宮十一面若宮聖觀音云々則一乘院昭圓僧

正時彼院室之銀佛ヲ大乘院經覺御拜見之由彼銀佛者五體共鹿仁被_レ乘云々大乘院御門跡口傳者藥地觀文云々

六 春日社末社之事

大宮內院七社指ニ瑞籬之內一謂ニ內院一

手力雄神社 天手力雄神也

信濃國戶隱明神是也

飛來天神社天御中主尊也亦名國常立尊

八雷神 八座

大雷 火雷 土雷 稚雷

黑雷 山雷 野雷 裂雷

所謂八雷神是也

栗辛神社 火酸芹命也

隼人祖神是也

海本神社 大物主命也

三輪明神是也

杉本神社 二坐大山咋命若山咋命

山城國葛野郡松尾明神是也

佐軍神社 田心姬也

筑紫國宗像明神是也

大宮中院八社指ニ瑞籬之外廻廊之內一謂ニ中院一

椿本神社 三見宿禰命也

宿禰明神是也角振明神也

風宮神社 二座級長戶邊命級長津彥命

大和國龍田明神是也

多賀神社 伊弉諾尊也

淡路國多賀大明神是也

岩本神社 三座底筒男命中筒男命表筒男命

住吉大神是也久壽二年十二月十六日始而勸_ニ請

此神一

青柳社 北ヨリ一 青和幣

辛柳神社 同 二 白和幣

穴栗神社 同 三 穴次桶也

井栗神社 同 四 高魂尊也

右四社上世者去_ニ於御殿南數箇町一坐_ニ橫井村一後

中臣祐房朝臣奉_レ勸_ニ請中院一也

大宮外院十一社指ニ廻廊之外一謂ニ外院一

榎本神社 猿田彥大神也

當山地主也

竈殿神社 二座

興津彥命

興津姬命

貞觀元年十二月十六日始而勸請於此神

酒殿神社 二座 酒糲豆男神
酒糲豆女神

貞觀元年十二月十六日始而勸請於此神

船戶神社 衛立船戶神也

稗戶神社 瀨織津比咩神也

水谷神社 三座

素盞鳴尊

大已貴命

奇稻田姬也

紀伊社 四座

日前神 紀伊國日
前神是也

五十猛神

大屋姬神

抓津姬神

白乳神社 龍田同體
伊弉諾尊御子 級長戶邊命

赤乳神社 舊事記
天照大神妹也 稚日姬尊

一言主神社 素盞鳴尊御子 一言主神

大和國葛木明神是也

率河神社 三座

開化天王 伊弉諾尊 住吉明神

若宮內院二社

舊記曰若宮小社等者以下保延元年乙卯八月十一日壬子與同月廿九日庚午之兩日中臣祐房朝臣奉勸請之云々按通合并卅八社兩社之勸請者已後之事也

手力雄神社 手力雄命也

通合神社 中臣祐房靈祠也

今按中臣祐房者同姓時風第八世之後也人王七十五代

崇德院長承三年正月十日任正預職同四年乙卯二月

廿七日辛未寅剋奉遷鎮若宮御神於別殿因其功

同三月十三日始而任若宮神主職雖然猶兼任神宮

預職是則三職兼帶也功成名遂而後仁平二年十二月

廿四日七十餘以天年卒歷於二十七年後治承二年

依神詔奉齋靈魂於內院傍即通合神社是也春

日北鄉永祐記云天太玉命大神宮ニテハ大舊女荒神云

云天孫降臨三十二神鳥從神其一也

若宮外院七社

兵主神社 大已貴命
第六御子 建御名方命

神社便覽
手力雄神有之

信濃國諏訪明神是也

保延元年八月廿九日祐房朝臣始而奉勸請此神

南宮神社 金山彦神

美濃國仲山神社是也

三輪神社 素戔鳴尊御子
一童子ト云 大己貴命

保延元年十一月廿五日始而勸請於此神

廣瀨神社

大和國廣瀨明神是也

葛木神社 一言主神

三十八所神社 三坐 神日本磐余彥尊

伊弉諾尊子守 伊弉冊尊勝手

久壽年中始勸請於此神

佐良氣神社 蛭兒也

以上

氷室社 仁德天王六十二年甲戌氷室始

中宮 鬪鷄稻置大山主神陳那十一面

左宮 仁德天王無着子手

右宮 額田大中彥皇子大將軍馬頭觀音

漢國社

中宮 韓神 無名雉神 勝軍地藏

左宮 藺神 司命神 不動

右宮 白日神 司祿神 毘沙門

上水屋號長尾大明神

左方二社水屋并榎本社

右社若宮 春日五所 道口右方榎殿

次三輪社 香山社 善如龍王一社

春日五社并榎戶社

神野宮三所 一ヒノハヤヒク尊 二武甕槌命
三舍人スイサク神

本宮社 浮雲明神

神護景雲二戊申十一月九日自鹿島此本宮仁御影向

鹿島ヨリカセキニ乗テ春日ナル三笠ノ山仁浮雲之

宮

辨天社 イロアヤカ姫

野神社 牽牛織女

石荒神

興津彥神

中御神 竈神

興津姬神

三笠山荒神是也 笠荒神勸請

子安社

愛宕將軍社

惠美須社

右三社者水屋社于西四恩院北子寅在_レ之

北向荒神社

日月星也

上古社壇者三社在_レ之二社退轉今者一社也當時持

寶院支配

初宮大明神

一御殿 神祇官八神殿

二伊勢 三春日 四住吉

人王九代開化天王元年冬十月丙申朔戊申大和國輕地

都境原宮自_レ遷_二都春日之地_一是謂_二率川宮_一大宮造御

座王城即神祇官八神殿齋_二八柱靈神_一或鎮_二御魂神_一其

後下御堂關白道長公再興_{寛方}虛治年中春日若宮殿造替以

前此社造立

長承元年九月一日靈驗子細座伊勢兩太神宮春日五所

住吉三所祝_二副奉各初宮大明神_一于今若宮祭禮初宮御

前田樂舞之當日事_二各舞_一也

文治二年十一月二日社壇炎上同四月下旬一字造立一

丈二尺御殿面四所祝副元和七年五月廿日造替

鏡明神

大宰少貳兼左近衛少將
藤原廣嗣參議字合一男

自_二筑紫松浦_一勸請

七 春日山內御塔之事

鹿園院退轉

興福寺別當坊至_二永綠僧正等寺務之時_一在_レ之其後一
向顛倒於_二此地_一建_二一基大塔_一號_二春日新御願御塔_一也
鹿島御影向之時鹿埋_レ塚也云々

東御塔_{退轉}
號_二院御塔_一五重大塔也

人王七十四代鳥羽院御願也崇德院_{七十五代}御宇保延六年

十月廿九日建立供養導師別當僧都覺譽鎮壇_二寶院定

海屈_二廿日僧侶_一每日講_二法花大般若唯識論_一云々自_二

十二月八日_一至_二十二日_一終_二般若會_一應永十八年壬午

十月十五日炎上云々已來大乘院奉_レ入_レ勸寺務任之時

開帳<sub>但大乘
院限也</sub>

西御塔_{退轉}
號_二殿御塔_一五重大塔也

人王七十四代鳥羽院御宇永久四年三月六日建立知足

院殿下忠實御願導師覺信大僧正云々屈_二六口僧侶_一每

日勤行有_レ之但東御塔同時炎上燒失已後一乘院殿奉

_レ遷寺務初任之時開帳<sub>但一乘
院殿限</sub>

元要記曰新御願赤栴檀像者天安二年八月廿七日良房

攝政于時五所之御本地造立依立願貞觀元年五月三日遣唐使云々懿宗皇帝佛工巧獅季仙甫以赤梅檀彫刻之咸通元年十月十五日功終使飯朝貞觀三年五月廿八日入京然長者師實公覺信御入室之時與之給昔藤氏累代之重寶今法相實首之靈尊也

此本尊者人王百十代明正院御宇寬永十九年一乘院殿炎上之時滅畢

東御塔本御願御本尊御神影者于今大乘院殿在之拾芥抄云本尊四佛并佛舍利在之云々

四恩院御祈禱所

十三重塔

順德院御宇建保三年五月廿八日覺連上人入滅同十一月十日門弟行蓮房建立供養導師權別當法印範圓七僧在之本尊者五社垂跡釋樂地觀文尊像舍利殿在之四條院御寄進云々於舍利者本來寺物也建立已後二百六十六年經而文明十二年十一月十九日夜炎上於本尊者佛舍利以下悉以奉取出

但本尊者唐院客殿持佛堂有之

元要記曰十三重塔婆白河院御建立也

鎮主社

浮雲大明神

元要記曰浮雲明神鹿島立最初御影向所也御前白鹿者弘法大師御作獅子狛犬稽文會佛工神壇右之脇阿伽井弘法大師御祈禱之時此靈水吸灑水供玉御前池弘法大師自堀浮雲橋懸其道間耳語橋在明惠上人御參詣時此橋上ニテ蒙神勅深重御約束子細依在之耳語橋同春日大明神御影向時御笠御杖此所納第一靈寶也後東ニ井アリ蓋ノ裏ニ承應二年二月廿一日ト有御歌ニ

鹿島立雲井はるかに詠むれば

たけき惡魔も塵とこそなれ

又浮雲橋御詠歌曰

浮雲の三笠の山にたな引て

末たのもしき耳語のはし

戊亥隅井筒有之寸法 一方一尺三寸ツ、厚二寸五分、高一尺一寸五分小口差度二尺二寸五分但六角一ツ石堀抜ナリ

鹿嶋王子坂戸神惡魔降伏禮文曰

日月慈悲水火二

普門示現爲衆生

擁護正直以大刀

爲安世界降伏魔

八 山城國梅尾寺御神影并開帳之事

御神影 右春日
左住吉

兩門主寺務初任之御時開帳御沙汰

拾要抄曰七月梅尾御影開帳付之御影之讚之樣當社計ト見タリ童子御座若宮殿之贊者明惠上人御筆無レ疑者ナリ十一日梅尾御影奉納付レ符了裝紙故門主御筆并贊寫レ之

梅尾御影

讚明惠上人眞筆明障也相傳子細在レ之

文明二年七月廿六日奉納之

本尊銘云 前法務大僧正尋尊判

春普眼 應永廿五廿四 明口筆

遠入藤根略渺茫 普門普眼趣何長

身心安樂洋老病 香藥調和別有方

禪悅彌差平濟惠 名衣上眼等分張

微塵生佛如來見 細把波羅蜜味嘗

得普見諸佛勸

喜法ッ

人王百六代後奈良院御宇天文十八己酉年梅尾一亂故

春日住吉明惠形像社頭本談義屋倉移十二
晦日

天文廿一年五月十二日於三恩院一梅尾開帳大乘院法務大僧正尋圓御沙汰

太子傳撰集抄曰春日住吉兩神明惠御對面ノ時春日大明神壯年肥滿御貌也住吉明神者老衰白髮體依レ之上人其由ヲ問住吉明神御返事ニ曰春日ハ旦夕恒時ノ法味喰受シ坐故老衰ノ義ナシ住吉ハ法味闕乏ナレハ老翁ノ形也ト仰ラレシニ依テ于今於ニ春日屋ニ住吉ノ爲ニ法味ニ毎月大般若披讀ノ事アリ其時ノ兩神ノ影像寫シ留シハ梅尾ニ在レ之筆者ハ住吉法眼ト申繪師也

九 興福寺伽藍所々間數之事

一金堂 東西十八間三尺六寸南北十一間六尺
軒至高七間半柱六十六本

同壇上東西二十間五尺 南北十四間

一廻廊 柱數百五十六本 但片側
七十八本宛

總間數百二十一間二尺

內金堂ヨリ西十一間五尺七寸

西表三十三間二寸

南表西廉ヨリ中間マテ十五間一尺六寸

東側西表ト同前

高二間二尺

一中門

東西十一間四尺七寸

南北四間二尺

高三間六尺

柱十八本

同壇上東西十三間五尺南北七間三尺

一講堂

東西二十一間二尺

南北九間二尺一寸

高四間一尺

柱四十四本

同壇上東西二十四間 南北十二間

一東金堂

東西六間五尺

南北十二間

高三間五尺

柱三十六本

同壇上東西十間二尺南北十五間四尺

闕伽棚 西表四間五尺五寸四間半北表二間五

尺三間半

高一間四尺 幅三尺八寸

一西金堂

東西七間五尺二寸

南北十四間三尺六寸

高四間一尺 柱三十六本

同壇上東西十一間四尺五寸南北十八間二尺五寸

同手水屋東西七間二尺五寸南北三間五寸

高一間半

一南圓堂

東西南北差渡八間一尺ツ、

八角一方表三間二尺五寸ツ、

高四間三尺七寸 柱十六本

同壇上一方表四間五尺ツ、

柱外ヨリ壇外マテ一間四尺宛

一北圓堂

東西南北差渡六間

八角一方表二間三尺

高三間二尺 柱十六本

同壇上 一方表四間五尺ツ、

柱外ヨリ壇外マテ一間二尺

一 食堂

東西十七間六尺

南北八間五尺

高三間四尺五寸 柱四十八本

一 細殿

東西十七間五尺五寸

南北四間半

高二間四尺 柱二十二本

一 竈殿

南北七間三尺七寸

東西十七間五尺五寸

高二間三尺 柱四十四本

一 五重塔

東西南北四間半 高 柱十六本

同壇上 八間六尺四方

一 三重塔

東西南北二間三尺 高五間三尺 柱十六本

一 鐘樓

東西三間一尺 南北五間

高五間半 柱十二本

一 鼓樓

同壇上東西五間五尺五寸 南北七間四尺

東西三間一尺八寸 南北五間一尺

高五間半 柱十二本

同壇上東西五間六尺 南間七間五尺五寸

一 南大門

東西十一間四尺三寸

南北四間三尺二寸

高七間三尺五寸 柱十八本

同壇上東西十五間三尺 南北八間二尺五寸

一 西室

東西六間一尺六寸 南北三十一間半

高二間三尺 柱五十三本

一 北室

東西六十一間二尺七寸 南北六間五尺四寸

高二間三尺 柱九十二本

一 中室

東西六間一尺五寸 南北三十二間

高二間半 柱六十本

一 倉馬道

東西二間三尺

南北三間五尺

高二間四尺五寸

柱六本

一東室

東西三十間

南北四間五尺

高二間半

柱二十本

一大湯屋

東西五間半

南北五間

高三間

柱二十本

一三倉

東西十一間五尺

南北三間一尺

高三間

柱四十本

一勸學院導場

東西四間半

南北七間

高サ一間六尺

一同所文珠堂

四間四面

高二間二尺

一同所二重塔

東西南北二間三尺八寸

八角 一方一間七寸

高 三間五尺五寸

一同所拜殿

一間半四方

高一間五尺二寸

一勸字院築地廻

東表五十二間三尺五寸

西表五十五間二尺一寸

南表二十三間一尺三寸

一勸禪院大御堂

東西十二間

南北七間

高二間四尺

一總築地東表

二百五十間

大閣秀吉公一萬石御寄進天正十七年東御門門隱同時

一萬石之内ニ而新造

内

押上北廉ヨリ穴口マテ五十五間二尺七寸

但九尺間四十間アリ

穴口門一間四尺

自宮門一東御門迄六十二間五尺但九尺五寸間
四十三間有

東御門四間三尺九寸

同門ヨリ東不開門マテ六十二間五尺

東不開門四間五尺九寸

同門ヨリ大湯屋門マテ二十六間二尺

大湯屋門二間一尺六寸

同門ヨリ南廉マテ二十九間一尺五寸

同南表

二百五十八間四尺

内

大鳥居廉ヨリ僧正門マテ三十三間四尺

僧正門 二間

僧正門ヨリ西廉マテ百六間四尺五寸

(但貝方東柱マデ)

南廉ヨリ穴門マテ六間五尺

穴門一間五尺

同門ヨリ北廉迄七間五尺七寸

右三口ハ南側總高間數ニ不_レ入

北側東廉ヨリ南大門マテ十五間五寸

南大門十一間四尺三寸

同門ヨリ西廉マテ十五間五寸

北廉ヨリ穴門マテ七間五尺七寸

穴門一間四尺二寸

同門ヨリ南廉迄六間一尺八寸

右三口ハ南側總高間數ニ不_レ入

南側東廉ヨリ窪ノ穴口マテ卅九間

穴口門一間三尺

同門ヨリ西廉マテ三十四間二寸

東御門^{八足}

東西二間五尺 南北四間三尺九寸

高二間一尺五寸

東不開門^{八足}

東西二間四尺 南北四間五尺九寸

高二間二尺九寸

大湯屋門^{四足}

東西一間六尺 南北二間一尺六寸

高二間一尺

西不開門

東西三間一尺 南北五間九寸

高二間八寸

西御門^{八足}

東西三間五寸 南北五間四寸

高二間八寸

北御門^{四足}

東西二間二尺三寸 南北二間五寸

高二間四寸

昆蕒橋

幅二間 渡二間六尺

御力
露福院橋

幅二間 徑一間五尺三寸

別院

菩提院大御堂

東西十一間 南北十間 高二間二尺六寸

四恩院御祈禱所

東西五間八寸 南北九間一尺五寸 高二間

同所十三重塔

東西南北二間三寸四方 高十二間

同築地

東西卅四間半 南北三十間 (但門共)

同東門

一間四尺 高一間半

同北門

一間二尺二寸 高一間一尺五寸

藥師寺黑草紙

別當法印權大僧都在御判

堂司大法師

戒壇院大十師簡定言上

供家

傳燈法師位永實

傳燈法師位禪長

右件法師常_ニ住伽藍_ニ年尙心操相調

右請_ニ定明年慈恩會堅義者_ニ如_レ件

十師之器仍大十師等簡定言上如_レ件

文永十年十一月十七日 少學頭傳燈法師位榮恩

弘安元年五月 日諸進法師善隆

別當前法務權僧正法印大和尚位在御判

大法師

大學頭傳燈_{法位}大法師位 在判

、、、

鎮學頭傳燈大法師位 在判

、、、

大十師簡定 維那職事

別當法印權大僧都在御判

堂司、、、

傳燈法師位聖賢

右件法師常_ニ住伽藍_ニ年尙心操相調允足_ニ維那之器_ニ仍

政所府 戒壇大十師職事

大十師等簡定言上如_レ件

傳燈法師位覺慶

弘安元年四月十七日

諸進師善重

右件法師常_ニ住伽藍_ニ年尙其上去建治三

大法師

廿六日當寺西塔惡龍落懸雷火付塔婆之

、、、

雖消之餘炎猶殘矣爰覺慶捨命而消

、、、

仍其勸賞所_レ補_ニ任大十師職_ニ如_レ件

、、、

弘安二年乙卯二月 日

別當法印大和尚位權大僧都在御判

補任 金堂吉祥御願五僧職事

傳燈大法師位

右以仁所補任彼職之狀如件

弘安二年六月二日

少學頭禪長

別當法印大和尚位權大僧都在御判

補任 一切經承仕職事

大法師位定賀

右以人所補任彼職之狀如件

弘安二年五月十一日

少學頭禪長

別當法印大和尚位權大僧都在御判

補任 五師職事 大五師職事餘ハ全同之

傳燈大法師位聖惠

右以人所補任彼職之狀如件

弘安七年八月 日

少學頭禪長

別當法印大和尚位權大僧都在御判

補任 堂別當職事

法橋上人位賴尊

右以仁所補任彼職之狀如件

弘安七年七月十一日

少學頭禪長

補任 鎮學頭職事 大學頭職事 同之

擬講繼實

右以仁所補任彼職之狀如件

弘安七年十月 日

少學頭禪長

別當法印、

補任 一切經惣藏司職事

別藏司職事

傳燈大法師位辨

擬講繼實

右以仁、

弘安七年七月 日

少學頭禪長

別當法印、

正月

一日節堂成業少學頭大十師維那鈍色ニ五帖袈裟也奉

行ハ公文也

八幡宮吉祥行法事 一向供_二目代沙汰_一也先朔日々中參_二道場_一之樣可_レ見沙汰_一道場具足運寄事神人役也夕方ハ早參_二遲參_一催_二修中_一所作配可_レ爲之又結緣莊嚴等_二可_レ書付_一早參事毎夜同事也

第七日_二ハ申剋計_一參_二牛玉并差帳等_一可_レ出_レ之承仕可_レ存知_二事朔日_一ハ日中_二參_一道場_二造火鉢_一催集_二可_レ見_レ之若惡_二可_レ嫌返_一之鉢_二寸法_一ハ公文_二鉢_一ハ口二尺也自餘_二口一尺五寸也

加供事_二去十二月_一定_レ之畢

一作手節之樣菓子六種也但惣官_二ハ七種_一ニ高坏_二居之自餘折敷也餅_二ハ白赤共切餅也何_一三重配盛也自餘菓可_レ准_レ之是先少學頭_二相尋_一記_レ之酒_二ハ一瓶_一ト申傳_二雖_レ然吉程_二相計_一可_レ勸_レ之居看_二ハ大坏_一ニ一前備_レ之_二出_レ惣中_一節日_二ハ無_レ定日_一大旨_二ハ三ヶ日之内_一可_レ有_レ歎催事_二觸_レ惣官_一々々相具_二來但愚僧_一ハ初年_二熟食爲_一之次_二年_一以_二生料二斗五升_一金伏令_二下_一惣官之邊畢

一十日八幡宮祈禱大般若_二請定_一ハ七八日頃_二可_レ成_一廻請_二近年少捧物在_一之發願結願_二不參輩者不_レ可_レ引_二捧物_一若何_二一合_一半分可_レ配_レ之此旨請定右狀可_レ載_レ之次日中_二世俗用途七斗_一三才升定九條田地子也人數巨多_二僧

衆乏少間見苦作法也殊當日依_レ爲_二田殖之日_一自_二諸方_一見物衆群集甚見苦々々止_二熟食_一雖_レ爲_二少分_一生料_二可_レ引_一之義_二定了世俗配分_一樣_二三前御供經衆承仕神人_一中綱已上人數多少隨時不_レ定但中綱_二奉取中綱_一一人_二若熟食之時_一二人可_レ參爲_二配膳_一也於_二捧物_一者經衆承仕_二外不_レ可_レ配_レ之

十五日過_二ハ三藏講廻請_一可_レ成_レ之

廿日頃_二修二月所作人請定_一可_レ成_レ之_{取奉事行事僧役也}

廿五日以前_二諸庄_一上分米可_レ催_二促之_一但是_二供目代大

行事堂司咒師四人相義_二切符_一札分事公文沙汰也大

方_二公文沙汰_一催促之難_二治之時_一四人可_レ會合_二歎

廿二日唯識講早參_二所作人_一遲參可_レ催_レ之雖_レ非_二所

作人_二三學頭相催_一可_レ始_レ之來月配處并飯料下文當座

ニ書之探_二時_一不_レ可_レ待_二群參_一三學頭之外探衆五人以

上有_二出仕_一者可_レ始_レ之讀師并散花事引見丁聞集次第

可_レ催_レ之散花_二中薦讀師_一下薦役也何_二付_一當座_二出

仕_二不_レ可_レ相_一待遲參者_二也

廿五日最勝會定也五師供目代三綱出仕_二鈍色五帖供

目代無_二指役_一也

廿五日六日_二比金堂拵_一可_レ爲_レ之拵間下行物事番匠_二ハ

食計一人別四升宛奉行人供目代大行事并公人一人別二升
三合宛堂童子四人一人升宛木守一升宛下行之間拵取
置時公人一人別一升宛堂童子四人一人別五合宛奉行
人無之

修二月事

晦日正月早朝參詣金堂壇供員數結緣莊嚴等可書
付之四人沙汰同事也

立花事供目代沙汰也花皆參ノ薦次ヲ見善惡ヲ見可立
之若自有舊花等者任舊日記嫌之不可立之
每夜早參守式目加下知連行衆參否可勘之每
夜披見日記可加沙汰

正莊嚴頭一人別花四瓶唐佛供四坏燈爐四臺蝨舌八
空蓋八流但一藕ハ九流下薦ニ諷誦一裘咒願布施手玉帛一
帖牛玉紙四帖之內一帖寺家御沙汰也若僧綱御出
仕之時花唐佛供牛玉紙等皆以一人沙汰也

夜莊嚴頭一人別壇供數不定炭三籠油三升諷誦咒願布
施

三日聖靈講事講師讀師中廻問者付唯識講勞積請
之但請定讀師沙汰也同日散花讀師守唯識講巡可
差之唯識講供料結解狀此講披露脇上預所沙汰

五日夜莊嚴差事朝堂別當之邊會合沙汰人四人行事僧
二人堂童子二人也當座酒肴堂別當沙汰也居肴三種
毛立差帳當座出之四人同加判行讀上令不
披露

六日結解事四人沙汰人中廻是タイトナム二斗之立
用也差帳結解狀等紙用牛玉紙也結解之時沙汰
人四人新童子二人六前之用意也結夜成業供目代大
十師鈍色五帖

七日巡花等可取之ヲ定テ及夕邊花可付札
八日寺家花送文ハ供目代沙汰也即送文供目代某
書也人夫公文所沙汰也立文可進之花裏事公文
沙汰也

拵取置時公人一人升宛番匠無之設公人中相交番
匠雖有之一升宛可下行奉行人食無之空蓋等支
配如日記

唯識講作法如正月但此月注進勞積可披露當座
最勝會丁衆依勞積之時事

三月

最勝會事聽衆一年薦次一年勞積也
勞積年設雖爲勞積之年於學道成業者次第可
被請之成業之外守勞積之次可下中下薦於

少學頭者必入ニ六日間請之内ニ也諸定ハ別ノ可レ有
寺家被_レ出下狀ヲ以テ即披露_{スベシ}會堂少綱之役也
間役事撰ニ器量ニ注進_ス注記ノ邊ニ必依_ス學生ニ付ニ先
勤仕之體可_レ注_レ之也

少學頭問役勤仕事上代皆以不_ニ勤仕_一之此條不_レ可_レ然
歟可_レ隨_ニ時_一宜_ニ歟_一仍愚僧每年ニ勤仕之事即遁問役不_レ
可_レ然云事注記申_レ之

四月

入_レ月者卅講荒廻請可_レ成_レ之新入_ヲ不_レ可_レ載_ニ荒廻請
ニ_ハ廿二日唯識講事如_ニ正月_一但寄進米ノ札ヲ計見出仕
可_レ引_レ之設雖ニ散花以後出仕人ナリト遇_ニ阿彌陀經_一者
寄進米可_レ宛_レ之卅講品宛_ニ廻請廿六七八日之比可_レ成
之卅六人_ヲ爲_レ本若有_ニ不足_一卅人ニ定_ハ於_ニ論匠_一者末
十人學道役可_レ探也若講衆之外一人ナリトモ餘者可_レ置_ニ
論匠_一何人ナリトモ不_レ足處ヲハ探_ニ可_レ取也但被_レ置之體ハ不_レ
立_ニ勞積_一之間置_ニ論匠_一殊_ニ難_レ量雖_レ然相計_ヲ可_レ置
之先例也若論匠三人不足_ニ末五人_一可_レ探也以_レ此
准可_レ致_ニ沙汰_一也
新入事内々可_ニ勤仕_一之體ヲ思廻_テ可_レ勤_レ之新入_ヲハ必
可_レ合_ニ成業_一所作ノ月ハ彼體ノ可_レ隨_レ乞也古衆一向少

學頭之計也

開結二座ノ講師ハ可_レ置_ニ成業_一也初日第二日所作人ニ
廿八九日可_レ觸_レ之第三日以後ノ兼日ニ不_レ可_レ催_レ之
品配ノ廻請成日ハ少學頭承仕寄合_テ世俗切符酒肴ノ日宛
可_レ定_レ之今日領酒一瓶取_ニ寄_一之用ユル例也
少學頭承仕脇机取事初日十一日十五日ニ有_ニ世俗_一時
事也酒肴ノ時ハ無_レ之各一膳宛也

雜用

三前 御供 二前 神主 三前 少學頭承仕二 二前 配膳
七前 作_{本ノマ}二十 八前 神人 但隨_ニ人數多少_一不_レ定
一前 鐘ツキ 一前 作_人 其日記也

酒ハ御供ニハ三升自餘ノ雜用ハ皆五合宛也脇机中
綱_{トハ}酒無_レ之遺_ニ社頭_一ハ八合定也

初日世俗 御菜七種 汁二_{之内冷} 酒三斗_{地子升隨意雜}
事立用ハ一膳別ニ七合下行之所_{地子升定}殘飯料但依_ニ所常多少_一
十五日世俗 御菜六種 汁二之内一ハ冷汁 酒三斗_合
定所職皆飯料也是ハ雜事立用無_レ之

五月

一日卅講付_レ鐘_ニ可_ニ早參_一讀師ハ下臈役散花ハ中臈役也
五月會ノ事當座ニテ差帳ヲ出遣_ニ衆諸進_一諸進則取_テ判行

遣中綱々々則於中門讀上之當日散花中臈中見器量差之

今日會奉行在之諸事取行之

論匠探十一日取之探作法如唯識講等

晦日金堂舍利講也御佛供一斗也文珠院ヨリ被送之

一斗之内五升堂別當三升少學頭二升堂童子支配如此

六月

蓮花會事酒肴田堵役也酒一斗一升也中綱相共請取之棒物公文沙汰分米也

樸揚講捧物事兼日可申入政所也酒肴事其用途

者可披露集會

捧物加分講問番論匠六人但是ハ非加分平座ノ等分也承仕已上十一口

晦日解除會奉行人純色五帖自餘皆付衣也

酒肴大輪田庄役也

七月

七日節堂純色五帖

八月

廿三日大津宮御祭酒肴田堵役也居肴二種酒三斗少

學頭使承仕請取之

酒三斗之内一提一荷神主一提御供一提藏吉

講讚仁王經之導師一臈其日事萬事奉行人沙汰也

九月

一日惣番定事世俗ハ以八幡宮御敷地負所配其用

途神主役ト取成之也結解之時少學頭承仕會合

以世俗職爲結解用途也酒一□□□□□歟

出仕體惣番定成業少學頭三綱大十師衆諸進

講師ハ自上次第請之請論匠ハ請學道衆

次第請之講師問者モ先請學道衆有不足者可

及非學道於傳戒者必可請成業但八講所

作事ハ惣評定ト被請之也請頭獨不可爲的勞

五人番頭并少學頭會合世俗并酒肴分齊定之也

隨取當員數世俗日數大小不定也

良真得業寄進米ハ少學頭許納之世俗番下行之三

石四斗也之内一斗五升欠分取之世俗調進番可

均分也

九日會事散花ハ撰器量可差之萬事會奉行沙汰也

元應二年庚九月會評定云於向後爲少學頭沙汰已

具定鐘ツカスヘシ於世俗者已具以前可調進

之由當座會奉行方被下知了則領收之

十一日ハ講之始也散花中臈也若無器量之鉢者

可_ニ下臈差_一也愚僧則下臈_{ニテ}每年勤_ニ仕_一

世俗酒肴等嫌_ニ善惡_一事ハ番頭并番下臈沙汰也

若無_ニ出仕_一世俗有_レ殘者番頭少學頭番下臈配分也
假令若有_ニ六前_一殘者番頭三前少學頭二前下臈一前
如_レ此可_レ有也

井戒事世俗ハ三ヶ郷并寺内役也但惣稱奉行也即會行
事

八講中井戒事披_ニ見_一舊日記_ヲ可_レ加_ニ其沙汰_一也

十月

維摩會過ハ急慈恩會_ノ請定可_レ成_レ之堅者稽古ノ人ナラハ者
精義者事可_レ申_ニ入政所_一會_ノ講師ハ成業中ニ可_レ守_ニ進次
第_一也不_レ簡_ニ未遂_一

十一月

慈恩會ニ可_レ入具足等先立可_ニ申入_一之

慈恩講ノ酒肴依_ニ評定_一可_レ調_ニ進_一之

同會事近來様々ニ相替歟雖_レ然近年之様ハ世俗居置之
集會成_テ可_レ始_レ會_ヲ講終_ニ世俗皆取_テ勤_ニ堅義者_一捧物_ハ

先立_ニ置_一之

廿八日唯識講ニ可_レ以下闕文

當座御十講料以下闕文

十二月

七日節堂 鈍色五帖

八日_{ヨリ}方廣會始之彼會事堅義者許_{ヨリ}送_ニ義名_一披露

堅義者_ノ世俗捧物事無_ニ定相_一

西南院_{禪師御房顯守}遂業弘安元年也世俗生料_{ニテ}二斗

金伏定被_レ送之捧物ハ雜帛三束上積三帖結緒_{ユイテ}皮二文御

出立講師房也先師顯覺例_ニ三學頭問者_ハ甲_ノ袈裟也

御十講事

唄講衆ノ上五人下五人ハ散花

一番_ハ以下闕文

廿二日唯識講草子探在_レ之札可_レ引_レ之

并參籠衆請定可_ニ披露_一

八幡宮吉祥御行事

燈油ハ承仕之沙汰用途ハ柳所當米

以_ニ加供田所當_一牛玉紙炭買_レ之所_ノ殘配僧膳ノ用途

但百姓_ニ飯料計_一下行_ニ飯料_一ハ一斗一升_{地子升也}

練行衆十六人_{加_ニ承仕_一定_ニ御供_一吉祥天女宿直_ニ二人番神_一人}

前田塔_{一人前}

報恩講田等歲末事 少學頭 承仕平等_ニ可_レ配_ニ分

之_ノ若餘分_ハ少學頭取_レ之若三人中_ニ炭四籠_一有_ハ二

籠^ヲ學頭可^レ取^レ之此准也

湯田ノ歲末六尺薙也九枚ハ有^レ縁湯室ニ敷^レ之若有^ニ餘分者可^レ爲^ニ得分^ニ也宮瀧ノ庄桶ハ歲暮ニ沙汰可^レ成也賴嚴得業云カイケ事必一年損後可^レ替^レ之也無^ニ其用途^ニ

御十講世俗日記 五前調進之一前ハ生料二斗五升^{段忽}下行之

菓子八種

クリ五升^{金伏} カウシ百廿^{一斗ニ百廿錢之但上流ノカウシ也一度ニ三斗底之} カヘ五連^{モチキ一斗} フトコ七升 ナシ

居業八種

牛房四把^{ハス九本} 大根五把 カブラ二束 イモ^{フヨハス中品也} クウシ コン若甘切 タウフ大豆三升十合 慈仙一箱

已上五前分也 ヒメノ御菜ハ此御菜殘^{ラモアスルニ}不足

ナシ 其外ノ物^ヲハ十二^ニ時^ニ取^テ可^レ計

八幡宮 八講田本地子事

合

學宗房得業 一番 一石二斗夜叉丸 一石四斗五升

已上二石六斗五升

順尊房得業一段半 二番 一石五斗^{惣内} 一段 一石五斗^{和泉} 一斗^{日光太郎}

五斗二升五合^{越後} 九條

已上三石六斗二升五合

三番 一段 一石二斗^{現宗} 二段脇田^二 一石五斗^{權三郎} 五斗二升五合^{越後} 九條

已上三石二斗二升五合

四番 一石五斗^{西佛} 七斗^{西佛} 五斗^{西佛} 四斗八郎^{寺内} 二斗七條

已上三石

五番 一石五斗^{觀音丸} 一石二斗^{彌三郎} 六斗^{相太郎} 七條

四斗^{勝定房} 已上三石二斗三升

林堂寄進田二石^{諸進入道} 一石四斗^{平六} 已上三石四斗

惣都合十九石四斗八升

弘安十年九月八日於妻

三十講田

池田 二段 一石八斗^{池田} 一段八斗^{源太郎} 二段二石三斗^{但是八合} 升定^{諸進大夫}

七條 一所^{三斗五升} 北河邊^{六斗} 彌二郎

加供田

五斗 彌三郎 五斗^{部童子} 一斗七升^{西佛} 但是ハ本地子三斗也三斗之内一斗七升ハ八幡

宮餘一斗三升金堂
吉祥御願寄之

諸進入道寄進田四月引之

五斗 彌太郎齋宮

康永二年癸未十一月四日書留了

此記錄者禪長五師少學頭之時被用此式了仍
爲後記寫了

少禪頭繼禪

一修二月壇供寄進田事

合

想訓田定

一段一石五斗金伏定 當作幸真惣斤入道寄進

一段七斗八升代 金伏延定一石二斗三升 作人初太郎 九條

一段九斗金伏定 當作集田 西大路法之三郎六條

一段四斗代 十合升定一斗八金伏二一斗 當作鳥見兄次郎今

代石
太郎

一段七斗代 地子升定一斗八金伏二一斗六升 當作法師太郎角

一段八斗代 金伏延定一石三斗二升 當作夜叉次郎唐東院

一段六斗代 金伏延定八斗四升 當作末國北御門

一段七斗代 西門十合免二斗五升歲末二升引物 明月房寄進田
五升現物五斗請取之十一月十三日 百性菜園御房

一段三斗代 十合升定 法蓮房寄進 當作觀音太郎

田中
條九

一段一石二斗代 金伏定九條覺善房寄進 田中作

一段七斗代 金伏 右京八條三坊六坪 四至 東八佛田南小路
之內善願房寄進 西隣目 北垣根 當

作觀世太郎

一段二百十步 左京六條一坊一坪四至東小路南他領西朱奎
北地一段六十步ノ内半分ハ招提金堂寄進定

所當五年金伏定

尼西阿彌寄進 作人黑太郎七條

一段五斗代 十合 金伏延七斗癸巳金伏一斗得 當作經

王與一

一段八斗代 金伏 宗延房寄進 清次

八幡宮三十講領交名事

招提

一石 觀禪入道 五斗源太郎 五斗彌太郎 五斗壽王三郎

五斗彌二郎大夫 五斗又太郎大夫 五斗石松三郎

五斗法師太郎 五斗九郎新預 五斗親世太郎大夫跡

六條 唐東院 傳教院 五斗源藤三貞和三年丁亥
五月十六日作之

三斗三升ハ與一入道
上二ハ一升奉加之

五斗 源七入道 五斗寂念入道 五斗逆王太郎新領

六條

左近太郎 五斗平五 新領 五斗 清五唐東院

西大路

一石勢次 八斗三升之有斗三升上之文和二年四月日 經王與一 五斗袈裟

五斗法之三郎 五斗禪貳師入道 三斗五升四月房

七條

一石西念入道 一石城力壽乙酉二月他界 五斗春熊

五斗左近入道 五斗亦王入道 五斗源次 二斗五升 源藤次

北御門

五斗孫太郎招提未 五斗尼王大夫 五斗石王太郎乙酉年卯月十三日預城力壽分

九條

五斗力壽太郎入道 五斗招提ノ法之太郎分九條ノ中河法師預之貞和四年戊子三月廿四日 二斗

五斗平五郎跡又五郎

五斗春三郎 五斗觀音太郎唐土院尼匠太郎分康永四年乙酉二月日預之

五斗觀世太郎神主定城力壽分康永四年乙酉四月十三日預之

以上十七石六斗六升八合升定

二段二石三斗代八合升定

一畝三斗六升代八講地子升也

一所三斗五升代八講地子升

一 三十講世俗下行事

三膳御供

二膳神主正權

一膳少學頭脇机

松石

堂司

國清跡

三膳承仕脇机 二膳木守

八膳中綱人數可レ依ノ年 七膳作

一膳鐘シキ 二膳田下

以上四十二膳

十二膳神人數可レ依ニ時々

一康永三年甲申三十講酒肴預方日配事

初日西念酒二斗四升之内三升肴ニ立用殘二斗一升齊生入道一斗二升之内六升

定立代殘六升

利分七石六升七合之内六斗世俗不足下行二斗品配

之時酒肴料

定殘六石二斗六升四合代酒三石七斗五升八合在之

此内

二石六斗五升八合八箇日 酒四斗二升七箇日分肴立

用之毎日六升宛

一斗八升三箇日分定立

都合三石二斗五升八合入了

藥師寺湯番帳

正月六日吉祥湯公人沙汰十一日觀音太郎(九條)十七日(勝縁房今ハ經王馬)廿七日(經王與一西大路又太郎九條)廿八日(若江

房 晦日 修二日湯

二月 三日上人御花御湯招提 七日彼岸湯又太郎(七條) 十一日新
太郎(七條) 十七日延觀房五師忌日(力壽太郎西大路) 廿一
日辰太郎(北御門) 廿四日尊善房忌日(法之
太郎南院) 廿七日越前介(七條菊善西大路) 十一日
三月 二日千世次郎西大路 六日泉大子野(法修房忌日) 廿七日孫太郎平
松 十七日 廿一日(成修房忌日空原五師忌日) 廿七日孫太郎平
松

四月 二日新太郎(七條) 七日經宜御房 十一日源内平六 十七日經
王與一 廿一日源右太郎平松(中太入道) 廿七日春熊(七條)

一 藥師寺大湯屋湯田坪付目錄

合

一段 右京三條二坊七坪
三月六日三月廿一日半

一度半

德壽太郎太子野

一段 左京四條二坊四坪

一度半 九月廿一日半
十二月二日

夜叉太郎平松

一段 依評定超昇寺奥坊へ放遺之
左京四條二坊四坪 享德三年甲戌

一度半 三月廿七日
四月廿一日半

孫太郎平松

左京五條一坊一坪

一度半 二月廿一日
九月十七日

經王與一

右京五條二坊三坪

但半論也(二月廿四日)

角院法師太郎

一段 六條大道西ヨリ二丁ノ東四反目北限大路
右京六條一坊一坪

一度半 四月廿一日半
七月十一日

養天滿神田

一段 右京六條一坊六坪

一度半 三月廿一日半
五月十二日

禪日入道

一段 右京六條一坊十二坪

一度半 二月廿七日半
十二月晦日

袈沙太郎

一段 右京六條三坊西大路屋シキ

一度 〇〇十七日

金剛太郎

一段 右京六條三坊屋シキ

一度 〇〇〇〇

吉次跡

一所 右京六條三坊二坪ヤシキ

一度 七月五日

〇〇入道

一段 右京六條三坊七坪

二度 六月二日
七月廿一日
八月十一日

寅三郎

八段切右京六條三坊七坪

二度 四月七日
十二月廿六日

御房西大路

一所 右京六條三坊十坪

一度 二月十七日

力壽太郎西大路

一段 右京六條四坊十五坪

三度 二月廿一日
五月二日
九月七日

辨入道

二反 右京七條一坊十坪

名所一反散セラル、

六 度

正月十七日 八月廿七日
四月十七日 七月十七日
六月十七日 十一月三日

經王與

一段右京七條二坊一坪

一度半 二月廿七日半
六月十一日

學禪房

一段右京七條二坊十二坪

三 度 二月十一日
四月二日
十月七日

新太郎

一段右京七條二坊十六坪

一度半 四月十一日半
十一月十七日

一段右京七條三坊三坪

一 度 六月十四日

又太郎七條

一段右京七條三坊四坪

一度半 八月廿一日
九月二日

一段右京七條三坊五坪

一度半 四月十一日半
五月廿一日

一段右七條四坊九坪

三 度 五月七日
八月十七日
十月十一日

末國跡

一段右京八條一坊九坪

三 度 二月彼岸
八月彼岸
六月廿一日

七條ノ神田定

一段右京八條三坊十坪

十一坪中アリ

二 度 十月十七日源五十一
十一月十一日源五

一段右京八條四坊八坪放三遣之一

三 度 四月廿七日
八月二日
十月二日

春熊七條

一段右京九條一坊五坪

三 度 三月廿七日
七月二日
十一月七日

左次入道九條

一段右京九條一坊五坪

三 度 三月二日
六月七日
十一月廿一日

口入道四大路

半右京九條三坊一坪

一度半 正月廿一日半
九月廿七日

一郎九條

一段右京九條三坊八坪

四 度半 正月十一日
七月七日
八月廿一日半
十一月廿七日
十二月十七日

觀音太郎九條

一段右京九條三坊九坪

二 度 十月廿一日
三月一度

藤七跡

一段右京六條一坊五坪

二 度 三月廿一日 十月十一日

半右京七條二坊十二坪

一 度 十月廿一日

又四郎

一段右京七條一坊十五坪

依分

一度 九月十二日
道智房寄進

德壽傳
了覺

堂方堂司五百文

維那貳百文

于時寬永十二年亥八月廿二日於寶積院々々主光英集會一決曰

一西院興尊堂司補任料之事先記ハ二百五十匁本錢ニ而雖在之近年當錢五分一ニ而五十文可被出者也
一同快榮咒師職事本錢貳百文當錢廿五文被相定了

一同興盛十僧職之事貳百文之舊記見タリ雖然近來當錢廿五文ニ相定可被出者也

右堂司眞尊 五十文 可出了

同咒快榮 三十文 可出了

同十僧興盛 廿五文 可出了

同年八月廿五日少字頭光英

腰□□□□事

大五師參百文

慈恩會參百文

五僧參百文

五師參百文

得業五百文

堂別當五百文

大學頭鎮學頭各參百文

大十師參百文

總藏司別藏司參百文

小十師貳百文

藥師寺新黑草紙

右之趣被_ニ仰出_ニ候付從_ニ往古_ニ至_ニ于今年中_ニ相勤候法會并法式等書付差上_ケ申候條々

毎月無_ニ懈怠_ニ相勤候法會覺

一二日開山第二祖行基菩薩忌日

一八日於_ニ金堂_ニ藥師經壹百貳拾卷讀誦學侶堂方不

殘出仕_{尊勝陀羅尼三反十二神偈}
_{七反心經七卷右之通}

但四季三月廿三日六月廿三日九月廿三日十一月

廿三日藥師經壹百貳拾卷讀誦

一同日舍利講一座導師學侶老僧分出仕學侶二人堂方

壹人仕丁壹人

一十三日舍利講一座同前

一同日祖師慈恩大師忌日

一十五日於_ニ八幡宮_ニ尊勝陀羅尼壹千反

心經光明真言等讀誦 學侶堂方不_レ殘出仕

但正月十五日六月十五日八月十五日

十一月十五日右之外八幡講式讀誦等畢

一十七日東照權現宮御法樂論議一座讀誦等

但御正月ハ學侶成唯識論同音堂方法花經同音

一十七日晚十八日朝於_ニ東院堂_ニ觀音講式讀誦等

一廿日舍利講一座同前

一廿二日開山第一祖祚運和尚忌日

一廿五日於_ニ文殊堂_ニ文珠講式讀誦等

一廿八日於_ニ八幡宮_ニ摩利支天尊前供養法一座

但正五九月自_ニ廿六日_ニ至_ニ廿八日_ニ二夜三日之間

十座十萬反讀誦等修行

一學侶分從_ニ上座_ニ貳人五日替於_ニ金堂并御位牌前_ニ每

日講問一座讀誦等

一堂方中於_ニ西院護摩堂_ニ供養法一座讀誦等

一每日日中於_ニ招提寺_ニ御舍利出_レ之承仕貳人十五替

替遣_{但自_ニ往古_ニ招提寺小別當職}
_{藥師寺所持仕候間右之通候}

右者不_レ叶要用有_レ之時者前日或又ハ翌日又ハ時節相

替候ヘ共無_ニ懈怠_ニ可_ニ相勤_ニ法式也

年中月別ニ相勤候法會

正月

一於_ニ八幡宮_ニ學侶分七人自_ニ大晦日後夜_ニ至_ニ七月初

夜_ニ一七_々夜吉祥懺神名帳讀誦等

一於_ニ金堂_ニ從_ニ七日後夜_ニ至_ニ十四日初夜_ニ一七箇夜學

侶老僧分三人堂方四人仕丁二人吉祥懺行法讀經等

六時行法相勤候

右二ヶ所之法會、依ニ光仁天皇御願、從ニ寶龜二年辛

亥、至ニ享保七年壬寅、所ノ經九百五十貳年每年無ニ

懈怠ニ相勤申候

一朔日於ニ東禪院堂ニ節堂學侶堂方不ノ殘行事僧貳人

承仕貳人神人貳人仕丁貳人出仕

一同三日於ニ招提寺金堂ニ十一面觀音懺一座讀經等

一同三ヶ日堂方中於ニ護摩堂ニ護摩修行讀經

一同三ヶ日於ニ西院堂ニ讀經等

一同朔日於ニ辨財天社前ニ神供讀經等

一同七日於ニ同社前ニ如ノ先修行

一八日於ニ南門前ニ心經會修行學侶堂方上座分不ノ殘

行事僧一人承仕二人仕丁貳人出仕

一九日於ニ招提寺阿彌陀堂ニ阿彌陀懺讀經

一十日於ニ八幡宮ニ御祈禱轉ニ讀大般若經全部ニ

同日常憲院殿御法事

一十四日藥師如來御身拭并内陳掃除吉祥行法練行衆

七人讀經仕丁貳人

一廿四日台德院殿御法事

二月

一於ニ金堂ニ修ニ一法會ニ備ニ造花十二瓶檀供等ニ一七ヶ

夜參籠六時禮懺行法修行

咒願 堂別當法印 大導師

梵音三十二箱中下薩役 少學頭

三齋已下巡番初夜導師 堂司大法師

咒師 二齋三齋巡番後夜

日沒 晨朝 日中

錫杖 讀經等 三齋已下巡番

新入之小僧者自ニ初入ニ三年之内新頭役相勤往古者

一獻等丁寧勤ノ之候得共近年献料八石宛後朝之振

舞一汁三菜ニ相定畢

右之法會者七十四代鳥羽院御願嘉承二年丁亥始

至ニ享保七壬寅年ニ所ノ經八百十六年無ニ懈怠ニ相勤

候

一十五日涅槃會四座講式從ニ十四日ニ至ニ十五日ニ相勤

候

一彼岸一七日於ニ文珠堂御位牌前ニ心經幽贊講談上下二

二講 春季 同音論胤眼寄進也 彼岸講施主胤盛同中日彼岸

講成唯識論同音讀誦并阿彌陀經十重禁漸寫供養

一 菜

三月

往古者自朔日至七日、最勝會興福寺維摩會議式似同也

此會者四十九代光仁天皇天長年中より始る五十四代

仁明天皇承和元年之詔曰自今經三會講師始任僧

官云々三會者正月宮中之御齋會三月藥師寺之最勝會

十月興福寺維摩會也併藥師寺最勝會之義會料無御

座付會も退轉仕候類聚國史延喜式三代實錄等に見

たり依之從中古永宣旨被下置法會相勤次第官

位昇進仕候中古亂世之時節より禁中之御齋會當寺之

最勝會者講堂爲兵火焼失仕會料者被横領夫より

退轉せり興福寺之維摩會東大寺法花會計至于今折

折修行有之候右之二會にも問者二口宛出勤仕候中

下薦者白衣着用致候得業位一色衣着用法印僧都職者

除緋衣紫衣之外は何色にても着用重衣但布にて作之也下薦

者白衣中薦以上墨衣上薦分者絹衣着用堂方中ハ從

學侶免許有之仁者絹衣着用免許無之時ハ上下共

布衣着用仕法式也

一東大寺於戒壇往古は毎年諸僧受戒仕候得共從

中古亂世御門跡方計折々軌則受戒有之七大寺

より律戒衆勤出授之從當寺も于今二口宛勤
出

一廿三日於金堂春季藥師經壹百貳拾卷讀誦學侶堂
方不殘出仕

四月

一八日於金堂前佛生會修行

一十一日於東禪院堂五重唯識論議

一十四日

一十六日於同堂繼謀講論議一座

一十七日於文殊堂東照宮御法樂學侶中は成唯識論

同音論議法施等堂方中者法花經讀誦

一廿日大猷院殿御法事

一廿七日於東院堂傳法講成唯識論論議十座相勤候

一晦日有章院殿御法事

一自十四日結夏至七月十三日夏九旬於八幡

宮學侶中三人宛五日廻に參籠仕候法花經最勝王

經諸釋論議讀經等毎夜勤行九旬之内大般若經全部

讀誦

五月

一自朔日至十五日於八幡宮法花三十講修行朝

座夕座毎日二座宛十五日に都合三十座講問論議勤行結座下臈分論匠勤修新入之小僧有之之時者簡吉日新講師遂業近年献料五斗ニ相定

五日於同社五月會仁王般若經講修行但學侶方從臈中臈轉任得業位一時は捧臨時之神供物を法式之一献相勤候へ共近年者献料壹石に相定差出申候一八日於文殊堂嚴有院殿御位牌前御法事

一十六日於八幡宮明圓講講問十座

當寺承仕候

六月

一自朔日至五日於金堂眞讀大般若經全部讀誦上五僧之分出仕

一自十一日於八幡宮新談議并打集成唯識論十日に一卷宛講談讀師四人の内一人宛五日替に講之

興秀地藏院

一廿日於文殊堂寄進之文殊講一座

一廿二日於同堂長懷講論議一座

藥園院住慶長年中

一廿三日於金堂夏季藥師經一百貳十卷讀誦

一廿四日地藏講一座齋料寄進有之

福藏院堯宗寄進

七月

一自朔日至三十日於八幡宮新談議

成唯識論十日に一卷講談并打集如前每年二卷宛講畢至五年全部成滿

一三日於八幡宮長謀講論議一座

一七日於西院護摩堂(闕文)

當寺十輪院住天文年中

一九日於同社長基講論議一座

一十三日於同社夏竟法事

一自十四日至十五日聖靈會

御代々尊靈并寺中先亡之聖靈無緣法界廻向

一堂方中於護摩堂一七箇日孟蘭盆會修行讀經等

八月

一十五日於八幡宮放生會修業

一廿三日勝馬田龍王神事法會

一彼岸中於文殊堂藥師經講畢

中日彼岸講如春季

九月

一九日天武天皇御國忌御法樂

一十日於八幡宮明圓講講問十座

一自十一日至十五日於八幡宮法花十講會

五日に十座修行

右之法會者六十四代圓融院御宇從永觀元年壬未

始而修行至享保七壬寅年所經七百四十年無懈怠勤修

同十五日夜於同社并戒三歸十善戒軌則受授論

匠等執行候

戒師堂別當法印

乞戒堂司大法師

其外學侶堂方不殘出勤

一同夜八幡宮御法樂學侶下薦分論匠相勤之

一廿三日於金堂秋季藥師經壹百貳十卷讀誦

十月

一十四日於文殊堂御位牌前文照院殿御法事

一十五日於八幡宮尊如講論議一座

一廿三日於東院堂懷禪講論議

一廿五日於文殊堂長胤講論議

養德院先住

十一月

一於金堂簡吉日御祈禱之一萬卷心經讀誦學侶堂

方不殘出勤

於八幡宮同前修行

一十三日於東院堂慈恩會暨儀遂業

講師

一人

講師

一人

堅義者

一人

精義者

一人

堅問役

五人

以上學侶分不殘出勤

右之法會ハ從下薦分轉任中薦之位之時勤修

一廿三日於金堂冬季藥師經一百二十卷讀誦

一廿四日堂方中於護摩堂開山忌勤修法花經同音讀

誦一汁一菜齋有之

十二月

一七日於金堂元明天皇御國忌

一八日於東院堂法廣會暨義遂業新入之小僧勤修之

近年献料五斗に相定

一十二日於金堂佛名會二夜三日

一廿一日於文殊堂第一開山祚蓮和尚忌日法事論議

并讀經等

一廿二日於金堂持統天皇御國忌

法式

一後住入寺之節は兒之俗姓器量等を書付一山江遂披

露一山評議次第に可相定入寺之一献并得度祝義

振舞等は任先規之定式可相勤

戒師は堂別當一薦法印相勤定也兒之内成唯識論十卷藥師經并小經等習讀し其後得度儀式相勤定式也從得度以後至學頭中江入衆迄は白き衣生絹之黒き五條袈裟着用ス

一於金堂修二造花會之初日後夜之法事前に入入之小僧并從中薦轉任得業位之僧并從下薦昇進中薦江之僧右之衆より少學頭江使を遣し入衆之願申遣す少學頭右之趣老僧分江逐披露各依其願に評議相極り入堂仕法式也

一十二月八日於東院堂新入之小僧法廣會堅義執行祝義一献は近年献料五斗に相定畢

一於八幡宮得度之年之五月三十講内に簡吉日新講師論議相勤

右之祝儀一献は近年献料五斗に相定

一從得度相當三箇年修二法會新頭役勤仕祝儀一献は近年献料八石に相定其上後朝之振舞等は一汁三菜に相定

一於東院堂四月廿七日傳法講學頭衆一日十座之講問修行論議二十帖暗誦仕依探に問講相定

若學頭中江新入之僧は右之講問相勤色五條之袈裟七條は青甲之袈裟免許

一於東院堂十一月十三日夜慈恩會堅義修行

此堅義相勤以後下薦轉任中薦江一黒重衣七條は呂甲之袈裟着用免許祝儀一献等は如先例輕く仕候一五月五日於八幡宮五月會仁王講修行從中薦得業之位江昇進之僧有之時者臨時供物備進之祝儀一献近年献料壹石に相定右之僧五月會勤修以後至五年目轉任得業之位仕候從得業位一色之衣等着用免許

官職

一五師職 五人

是は世事を相勤職也

一講師職 四人

是は學頭中之上座四人諸法事之導師並に講釋等相勤職也

一法印官 三人

衆之一薦二薦三薦轉任

一堂方中は老若麻衣着用若從學侶免許有之時は絹衣着之法式也

已上

法隆寺記補忘集

鷗寺沙門良訓集焉

福貴寺道詮傳

元亨曰釋道詮武州人居法隆寺學三論世言於和州福貴寺修求聞持法得自然慧貞觀十八年逝云々本朝高僧七卷五丁ノチモテ

福貴道詮和尚生國者武州初居法隆寺學三論無相教盡二諦八不源曰四河入海同從無熱池而出七宗分鑣俱從三論而分三論是七宗之本諸宗是三論之末最宗汲太子及惠慈之流遠照龍樹提婆之宗義更兼學真言時々行三密嘉稱彌天下帝之皇子真修行賢大法師

如阿闍梨歸依而受三論空宗於道詮也昔行信和上卜閑居於太子之古跡面見上宮荒廢之礎石悲淚遮眼頻廻再興思慮奏聞聖武皇帝則勅命太政大臣房前天平聖代遂修造功畢然後又彼夢殿被侵百餘曆霜露莫損雨澍佛頂邪俗嘲云頗似灌頂職位粵清和天皇御宇道詮和上見彼上宮墜搆悲嘆泣血重

勵再興意樂達申忠仁公益加修覆畢依之大衆造行信道詮兩像安置上宮北壇自爾至于今旦夕燈華供及遠忌追福不懈又道詮在存日自草建和州福貴寺使平居荆棘抖擻阿練閣唯開三學扉坐禪法空床自觀法性月雖實陰逼接寂而入跡幽聞法降學問廢欲再揚法燈遍通太子之疏義夏朝往還三經院妙講讚三經令被群下一見聞貴賤敢歸敬信伏而調嘲千古豈遠望西天方是傳燈聖哲續命法匠也有時道詮於道貴寺修求聞持法得自然慧世言本地慈尊當成佛雖於都率天宮鑒閣浮機熟下生三會曉遙遠五十六億萬歲衆生沉冥而忘返故大悲雲聳風澍甘露法雨和光月應感影宿福貴山終貞觀十八年十月二日端坐唱滅于時天紫雲翳寺異香薰四方諸人皆合掌加敬禮云々

舊記曰齊衡元年十月以法隆寺僧道詮律師爲維摩會講師

或傳貞觀元年清和帝召南北碩師二十人於大極殿講最勝王經道詮爲第二座講師

一四十八鉢黃金佛銘文 一光三尊光銘

戊子年十二月十五日朝風父將其零濟師慧燈

爲_レ嗽_二加大臣誓願敬造_二釋迦佛像_一以_二此願力_一七

世四恩六道四生俱成_二正覺_一國語 興_二毛銘文有_一之

又甲寅年三月廿六日弟子王延孫奉_二爲現在父母_一敬

造_二金銅釋迦像一軀_一願父母乘_二此功德_一現身安穩

生々世々不_レ經_二三塗_一遠_二離八難_一速生_二淨土_一見

佛聞_レ法

一綱封倉太子御褥銘 享保五年春寫_レ之

香印机褥

導師机褥

張帶机褥一枚

華机褥

眞神命婦

御褥之色種々

一同寶藏絹幡銘 享保五年春寫_レ之

大窪吏阿古爲_二親父_一誓願幡和銅七年十二月

一同藏如來御書箱銘

此如來御書者從_二往古_一任_二劫盡_一不_レ見_レ之遺誠更

不_レ許_二拜見_一及_二後代_一有_二邪見人_一開_レ之者巨_レ遁_下

背_二勅命_一過_上者也

慶長十一丙年八月十七日

權少僧都長乘

權律師光祐

年會五師實秀

此狀之寫興元文元年六月寫_二置之_一

一綱封倉中比自_二武家_一封_レ之則封狀之興_二

伽藍御修復之時也

慶長十一年八月十七日

奉行片桐市正且元 高橋義大夫

官使下代 梅戸平右衛門尉

一當寺一切經奧書 正德年中經藏蟲拂之時拜見寫_レ之

盧志長者經一卷

維神護景雲二年歲在_二戊申_一五月十三日景申弟子謹

奉_二爲_一先聖_二敬寫_一一切經一部工夫之庄嚴畢矣法

師之轉讀盡焉伏願橋山之鳳輅向_二蓮場_一而鳴_レ變汾

水之龍驤泛_二香海_一而留_レ影遂披_二不測之_一了義_二永證_一

彌高之法身_二遠暨_一存亡_二傍周_一動植_二同_一茲景福_二共

沐_二禪流_一或變_二桑田_一敢作_レ頌曰非_レ有_二能仁_一誰

明_二正法_一惟朕仰心給_レ脩_二慧業_一權門利廣子拔苦知_二

力用_一妙子登岸敢對_二不居之歲月_一式垂_二罔極之頌_一

翰_二頭_一神護景雲二年稱德天皇治世四年
戊申也先聖ハ聖武帝ナルベシ

彌勒菩薩所問經論卷第三

天平寶字六年十月七日

願主僧光覺

光笠菩薩

父僧道風師

客人君益下古

母奈志乃部君白益古

上小野

客人君智山

客人君白君

客人君阿古萬呂
掃守宿禰秦都加古

衆事分阿毘曇卷第十一

天平寶字六年六月八日

願主僧光覺

文忌寸國長

紀勝賀田奈古

鳥部連刀自古

川原連嶋古

大通方廣經卷下

知識數廿七人下寸主水通勢卿麻呂造奉

天平三年十一月十六日奉

舍利弗阿毗曇非問分念第六

天平寶字六年十月七日

願主光覺

秦連鷄根子

物部連長女

物部連飯良古

度津臣家守

物部連志都古

佛說菩薩投身餓虎起塔因緣經一卷

贈從一位右大臣兼行皇太子傳中衛大將藤原朝臣

誓願 延曆十口年六月十一日

衆事分阿毘曇第九

天平寶字六年十月八日

願主僧光覺

幸原吏便古

子紫一字虫喰不見

儲日牛廿

光道菩薩

大宅臣美都良

殿門古

經之東有此印

優婆夷戒經卷第六

天平寶字五年十二月 日

願主僧光智 戒頭優婆夷智高

問分界品第一

天平寶字六年十月七日

願主僧光覺 下野法橋空專普門院注

毛人黃皮四枝 慶長四年八月朔日八十四歲

桑名牛養 範圍僧止

尾張連田女 寬喜三年辛卯九月廿四日滅

同申女 學頭清懷淨舜房得業

語字麿 康永三年甲申正月十二日午時入滅春秋六十三

大伴河久麿 公範權僧正行信大僧都餘流

大和御都木女 貞應三年十月十一日滅

阿爾桑麻呂 寺要七月四丁表 尼達如房慶祐專順房養母也

長阿含十報法經下

天平寶字六年五月

願主光覺

頭優婆塞大行 垂水乎伎多

垂水公黑人 垂水大野

垂水赤麻呂 垂水大麻呂

垂水廣嶋 垂水古麻呂

大三和筆 布也布伎大山

猪名部首老 高向村主東人

多目宿禰木羽古女 垂水加都良女

猪名部首刀自古 大三和孫子

像法決疑經

爲二過去禪定聖靈寂圓出離生死往生極樂一所三摺寫供養一也

願主

正六位上行左衛門少尉平朝臣宗家

弘安八年乙酉十月四日 平朝臣家政

尼妙蓮

一舊記曆應三年八月專寺延年兒等

開口龍田川ノミナ上ヲ尋タル連詞也若音ハ金剛殿

風流ハ崑崙山ヲ尋テ八仙ニアウタタル事龍王八大

河ノ事マヘノタカツフリト云事

土與鶴殿 仁王殿 阿和殿 春松殿

萬王殿 菊壽殿 金壽殿 金刀殿

作仕丁二人圓了房 催一人淨專 兒八人ハ八仙トテヨロヒチキセテ

出八人皆管絃者

出立會ハ西國院ニテ有朝後會於三經院有之

一 法隆寺夢殿御舍利華臺之銘 有綱封倉

法隆寺上宮王院

御舍利華臺

貞和四年戊子五月日

勸進所北室

一 綱封藏南藏奉納御鏡銘

長一尺計納革箱

此花臺水精塔之事嘉元記有之以前者水塔ニ入又靈工出ス事ト見エヨリ

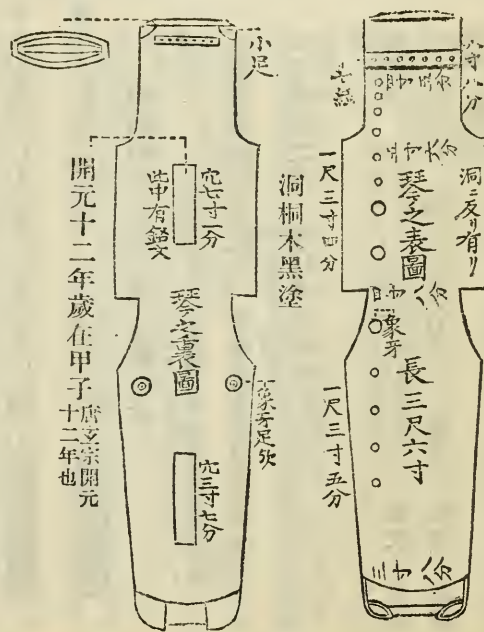

御鏡裏如レ此有レ波又有ニ山嶽形人形等ニ委不レ圖享保六年六月廿四日於寶藏寫之訖

一 當寺靈寶有ニ周尺一太子之御持物也 古今目錄抄審亦別圖之
下學集 鷹秤 鷹猛惡鳥也生レ子在ニ其子生長一則

有ニ食父之氣父畏之居ニ去ニ巢一尺之枝而養レ子也故呼ニ一尺

一 當寺靈寶琴之圖 舊記非ニ太子之琴ニ云々

五月五日於ニ九隴縣造

玉林抄十五 此舍利殿有レ琴非ニ太子寶物一

下學集 琴 伏犧造之龍池八寸通ニ八風鳳池四寸合ニ四時長三尺六寸象ニ三百六十日廣六寸象ニ

六合天地四方也前廣後狹象尊卑一上圓下方法ニ天

地ニ五絃象ニ五行ニ大絃君小絃臣絃第一爲宮次商角徵羽次少宮少商也云々

當寺琴合ニ伏犧製作ニ長三尺六寸七絃也前廣後狹龍

池鳳池有之能相似開元本朝聖武天皇卽位歲相ニ當

神龜元年甲子ニ至享保七壬寅年凡九百九十九年

一長遍大德畫讃 成育遍當寺密教中興之師範

此長者僧正長遍者出□□金章家入ニ三密瑜伽之

宗ニ相ニ從前大僧正行遍ニ受ニ兩部大法ニ傳ニ諸尊秘

蹟ニ小野者仁海僧正之正統廣澤者信澄僧正之嫡

流也

護摩堂過去帳裏書云

一臈法印印實御年八十七應永十一年甲申七月

古摩堂御造立アリ圖信房得業ノ遺言ヲ請テ懇經ニ營之

給畢

綱封藏有リ 又云長遍ハ蓮乘院仁和寺大僧正也等云々

歿故澄遍大德

裏書當寺大阿闍梨澄遍法起寺住賢光上人觀應元

年庚寅五月十日圓寂七十六本者仁和寺住大藏卿

僧都齋遍付法御弟子
實乘道果

解脫上人畫讃

永正四年興基修復

不念之念是絶ニ妄利竅 不觀之觀則見ニ眞明眼

建保元年癸酉三月三日解脫上人貞慶於ニ海住山ニ探

減御壽五十九歲

一孝謙天皇御寄附之小塔之事史錄等見

增長天御太刀太子御作形七曜御劔圖長一尺六寸二分

銅劔柄卷ニ針金ニ摺持國天堂

一平均ヘイキン 一狼籍大かめと云けだ物盛なる花ををりし
アヲネクヒトシヤト云意也 無道の人を落花狼籍と云也

一或經奥書弘安五年壬午正月 菩薩戒比丘尼信女生年七
十二

一當寺靈寶之内 御自筆梵網經一行十七字紙長八寸九分
首題之皮一寸九分八厘ハ

分三

一聖瓢重廿目二分 長五寸 口廣三寸三分 銘文 孔夫

子 榮啓期 四皓 鬼谷先生 蘇秦 張儀 樹木

六本 鳥四羽

一御足印七寸二分 一御箭六目 鐫鏡長二尺三寸五分カフヲ
長二寸五分ヨコ一寸九分

クルリ長鏡二尺三寸七步餘筭
根一寸三分 トカリ箭鏡二尺三寸四分
根二寸四分

一ヤナクヒ 長貳尺壹歩ハ、五寸壹歩 一御弓六尺

壹寸五分

一御舍利奉出舍利堂高机銘 後花園御宇也 永享十二年庚申云々
和州極樂寺了性空律師行由記

大聖勝軍寺沙門

宗印謹

律師北京人姓蓮池氏了性名也明空字也世壽五十有八法薦三十有八遊乎南京春日山一如蟬蛻而逝師之未到前三日山中雨寶蓮華精緻絕妙輕若蜩翼薄似羅縠人爭而拾安之掌上光澤映徹乎手文也而人不_レ知何祥後見師之來瑞異駢然大顯併知大德之所感也師生而岐嶷森然有絕塵之趣父母奇之泊入學歲投雙妙寺自勘法師薙染名曰瑞心九歲能誦法華四教儀西谷名目等一日遊高峯講肆學台教聰明英敏度越醜夷十九歲去謁空因此丘于大原野空因教往槇峰之僧坊衆僧聽師之至途中出迎卽日着沙彌衣改名了證禮慧雲律師爲師明年二十歲進納滿分戒三聚妙行纖毫_レ不犯南山事鈔罔弗精究已而法身成立得離依止董席和州北室律院恒以顯密二教諄々誘掖黑白嚮化如景星慶雲人爭而觀恐後之也時北京飛鳥井大納言某公建蓮華念佛之會師扶行之

勸人念佛其有要日課者則題名于蓮華牋與之皆以爲得往生左券歡讚弗置由是和州曰僧曰俗善男信女相與念佛者盈道路矣嗚乎性公之化物遠矣哉郡山有大機道者自謂達磨單傳之旨師往訪焉大機厚禮待之不聽而返其志之所存抑果有_レ不同者歟識者高焉師爲人端慤隆重雖門弟子弗敢輕觀矣有深津氏某者賈勇之士也常語云每見我師心戰股栗嚴於見人主也其爲佗所敬也如此生平龜衣節食以支身爲妙有送流黃者戟手遮之見乞丐者分食與之日以爲常其爲慈忍之行也如此晚而菴于極樂寺之舊蹟其地隣于寒林者有意哉自師居此撥置衆務專修淨業禮佛若干拜誦經若干卷稱佛三萬聲勤而行之未至中夜不肯臥也其爲精進之行如此慶安二年十月其日偶赴南京興福寺越廿五日謁春日社下階行優遊亂杉枯木之間留錫憩息籍艸而坐忽然昏眩似長逝者侍者悚然呼喚不應少焉安祥開眸告之曰臨終時到矣從囊中出斷末之符服了合掌面西怡然委順時從西方白光一道煜々然下燭光中有寶幡蓋阿

彌陀佛與諸聖衆一威光赫奕隱顯自在有頃引去天際尚有餘輝諸人聚觀恍若登蓮池海會莫弗歡忻讚咏得未曾有忽有瑞鹿右遶三匝而去似告哀者尋春日社第三神殿金鑰自解寶戶自然開矣蓋瑞鹿神之使者第三神殿地藏大士之垂化也竊惟釋尊示滅鶴林天神異類飲泣競集乾利婆羅門之僊室而逝異香滿室天樂在空聖賢感物豈不然乎余自爲沙彌時聽此翁末后一段盛事也熟矣今見玄賓溪光公和尚所序行業文辭質朴決無玄虛假弄之說良可信弗誣故雖乏董狐之筆觀縷顛末以徇光和尚請兼爲淨業者之龜鑑云

真享五年歲旅戊辰桂月上浣

日書于棕苑太子堂

右之記者北室院什物也住持密元律師令借用享保八癸卯年八月寫之

一當寺東院修南院建立之時堂供養之表白諷誦咒願文等之寫享保七年霜月日東郷住依令所持借之寫置修南院建立之權輿也

表白

敬白

奉供養一間四面堂舍一字

奉開眼供養聖德太子十六歲御影一尊

南閣浮提大日本國法隆學問寺衆等稽首和南而白風聞中天有釋迦牟尼之出世以靈鷲爲常住之床本朝有聖德太子之誕生ト斑鳩爲不退之席中邊境雖異依器是勝處者歟蓋開當寺者四十六院建立根本之大法城四十九歲傳燈演說之金剛坐也所以者何佛法鎮壇之伏藏入定靜慮之夢殿自於此地千幅輪文之足印一粒生身歟都獨留此宮何霄妹子表誤燒字妙法納藏入定示真先身之持經現殿而已哉粵若於東院之東面有一字少堂是則當寺止住之巧匠等一味共同新造靈閣也恭此唯爲奉報本願聖皇慈悲廣大之恩德次爲一揆種族等二世悉地成就圓滿之歟本尊者生年十六歲用明天皇玉躰平安御祈精守屋逆臣邪見降伏尊容也造畢以後已雖經年序滯爲衆儀紛紜未及造畢供養仍今答施主一列懇志則文明第七曆歲次乙未之陽開嚴重道儀制供養軌則爰著年導師者登師子之坐講讚一乘甚深之真文又數口淨侶者列梵場之席稱揚梵唄伽陀之曲調觀夫法幢幡蓋之飄風也宛似海際顯道之嘉運伎樂歌詠之動漢也豈非優曇

開花之良辰一哉所捧者禪心之妙香合掌之瑞花起
海岸之波訪吳山之岫所施者伶倫之舞樂呂律之
秘曲詵轉於天人借響於聖衆而已於戲昔七堂建
立者當推古天皇之御宇太子奉詔旨自昇供
養之座今一字修治者送八百餘廻之遺風龍象應
請親著開眼之臺權實分品至理何隔事既周備善
願盡成哉特希伽藍基堅久載星宿劫之曉霜法水
源深永湛富緒河之餘流凡厥村南村北本願不涸
引導順緣逆緣佛界不阻利生仍善願旨趣大概
如斯敬白

文明七年二月廿三日 法隆學問寺衆等敬白

敬白

請風誦事

三寶衆僧御布施在之

夫以我朝佛日未照鑰迷八正之道法水源遠難
汲五常之流依之失於二世利益墮于三途者
多爰天國押開廣庭天皇卽位十二年歲次壬申百濟明
王渡佛法於此朝是則當于佛滅度後千五百一歲
而機弱緣薄投江沉流不肯信受豐日天皇御代掛

畏聖德法皇方始誕生日本慨邪見之林稠而群生
難出悲貪愛之河深而含識易溺製三經義疏以
示凡聖三乘之異作十七之憲法以定君臣道俗
之階豐御食炊屋姬天皇卽位十五年歲次丁卯草創
建立法隆伽藍興隆佛法利益生界然化緣既盡
滅度時至同天皇卽位廿九年歲次辛巳聖皇生年四十
有九二月廿二日夜半忽薨每迎彼御忌掃上宮書
院移靈山雨花之會莊文殿雅場講王城放光
之法爰同鄰內有一字新造精舍卽號太子堂喜
法苑之便場調開眼供養之儀式仍爲仰冥衆諸
天之護持捧一髮之瞻矚爲却魔界波旬之障礙
動洪鐘之逸韻耳仍所修如右敬白

文明七年二月廿三日 法隆學問寺衆等敬白

東院太子堂供養咒願文

歸命頂禮 南閻浮提 大日本國 和州法隆
寺中東院 鄰內東面 施主別願 近代新造
一字精舍 本尊本願 聖德法皇 第十六歲
眞影一尊 本尊內證 救世如意 觀在薩埵
造立安置 點吉日時 開眼供養 所講大乘

甚深妙典 種々法施 勝鬘維摩 法華十軸
涅槃經等 梵唄歌詠 伶倫舞樂 住持遙契
慈尊出世 利益遍施 觀音悲願 金輪聖主
玉牀安穩 天長地久 御願圓滿 天下太平
萬民豐樂 末寺諸庄 自國他國 當郡當鄉
村南村北 來集結緣 攘災招福 無病安樂
道俗男女 貴賤上下 二世悉地 成就圓滿
普開功德 唯佛證知 必滿必足 天衆地類
當所權現 倍增威光 親疎遠近 六趣四生
出三界門 到九品蓮

文明第七乙未仲陽廿三日

敬白 請諷誦事

三寶衆僧御布施

奉新造立 金殿 二字

奉圖繪開眼

密禪寺殿德蓮社桃和宗譽大權現并并源高院殿遠

山從一品大相國大居士神儀之兩尊像所也

夫以法身冥寂兮慈善根花施薰真如凝然兮功德水
浪呈響矣所以昊天能順意願聖君亦育黎民乃知

利物之德春雨猶不喻拔濟之功船筏更無比恭惟
東照大權現并正一位台德院兩殿下假示有爲狀
照惠日於扶桑暫受無常身掩慈雲於若木以來
國無干戈災里無貧乏愁須謂千年之雙聖一天
兩日也雖然形無常主壞皮成茲魂無定家受
生必飯死無常不遁之理別離難忍之悲也爰兩聖
君者忽出有漏之假城速遷无漏之真都_{○按報下}是時天下
生民涕泣而仰天躡跡而倒地曰於戲低頭顧德海
之深潛濱海更淺合掌思恩山之高須彌山還短誠
夫報_{○按報下}脫恩字歟謝德釋尊金言孔子玉詞不可不信因
茲當所止住之巧匠等稽首作禮於法隆寺修南院聖
德太子堂之內陳奉遂嚴飾兩宇之精舍案置二
聖之新影莊瑜伽秘密之壇場營理趣真實之法
筵所屈淨侶調梵唄歌頌律聲所招聖衆鳴恭
敬供養逸磬開眼供養多歲願望者也觀夫新綠自
添瑠瑠金山之色窮蟬暗助讚歎和雅之聲景色自
然也感應天真歟伏願國家豐饒而春秋禮奠無違郡
鄉安全而舞樂之曲節有勇重乞功說天地德通遠
近而已仍所修如件

于時寬永廿一年卯月十七日

和州法隆寺

巧匠等敬白

一 永祿年中聡明寺住持守芳禪師永祿五年壬戌八月朔日
逝去衆分曳付ニアリ

一文保二年正月日宮中金光明會聽衆可ニ參勤ニ者也

一 寶徳三年辛未二月廿七日聡明寺供養

大永三年ト云證文奥ニアリ又奥ニモアリ
天文七年迄廿五年也(十五年也)

一 網封倉炎上大永四年甲申閏三月晦日

右三色之舊記網封倉有レ之可レ見

東鑑第七云文治三年丁未三月十九日之所云

十九日 辛酉 依レ被レ重ニ上宮太子聖跡法隆寺領ニ

地頭金子十郎妨事可ニ停止ニ之趣去年下知給之處猶

不レ靜之由寺家帶ニ院宣ニ就ニ訴申ニ遣ニ雜色里久ニ可

レ止ニ鴈庄押領ニ之由及ニ沙汰ニ件庄事太子殊依ニ執思

食ニ有ニ被レ載趣ニ二品專所ニ聞食驚ニ也

下 播磨國鴈庄住人

可下令レ停ニ止金子十郎妨ニ一向從領家所勸ト事

右件庄可レ令レ停ニ止金子十郎妨ニ之由去年依ニ院

宣ニ令ニ下知ニ畢而金子十郎入ニ置代官ニ令レ押ニ領庄ニ

之由重所レ被レ仰也甚以不當之所行也自今以後早可

レ下ニ遣使者里久ニ也早可レ令レ停ニ廢彼妨之狀如レ件

文治三年三月十五日

一 賓度羅跋羅墮闍住ニ西瞿陀尼州ニ岩腰カケ玉堂ゴト

ク成物持也

二 迦諾迦伐蹉住ニ北方迦濕彌羅國ニ左獅子持右第二指

出鉢也

三 迦諾跋釐墮闍住ニ東勝身州ニ珠數持黑猿排指出鉢也

四 蘇頻陀住ニ北俱盧州ニ右鈴持左獨鈷持前獅子一正居

也

五 跋陀羅住ニ南瞻部州ニ白ヒケ也左草ヒラヲ持前牛有

也

六 跋陀羅住ニ耽沒羅州ニ岩上坐マユノ毛左右持下赤ク

ツ有也

七 迦理迦住ニ僧伽祭州ニ岩上坐片足サゲ杖持虎愛也

八 伐闍羅弗多羅住ニ鉢賴祭州ニカタヲヌキマゴノ手持

セナカヲカク鉢也

九 戎博迦住ニ香醉山ニ片足ハクツヲハキ片足ハスアシ

ニテ右手物持也

十 半託迦住ニ二十三天ニ片足岩上有片足下木杖持也

十一羅怙羅住^{ヒリコウ}三利農^{ヒリコウ}州^{コウ}右手如意持^ヲ前^ニクツ有^ニ
十二那迦^{ナカ}那住^{ナカ}半度波^ハ山^ニヒサノ上書置^ヲ岩見^{タル}下^ニクツ

十三因^{イン}羯陀^{カダ}住^ニ廣脇^ニ山^ニ岩上坐^ニ片足^ハサケ柄香爐^ヲ持^ヲ玉^ヲ也

十四伐那婆^{ハツナバシ}斯住^ニ可住^ニ山^ニ岩上竹杖^ヲ持^ヲ虛空^ヲ拜^ヲ躰也

十五阿^ア氏^シ多住^ニ鷲峯^ニ山^ニヒサニ手^ヲカケ岩下赤^ニクツ有^ニ
十六託^{シタ}泰^{タイ}半託^ハ迦住^ニ持^ヲ軸^ヲ山^ニ岩上^ニ子^ヲムリ坐^ニ亦^ニ片^ニハラノ

岩鉢有黃猿^ニ枇^ヲ杷^ヲ排^ヲサシ出^ス躰也

一重姓云事者藤原惠美押勝^{藤原姓}也重^{藤原姓}姓規摸事南都社家有^ニ此例^一

一南京春日本談義屋有^レ之松室仲算扇子之歌^{君か代は}疑^ハ天德年中大江匡房歌歟^ハ村上帝歌不^レ見

一順禮記^{大衆院}也日興福寺供養和銅三年三月五日導師元興寺行信咒願同善祐云々行信忌日三月二日^{或過}

出^ニ或十月二日^{寺要日記}異說紛紜年號不^レ知^{去帳}
一類聚國史百八十云仁壽三年三月壬子以^ニ出羽國^ニ法隆寺預^ニ於定額^一

一^{舊記貞觀三年維摩會講師長賢云々道詮弟子}同百七十七云貞觀四年正月八日丁丑大極殿始齋講^{如レ常以ニ法隆寺僧三論宗傳燈大法師位長賢一爲ニ講}

(東院緣起見)

師^{三代實錄文言同レ之}
三代實錄曰貞觀十二年九月十五日甲子律師法橋上人位長賢卒云々

一同百七十七云貞觀七年五月十四日丁未勅令^ニ法隆寺僧每年預^ニ維摩最勝兩會暨義^ニ立爲^ニ恒例^一

一江家次第五云季御讀經總百人僧綱大威儀師百口
中威從各一人^外三會已講諸寺

東大寺興福寺^{各八人之中上四人軸講}元興寺
大安寺^{已上各一人往年}藥師寺西大寺^{已上各一人}法

隆寺一人東寺西寺^{已上各一人}延曆寺^{八人如東大寺}
定心院^{一人次第一一人諸寺}梵釋寺

崇福寺天王寺常住寺貞觀寺嘉祥寺
極樂寺元慶寺法琳寺仁和寺圓成寺

醍醐寺廣隆寺法性寺雲林院圓融院
慈德寺積善寺圓教寺法成寺圓宗寺

法勝寺^{尊勝寺}已上各一人^{但隨僧綱員}
貞觀六年二月十六日癸酉

一三代實錄云傳燈大法師位慧叡真慧正進道昌道詮與
照常曉乎法橋上人位權律師爾任賜比治賜布自^レ今

以後^毛合^レ力^一心^{爾之}上下和睦^之天皇^我朝廷^乎

平安久誓願^{比奉}天下^乎平爾護持^{知萬左}
一或記曰泊瀨部天皇之時百濟國使等惠捨等又道嚴等
來朝之時對^ニ彼同來朝之造寺佛一同令^ニ刻刊^一爲^ニ

法隆寺守護一當寺者聖德太子御入滅之處也上宮王

院是也以沈水香御自作也太子十六歲之御願當像

者太子十七歲之御自作也然者太子御入滅以後爲

上宮葦垣宮御本尊奉崇之歟

一法隆寺大工之由來者欽明天皇之御宇四天來朝也四

天者初佛法傳來之時舟之上乘爲守護海上來朝

也右四天一舳付一番匠一人佛師一人畫師一人瓦師

一人鑄物師一人諸職人一人宛來也是職人者四天

安置之當爲造立也

嘉祥二年五月吉日

比丘實乘

當寺者

人王五十四代仁明天皇御宇嘉祥二年己巳五月御造

營也今至元祿三年庚午己得八百四十三年歟

神屋成福寺

一當寺傳奏裏松左大臣勝光書翰本紙ハ在地藏院

近々之結願可爲來月八日候也

誠可然候也

去十九日大流星所載古文其慎不輕連續星變

御祈禱事自來廿九日御軍益長久天下彌太平之

由可致懇祈一抽丹誠候可令下知一樣由被

仰下一候也謹言

九月十四日

勝光

法隆寺別當僧正御房

風雅集釋教部

般若臺に納めをきてし法花經も

慈鎮

夢殿よりもうつゝにはこし

法隆寺の舍利の御はこの歌を見て

夫木

かきりありし鶴の林のかたみをは 般富門院大輔

とめ置けるいかるかのさと

拾遺

陸奥のあたちか原のしらま弓

心つよくも見ゆる君かな

綱封藏善光寺如意御書篋銘文

箱上書 附有之

此如來御書者從往古任切盡不見之遺誠更

不許拜見及後代有邪見人開之者巨遁

背勅命過上者也

慶長十一丙年八月十七日

權少僧都長乘

權律師 光祐

年會伍師實秀

此藏往古者勅封也慶長年中豐國伽藍御修復有之時寶藏同御修理有之則寶藏之封從武家付之狀

文言者如右同右三人之名有之而奥

慶長十一年八月十七日奉行片桐市正旦元

官使下代
高橋義大夫判
毎三平台衛月

梅戸平右衛門尉判

一當寺知行往古者領ニ當國及和泉河內攝津近江出羽
播磨國一知行五千百餘石也然天正十三年羽柴大納
言殿依ニ子入國一國中_ニ之知行改易之刻纔千石宛行

上代御釣籌圖

此釣籀綱封
倉南御藏納
之享保甲
辰歲圖之
裏
皆鐵

法起寺大悲堂記 住僧碩峯律師作

竊惟離宮禁殿有_レ時煙滅名山大澤遽爾變遷惟古聖
鄉開之場歷載所_レ以繩々不_レ斷者尙矣況我上宮太子
南嶽後身東桑始祖降_二蹟皇宮_一爰稱_二聖朝副武_一闡
化日域式著_二覺天高大_一用明二年太子年十五秋七月
誅_二逆臣守屋_一而後創_二建九伽藍_一乃以_二岡本宮_一爲_二
法起寺_一其一也俗曰_二池後寺_一推古十四年冬十月帝
勅_二太子_一講_二法華於此寺_一太子自披_二袈裟_一握_二麈尾_一
倚_二狔座_一其日感_二得落々天花爭墜曳々水蛙歌唄_一住
世四十九年靡_二不_レ宣_一傳真乘_二翼_レ贊聖治_一焉末後輒
以_二此寺_一囑_二于山背大兄王_一尋吳國僧福亮造_二阿逸
多菩薩像_一金堂寶塔講堂僧房規模宏壯已歷_二千有餘
年_一矣豈非_二救世大士至德所_一被天龍之所_二呵護_一乎
適屬_二永祿虐焰大扇_一魔風_二於靈臺_一弗_レ可_二勝言_一遂使_二

千載名藍更無燼餘一。只荒涼一浮圖尙存焉。爭奈荆棘
瘞遺址。苔蘚堆半壁。視者爲慨然。當此之時。眞政
律師退居藏王谷。勝廬曰。閣務菴不幾亦移于此。地以
幹緣爲從事。而重興漸成。寶坊旣而延寶五年歲旅丁巳
十二月二十五日寂世。壽六十九。法臘三十三。可謂紹隆爲
務弘濟爲心。苟非臨垂終而燦燦者。孰能然哉。于時雖斧斤未竣。蓋亦繼之有
俟耳。爾來繼其席者數員。迄今屈指僅十八年間。茲有觀世音菩薩像。梵相奇古。靈應轉新。予頃年規
修殿安置。幸獲近隣同心翁然助緣。由是營構不日落成。指畫地基。正當先代講堂之蹤焉。伏願瑠璃殿上
時間金鐸鏗鏘。菡萏花間每見玉毫燦爛。報恩光於先聖。流德澤於後昆。法苑永榮。福基鎮固。亦庶幾不悖先師之志乎。即日合會作諸佛事。七衆選
咨以賀落成。乃述偈曰

法林時至起雄風

千古講堂建梵宮

蓮眼豁開超日月

雲龍際會盡圓通

時元祿七年甲戌歲吉祥日

法起寺比丘頌峰撰

一三十卷抄曰或抄今年正月太子御自筆梵網經書寫給

外題御手皮割押給滅今親拜奉事來緣勝利得給御方便
今法隆寺上宮王院有云々推古廿二年太子四十三正月事
一施鹿園寺建立之事同推古廿二年有可見三十卷
一太子椎坂吹尺八山神舞曲事復當年夏四月事實物
之圖編集之時可見合三十卷一平隆寺推古帝或持統帝云々勢益邑建立
推古廿七年也傳有一信女可建小寺

維摩會表白

敬白十方佛聖四座龍象。原夫佛教之興。爰自夏古西
天之國。釋迦大師掩夜星而疏其源。東漢之朝。孝明
皇帝驚曉夢而尋其蹤。我國家草芽抽空。至神之化
自存。水恒相宅。能仁之教。猶鬱至三磯嶋金刺宮御宇。
欽明天皇十三年冬十月百濟聖明王遣西部姬氏等
來獻佛像。經論若干許種。雖朝議紛紜。彼此異論。而
天皇崇重。普布海內。遂使八萬法藏。雲飛八州之中。
十二分教。星列萬國之外。宸尊宸勝。掩微塵界。而孤標
難解。難入經恒沙劫。而難窮。謂稱絕境。誰能悉之。
伏尋舊蹤。此維摩大會者是。近江大津朝廷。大織冠內大
臣藤原相公之所創也。相公寄重國家。功銘鐘鼎。匡濟
王室。以寧天下。誠是大厦之棟梁。巨川之舟楫也。至

子飛鳥河原宮御宇齊明天皇即位二年丙辰風水乖適
 巫醫少驗天皇深憂衷襟不_レ安卽崑嶺岫求_二不死之
 藥_一者舉_レ鞭天神地靈禱_二有_レ瘳之効_一者擊_レ穀祈請雖
 切平愈未_レ期爰有_二百濟國所貢禪尼_一其名曰_二法明_一
 自進_二上奏_一僭尼持_二大乘_一一名曰_二維摩經_一其中所說問
 疾品事尼請試爲_レ之一誦若有_レ所感幸得_二冥助_一天皇
 聞_レ之聖心歡喜歎_二未曾有_一卽令_二禪尼問_一安_二其疾_一尼
 始開_レ口偈未_レ終_一行大臣之疾應_レ聲卽愈相公大悅語
 尼曰我命旦暮填_レ溝在近依_レ聞_二大乘_一出_レ死入_レ生何
 圖遊岱之魂更歸屬鱗之氣還續自_レ非_二妙力_一誰能若_レ此
 自_レ非_二禪尼_一何復如_レ彼生々世々歸_二依妙典_一永不退
 轉_一便請_二法明禪尼_一轉讀既經_二兩歲_一至_二其四年戊午_一
 於_二山階陶原家_一洒_二掃門庭_一而移_二廣嚴之精舍_一粧_二饒
 階宇_一像_二方丈之淨室_一卽屈_二福亮法師_一爲_二其講匠_一甫
 演_二維摩之奧旨_一式扣_二淨名之秘扃_一不二法門之名從
 此而與神通解脫之理自_レ厥而顯其後海內碩學天下高
 才依_レ次請用講_二文討_一義但_二古記殘闕難_一詳_二名號_一如
 此周覆十有二年卽天地至神猶有_二變動之殊_一日月着
 明非_レ無_二推蝕之異_一朝昏自如_二生死_一必然已巳歲冬十
 月十六日大臣下世繼_レ之無_レ仁不_レ遺_二一老_一嗚呼哀哉

其後帝京改_レ基王室多事庶務怠忙日不_レ暇_二給法雷鍛
 響卅五歲太政大臣贈正一位淡海公者是內大臣之正胤
 也積善之家自有_二餘慶_一德位共高功勳揭焉記課明_レ之
 今卽略_レ諸爰以
 文武天皇慶雲二年五月體乖_二和適_一驗乏_二療術_一問_二之
 著兆_一冥譴告_二各大臣_一卽時大驚遣_二使祈_一禱先靈又口
 自誓云臣之愛拙意_レ修_二先業_一自_レ今厥後紹_二隆舊蹤_一終
 身捧持精感洞徹匪_レ日平復卽便以_二同三年歲次丙午_一
 在_二於宮城東第_一莊_二嚴廷宇_一初開_二法會_一始_二自_一十月十
 日_一終_二于十六日_一是卽先內大臣之忌辰也自屈_二入唐學
 生智實法師_一令_レ講_二無垢稱經_一自作_二願文_一具述_二法旨_一
 又有_二家記_一次歲在_二厩坂寺_一請_二新羅遊學觀智法師_一令
 說_二維摩經_一遞_二講_一新舊兩本_一既經_二四箇年_一和銅二年
 己酉四月皇都遷_二於平城_一法會從復移卽引_二厩坂之講
 筵_一就_二植槻之淨場_一于_レ時萬物惟新庶事草創且搆_二土
 木之功_一且說_二金玉之文_一卽以_二淨達法師_一爲_二其座主_一
 如此轉說惣五箇年至_二同三年_一初占_二勝境_一建_二此伽
 藍_一同七年卽移_二法會於此寺_一天道不_レ恒性命有_二涯至_一
 瑞國成姬天皇養老四年八月三日_一大臣早世嗟分逝景
 沈_レ光大會中徵十三年間講說終日而已善福不_レ空感冥

自然至天平年中應真仁正太后齊鉢至尊被德黎庶是即太政大臣之家生也利益衆生爲己任興隆佛法爲私願勸立七道之國分墾開三寶之福田特降教旨重毗法會即捨腰田百町永宛會資兼用珍財宛五尼寺維摩會料其後紫微內相爲首藤氏七卿上表以曾祖功田百町添入會料然時世易遷講所頻改雖無舊記抑有先聞或講南都法華寺或修長岡神足家至于桓武天皇延曆廿年殊有勅旨僧維摩會宜如本修興福寺者自爾以後永留此地復不遷轉是故世々后宮相府代之公卿大夫或傾家資以續乏或竭筋力以供役無遮法施混三界以爲一不盡妙會同九地而不異比二儀而共長共三光而永明椒宮連扁槐位比蔭豈非由此哉會留興福聲聞大唐何其盛哉至平安宮清和太上天皇貞觀十八年攝政太政大臣誠是不世之宏器難量之偉才也豈只家之光輝亦是國之柱石也光啓先業潤色法會即有命云大寺多數智德比肩而古來聽衆卅一人會筵有限名德多漏深恐致王之輩空興賴光之歎挑燈之人徒倦披卷之勤即更增九人以招碩學若其施費大臣獨供自是以後立門學者

自有含歡之念諸寺名賢會無緩己之怨至于去仁和元年乙巳殊有勅命更增當寺堅義一人通前二人以增法燈之光以添惠海之波至于延喜三年癸亥右大將大納言閣下奉造淨名文殊兩大菩薩像令會庭無所闕也然則此會爲會有增無減經古到今待時加新是亦大會之勝事也誰不與隨喜之情者乎即自齋明天皇戊午歲至于今上曆應三年庚辰歷代六十代經年六百八十四歲也世代雖遠法會惟新苟在含生蓋致誦歎今上陛下撫民制俗唐堯謝其光澤尊法歸佛梁武耻其利益正教興隆正在當時如來附屬定知在今大會興盛關白大閣下爲首左大臣右大臣內大臣九所大納言八所中納言六所參議或論道以經綸王家或效功以鹽梅帝道唐稱八元周號十亂各出異門未聞同宗一家之慶誰能比之況復紫服赤轍繼踵接武愍而論之皆是大會力之所致哉此日華屋梓雲自寫王舍城之形勝玉樓映日更圖菴羅苑之粧嚴鴻鐘高響梵侶聽而駭耳妙香遠薰天衆聞而降跡林飄紅葉共霜刃而裁錦空蹤丹霞假風月而成殿者宿掉舌所論者六宗三學大義碩學膏唇所問者

古往當今之疑文也昔聞靈山之妙會今見廣嚴之大法也即是前朝之舊式玄門之盛觀者也小僧公憲問道法海先溺定水之疾浪企足學山早迷理窟之與途況乎不夢吾師久倦研精忝膺講匠辭而不_レ得粗傳師說似答高問伏願寶祚無窮與拂石而傳長鴻基常固與芥城而爭久護持三寶修行十善天下和平兆庶寧謐仰望菴園教主牟尼尊十方三世諸善逝淨名妙德諸并龍神八部非人等還念本願故影向令圓滿大施主御願謹誓白

至心勸請三身佛
十方三世諸如來
淨名妙德諸并
梵釋四王諸護法
登霞聖靈成正覺
聖朝安穩增寶壽
天下安穩興正法
至心懺悔无始來
我今親對三寶前
歸依三寶受禁戒
願我當證大菩薩

菴園教主釋迦尊
不二法門微妙典
鷲子目連賢聖衆
照臨影向御願會
本願尊靈成佛道
諸大施主增福壽
施主御願令滿足
三業之中所作罪
皆悉發露盡懺悔
斷惡修善度衆生
能作有情諸義利

畢竟安處大涅槃

及以如來大智

以此講演所生功德
梵釋四天龍神八部
伽藍護法當所明神
普天神祇增益威光
登霞尊靈早成正覺
金輪陛下寶壽長遠
諸施主等增長福壽
天下太平風調雨順
萬性安樂四恩法界
離苦得樂一切諷誦
右之本紙一卷學問中記錄之內也畧而表白ノミヲ寫與書曰

曆應三年庚辰十月十日維摩會講師公憲法相宗尊寺

年號不_レ知
一同八月十一日從京都祈雨官符宣下依同十七日於金堂任勅宣淨侶十口出仕仁王講十座令講讚畢

官符宣并奉唱年會櫃仁納之

右之記錄者法印預櫃仁有之年會五師訓舜之時代也

一平群郡吉田寺阿彌陀像清水條院御治惠心僧都七十六歲之比也永延元丁亥歲栗木ニテ作之享保十年迄凡七百卅九年歟

一惠心母寂滅寛和元年九月十八日酉之刻也年七十三歲

一同寺八幡之事ハ天平勝寶元年十一月清水來臨シ玉
フトノ告有リテ御門ハ石川朝臣手足藤原朝臣魚名
御迎ノ使五位十人散位廿人六衛府舍人各廿人被遣
テ清水ニ勸請有リ

右者此寺ノ緣起ニ有^レ之享保十年六月十七日小
吉田邑 甚市郎宿 覺勝覺賢堯懷良訓實雅招請
之砌右緣起披^ニ見之此緣起中古ノ新寫也則甚市
郎方ニ傳令^ニ所持^ニ予年來依^レ望今日一卷不^レ殘讀
^レ之令^ニ拔書作者誰人云事不^レ知古緣起白波掠^レ之
伊賀國山田郡

地頭職不可有相違者

天氣如此悉之以狀

正平三年八月二日

右中辨判

安村丹後守館

右立野安村氏所持

南帝後村上天皇御輪旨也

新節用集ニアリ
一刀稱・六位ノ被官也

同 一得業 人ニ學問ヲ教ル官也

一懷訓法印

慶長十年巳霜月
廿四日入寂

一長波法印

西之院慶長十七年
辛二月廿日入寂

別當次第日記曰延文二年丁酉六月日當寺聖靈會三鼓
一口新造在^レ之作者賴盛宗禪房目安往生年五十六

表銘

裏銘

寸法
小口 六寸三分
長 一尺三寸一分

藥師寺黑筒ヲ造寫也筒ノ桐木ハ慶祐大法師進レ之料足ハ以慶玄法印御舍利一供養之内仕之一膳實禪僧都之沙汰也矣

此筒之銘文享保十年巳六月晦日舍利參勤之序自ニ大鼓藏出レ之銘文寫レ之訖延文二年ヨリ享保十一年乙巳迄凡

法隆寺金堂磨紋

左文字東院ト有

堂方蓮光享保三年五月五日見之院地藏堂磨紋ニ興福寺西福院ト有

緣起寫

本宮新宮壇圖位事

付河合 住吉 春日

立野大明神法隆寺鎮守龍田勸請新宮也

一本社龍田山峰立野

崇神天皇御代鎮ニ座此處也

東向二殿

北二火御前南一風神

南向二殿東平岡春日ト同神也

北南向三殿

北二社今御前南一社今御前

近比人神トナレト云地主神龍田姫龍田彦

已上本社畢

西園院良尊曰如レ斯ナレハ八社也三十八所緣起ニ見不レ申往古ハ无レ之歟緣起見ヘ不レ申候新宮ニハ緣起ニ有レ之卅八所ヲ入テ八社也

龍田市中斑鳩側寺在之孝德天皇御宇鎮座也

一新宮

爲ニ法隆寺鎮守ニ寺近座給依神與ニ太子ニ御誓約也

一殿中ニ戸南向

一御前風神西二御前火神東

一殿二間東南向三大神四御前

一殿二戸西南向

龍田姫龍田彦小一殿次西南向三十八所吉野

已上新宮七所

右新宮緣起ノ寫也 良尊曰三大神ト者住吉也 四御

前トハ玉津嶋明神也ト聞住吉ハ四所也四御前ト有

レ之四ノ字不審也四所ト云事カ四ニハ御前ト云事歟云々

イカキノ外東方ニ一社二戸是ハ不レ知由廣瀬ト緣起

ニ有レ之候ヘトモ廣瀬明神ノ殿見不レ申候間是歟北所村ニ今御前ノ宮有レ之八月十二日ニ在所人參候由承

候立野ニハ今御前一社體ニ在レ之八月十二日ニ村中神事ニテ悉參候云々

右南宮緣起良尊法印自筆之寫令披見又寫レ之者也

一龍田新宮遷宮之事者古來ヨリ法隆寺之役也故寬永

正保比ハ仙尊法印地藏院遷宮寬文十三丑年覺往普

門院遷宮元祿十二年辰良尊法印西園院遷宮三月二日也

享保六年辛丑三月四日下遷宮同覺賢普光院遷宮

玉林抄一傳曰建諸伽藍文口決云塔婆金堂講堂鐘

樓經藏僧坊食堂此七種ヲ云一伽藍也

阿彌陀院實秀自筆伽陀集與書有之

天正十四丙戌仲春十四夜於燈本寫之抑從去年

後之仲秋比美濃守秀長依御入國諸寺領太都沒

收則當寺衛毛僅一千石分被充行仍御報恩會難

調之故管絃講用意爲伽陀衆一分出仕染筆實秀三九

歲

當寺知行五千百餘石之所天正十三年羽柴大納言殿依子入國國

中知行改易之刻

一牛玉箱傳法堂有之故堂司爲考令書記之一候纔千石充

行法隆寺牛玉箱

上宮王院

貞和四年戊子九月廿七日堂司實俊大法師

文庫證文櫃此薄墨之寫有之

天文十七年七月廿六日宣旨

前大僧正兼繼

宜爲法隆寺別當

藏人頭左中辨藤原晴秀

河内何條子息

定譽

永正二年乙丑二月十七日

梵音伽陀稽古不參帳有之

享保十年ニ寫之

一忍辱山眞言一流之事當寺之眞言一流ハ仁和寺前

大僧正寬遍其濫觴也第七十六世近衛院御宇仁平三

年僧正高野山ニ詣テ大師塔畔有テ往生淨土業ヲ

修ス毎日綱陀尊修ノ護摩修ス時ニ靈夢ヲ感シテ當山ニ來本尊阿彌

陀尊ヲ禮スルニ信心肝ニ銘シテ安養ニ至ル如シ即

錫ヲ此所ニ留大ニ密法ヲ弘メ廣澤六流ノ一義ヲ起

ス是ヲ傳テ當山ノ一流トス僧正ハ村上天皇第七皇

子後中書王具平親王ノ孫前大納言源師忠卿ノ息也

鳥羽院御宇勅シテ東大寺別當ニ任又東寺ノ長者ト

ナル第七十九世六條院御宇仁安三年六月晦日行年

六十七歲寂忍辱山中興本尊彌陀尊ハ佛工定朝法

橋ノ作

一當寺草艸緣起拔書聖武皇帝御願天平勝寶第八丙

申年開創スル所也本尊十一面ハ大唐佛工稽文會稽

主動カ作ル也開山虛瀧和尚ハ聖武ノ御宇鑑眞律師
來朝シ給ヒ伽藍ヲ此所ニ建立シ給十有三歲錫ヲ留
天平神護二丙午五月十日寂ス數百年ヲ經テ六十八
世後一條院御宇萬壽三丙寅年命禪上人再興シ玉フ
命禪ハ俗姓ハ小野春時ノ孫也

天德日命十四世

始賜菅原姓

文章博士

宇合

古人ヒサヒト

清公式部大輔

一菅公

是善參議

聖廟北野天神
道實

菅原姓ハ元ハ土師氏也系圖ヲ見ルニ古人ニ始而
賜ニ菅原姓ト有之河内國之土師山城國之土師兩

家菅原秋篠ヲ一度被下候ニ覺

一惡利々々ト云玉遊事也寺要日記正月所有玉遊止事ハ貞治
六年沙汰トシテ心法印付曳付ニアリ

享保十一年二月十八日寫之
一夢殿悔過文臺之銘曰

九重殿之御筆天文廿二

正月日施主堂司公祐大法師

天文廿二年ヨリ享保十一年迄百七十四年

一當寺末寺北室院住持物帳之奥書文庫證文櫃ニ本
紙有之

永正十三年丙子六月日奉行衆公文信舜 信譽 曉
秀 興盛 定譽 懷祐 于レ時沙汰衆實弘先沙汰

衆實嚴

永正十七年庚辰八月十七日仁當住持現譽逝去之間
同十八年辛巳八月八日仁則奉行衆令ニ會合悉以ニ引
付之面ニ校畢 筆師曉秀公文代猛海沙汰衆信譽

一喜多室寺先住持秀海新寄ニ進道具日記等ニ云々

奧ニ天文玖年庚子三月十八日沙汰衆英秀公文代快
英

五月三日仁當坊主春明房へ悉被渡等云々

一北室住持證文奧書

元和三年丁巳六月廿七日 西大寺南室二

尊智判

公文日代御房 沙汰衆御房トアリ

一御齋會表白奧書之寫本紙ハ舍利殿御
厨子之内有之雖レ非ニ極能筆ニ

法隆寺金剛院師範權少僧都重繼之依レ難レ背レ仰如

形馳筆 執筆金剛佛子性盛

元應元年己未五月廿七日於ニ片岡上生院ニ書寫畢

右一卷者自ニ元應元年己未昔ニ迄ニ應永十二乙酉今ニ
八十六年星霜久積朽損最甚而問愚僧捧ニ少財ニ水精

軸并表紙紀等新調之是則爲奉添上宮法皇之威光爲爲飭自身佛果之覺臺也

權律師有實白敬

表白口二書
奉施入
權少僧都重繼八十二云々

嘉元記
元應三年辛酉三月廿九日已初天一薦重繼僧都他界八十四歲云々

一禁裏御祈禱之書翰
追而御輪旨三通之寫一紙無之候御卷數之儀各々ニ御調候而御別當ニ上可

候申
去月十七日於ニ禁中ニ怪異御慎議付
被成御勅

宣候并
若宮御方樣御元服同御讓位御祈事各々
ニ被成御輪旨一條被抽ニ丹誠嚴重御懇祈一爲

目出度被相心得可申入旨候恐々謹言
九月十八日

和長判

法隆寺

年會五師御房

本紙舍利殿御厨子內有之
註近代御舍利預衆

有實願葬房法印

隆尊學園房法印

調覺定恩房律師
寶光院

源重圓良房律師
金光院

良舜禪忍房律師

覺賀專淨房法印
政藏院

印賢覺順房法印
普門院

定繼順文房法印
知足坊

覺清學榮房僧都
寶光院

訓海學榮房律師
寶光院

快賀學榮房律師
寶光院

寬清學榮房律師
寶光院

懷弘學延房僧都
寶光院

慶賢金剛院
順學房律師

良榮延音房得業
吉祥院

圓祐觀專房律師
西之坊

文明十四年壬寅六月廿二日補任
圓爲實勝房律師

專祐琳宗房僧都
西院

明應四年補任之
圓海願葬房得業
關御井房後明王院

圓慶預法印

曉圓預法印

興基

曉繼

淳藝丁識房律師
彌勒院

實舜源識房律師
地藏院

有賀源識房律師
中道院

辨祐源圓房律師
關御井坊

榮秀源圓房律師
彌勒院

印舜源識房得業
五坊

三寶院本願

曉懷延藏房律師
地藏院

淳算深恩得業
金光院

清憲源學房得業
橋坊

文明十一年癸子六月二日預所ニ補任之
懷舜學延房律師
關御井坊

良海西院
專淨房五師

文明十八年丙午六月廿一日補任
曉賢願明房得業中道院

彌勒院觀春房僧都

金剛院舜識房

瓦坊實舜房得業

北之院源音房得業

實賢閣分補任

爲三金堂預依講衆評定

長乘

政藏院宗恩房僧都

尊英

花園院延光房律師

長弘大法師

阿伽井覺賢房得業

賴實享祿三年戊寅卯月十四日任

西南院住聖禪房律師

榮重天文元年壬辰八月廿四日

金剛院住長舜房律師

堯舉天文四年三月任

知足坊學源房五師

懷曉同年九月任

西之院春觀房得業

定 聖靈會色衆事

右方

讀師 琳覺大法師

衲衆

權律師有賀 宗甚大法師 訓海大法師

快賀大法師 隆慶大法師 印舜大法師

實俊大法師 繼圓大法師 祐海大法師

甲衆

玄勝法師 快乘法師 信乘法師 實秀法師

堯清法師 長英法師 行有法師 淨秀法師

良弘法師 有尊法師

梵音衆

圓祐法師 清尊法師 懷舜法師 慶賀法師

快圓法師 慶清法師 清實法師 源祐法師

清眞法師 圓海法師

錫杖衆

覺舜法師 淳清法師 琳清法師 琳秀法師

宗算法師 顯實法師 有善法師 祐圓法師

定懷法師 重盛法師

右依例請定如件

寶德二年二月廿二日

長官權大僧都法眼大和尚位

定 聖靈會色衆事

左方

講師 權小僧都覺清

衲衆

權律師良快 慶意大法師 良海大法師

榮秀大法師 寬清大法師 清舜大法師

訓舜大法師 懷弘大法師 賴祐大法師

甲衆

繼覺法師 慶舜法師 隆實法師 舜清法師

清經法師 曉懷法師 嚴快法師 順懷法師

淳算法師 重榮法師

梵音衆

清憲法師

重海法師

堯英法師

圓爲法師

快惠法師

快算法師

曉賢法師

尊秀法師

順宣法師

慶覺法師

錫杖衆

宗清法師

順盛法師

信有法師

印懷法師

文海法師

辨清法師

行清法師

清秀法師

實祐法師

琳英法師

右依例請定如件

寶德二年二月廿二日

長官權大僧都法眼大和尚位

法服常支配方袈裟之銘文赤白黃切雜衲衣也

奉寄進法隆寺聖靈會袈裟一帖天文九年庚子二月十九日

施主 量乘敬白

當寺會式今年 太閤大相國御子息秀賴公御執行

之刻加修補一則綱封倉江奉寄進志趣非他報

恩謝德三寶紹隆基者也

慶長五曆庚子二月廿二日 講師法印榮甚敬白

當寺會式今年 太閤大相國御子息秀賴公御執行之

刻加修補一畢志趣非他偏報恩謝德寺中再興三寶

紹隆基也永代綱封倉江寄進令奉納者也

于時慶長五曆庚子二月廿二日法會講師法印榮甚敬白

以上切マセノ袈裟之銘文也

件袈裟者 豐氏太閤殿下北政所御方御歸依而聖靈

會御執行之刻講師沙汰之間令新調一畢則爲永代住

持之寺物一綱封藏江寄進奉納之處也志趣非他偏是寺

家長久三寶紹隆矣

慶長四年己亥二月日 于時法會講師法印榮甚敬白

赤地之袈衣之銘文也

一北室院上棟之證文 四箇末寺大工職之書付有之

弘安元年評定之記也公文寺主快延五師大法師慶尊

上棟後花園天皇御宇 永享八年丙辰卯月十五日大工等者當寺之進

退也

住持榮賢 左衛門次郎 彦四郎大夫 六郎 彦三

郎 助三郎 次郎大夫 助次郎 多門太郎 九郎

次郎

一上棟 法隆寺北室 明應三年甲寅七月二日於大工

者北室之進退也 番匠衆 彦五郎大夫 太郎五郎

三郎五郎 彦三郎 左衛門次郎大夫 次郎大夫

兵衛三郎大夫 左衛門五郎 次郎太郎 鶴壽丸

當住持禪慶

一明應七年二月廿三日龍田會執行也去年夏祈雨之立

願也

講師 法印懷舜

衲衆

權律師國海 圓慶大法師 興基大法師

秀譽大法師

甲衆

榮弘法師 慶尊法師 懷俊法師 嚴譽法師

快秀法師

梵音衆

長專法師 實信法師 興禪法師 信舜法師

舜秀法師

錫杖衆

元友法師 朝甚法師 順祐法師 信秀法師

長存法師

右依例請定如件

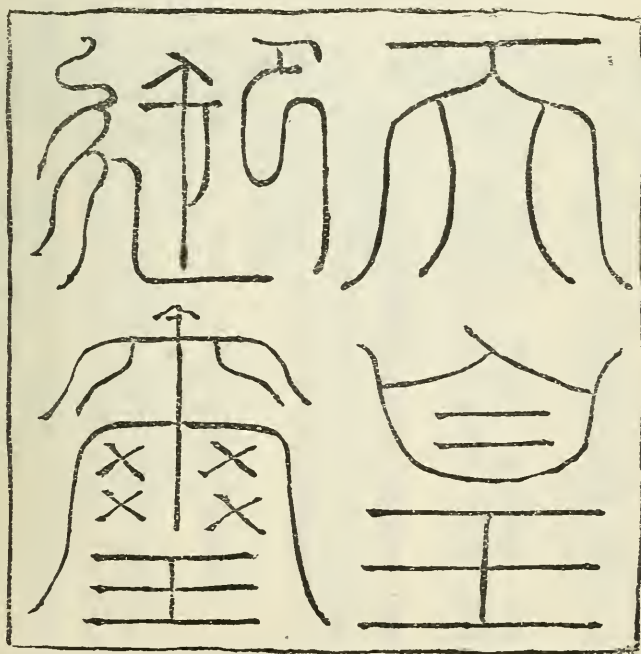
明應七年二月二十三日

補任

法橋曉弘

是曉弘北門瓦銘有之人
歟此補任有綱封藏一

右今度依被講堂興隆所被補彼官位一處也彌
修造可爲肝要處如件

天文廿三年甲寅三月日 年會五師英賀在判
一當寺阿彌陀院權現樣御宿之事 駿府記云慶長十九

年十月十五日卯刻東照公發ニ轡二條邸ニ未刻至ニ木津村ニ依ニ旅館狹隘ニ移ニ營奈良ニ十六日宿ニ乎法隆寺阿彌陀院ニ十七日率兵陣ニ攝州住吉ニ

駿府政事錄說同上

一大坂軍記曰慶長十九年十月十五日東照公赴ニ大坂役ニ是日宿ニ于奈良ニ十六日宿ニ于法隆寺ニ十七日經ニ關屋越ニ陣ニ于住吉ニ

孝謙天皇御璽印之圖ナリ當寺綱封倉仁聖武皇帝御重寶之具孝謙帝當寺御寄附有之其時之御寄附之勅書此印十八押之(五百二十二頁ノ御璽此ノ下ニ入ル)

一享保十一丙午七月堂方貞祐福恩院坊主實雅被參自恣之儀何角年ニ内證ニ窺申刻行人方記錄之趣話之其次第如左

永和年中兩戒師

古衆 夏一戒師

院主戒師

右兩戒師行律共ニ自恣五德相勸申候誠證之由申右之記錄ニ兩義之次第等悉記有之由也

一天正中五德裝束律學院之庫ニ有之行人方ヨリ出渡之候事有由

一元和年中ヨリ寺役等行律一所ニ勤候事モ有之由

也右之義當年五德之義ニ付學侶ト律學ト及ニ問答ニ候時行人ヨリ五德之役相勸申度所存候哉如ノ斯實雅迄貞祐申之候古衆ヨリモ相勸候義御聞置可被下候由也爲ニ後證ニ記之畢

一古今目錄抄曰 此金堂内太子ノ御時ノ自恣布薩ノ籌有之員長篠竹也

一東鑑曰 承元四年庚午實朝公

十月十五日聖德太子十七箇條之憲法并守屋逆臣跡奴公田員數在所及所被納ニ天王寺法隆寺ニ重寶記將軍家日來有御尋ニ廣元朝臣相尋之今日進覽云々

東院舍利殿事也

一同十一月廿二日於御持佛堂被供養聖德太子南無佛御影

一建曆二六月廿二日於御持佛堂被行聖德太子靈會

一易繫辭曰君子安而不忘危存而不忘亡治而不亂是以身安而國家可保

法隆寺東院緣起之切在之雖不全備爲後代寫之餘者依破壞文字不見

契自覺慨ニ世俗之暗弊慙ニ佛教

於此

殿是日天應地感放光顯祥也

悟無常永

厭有生自却自塵境正風稱無

古世移萬年上宮

院毀而無餘基輦路荒而爲兵墳沈沈金地積萬獸

之曝骸幽幽寶庭生千齡之綠苔於是法師行信觀

斯荒墟流涕感歎遂奏聞春宮坊阿倍內親王伏惟

春宮殿下智邁德倫舜日佐機紫極懼一物之

失所翼化丹階遵日揆之弼諧聽覽餘暇寄心玄

門廣集法徒將弘聖教粵以天平十一年歲在己

卯夏四月十日卽命正三位藤原總前朝臣敬造此

院也天平七年歲在乙亥十二月廿日春宮坊奉爲

聖德尊靈及今見天朝講讀法華經施料衣服參拾

領生絹肆佰正調綿壹仟斤長布伍佰端

法隆寺

聖靈院

賜也卽被令旨天平八年歲在丙子二月廿二日法師行信率皇后宮職大進安宿倍眞人等請講師律師道慈法師及僧尼三百餘人始講件經所施賜衣服等施用已盡以後天平十九年二月津職住吉郡聖

田地貳拾伍町播摩國賀古郡聖田地壹佰町施納賜也卽時誓願此事與天地而無絕並日月而長榮縱該含識橫窮稟氣同蒙此福共證大覺若誤此願不成所求現災難後生惡趣者也從彼以來每年請僧敬設法筵講複相續爰以天平十九年歲次丁亥十一月十一日件法華修多羅欲成官事之表申送僧綱卽以件表奏聞聖朝乃十二月十四日被僧綱牒得玄蕃寮牒云被治部省府僧奉從四位下藤原朝臣八束口宣僧奉勅旨僧大安一寺所請攝論并修多羅宗隨精舍構自今以後永爲恒例者謹奉勅旨天平廿年歲在戊子二月廿二日准元興寺等講複僧例奉行如件

平城宮治天下 天皇 勅旨

奉勅 大僧都法師行信

造院司長官正三位巨勢奈互磨朝臣處正七位下平群朝

臣豐成等

謹請官裁造此院并聖田等法師行信

天平十九年二月廿九日三綱

上座僧法備
寺主僧令叡
都維那僧慈輪

右之本紙在彌勒院享保十二年春令借用寫之
圍之印ハ料紙依破壞文字不見之印也又以朱書
之者私之簡也今般加點置也此書未曾有之書也
聖靈會濫觴以是可知天平七年之始之則道慈講
師也衆分曳付等天平廿年道慈律師講師ト有ルハ
不可也天平廿年前道慈ハ遷化也予此事多年令不
審所此書不思議令披見之間疑滯速散之畢

法隆寺金堂釋迦光銘

十四行一行十四字
字數都百九十六字

推古廿九年
法興元世

一年歲次辛巳十二月鬼前太后崩明年正月

廿二日上宮法皇枕病弗愈于食王后仍以勞疾並着

於床時王后王子等及與諸臣深憂愁毒共相發願

仰依三寶當造釋像尺寸王身蒙此願力轉病延

壽安住世間若是定業以背世者往登淨土早昇

妙果二月廿一日癸酉王后卽世翌日法皇登遐癸未年

三月中如願敬造釋迦尊像并使侍及莊嚴具竟乘斯

微福一信道知識現在安隱出生入死隨奉三主紹

隆三寶遂共彼塙普遍六道法界含識得脫苦緣同

趣菩提使司馬鞍首止利佛師造

同藥師如來光銘

○之印ハ御光一行々々之印也
五行二掘之

用明
池邊大宮治天下天皇大御身勞賜時歲○次丙午年
召於大王天皇與太子而誓願賜我大○御病太平而
欲座故將造寺藥師像作仕奉詔然○當時崩賜造
不塙者小治田大宮治天下大王天○皇及東宮聖王
大命受給而歲次丁卯年仕奉
推古十五年
同阿彌陀佛光銘
奉鑄顯

阿彌陀如來

觀世音菩薩

大勢至菩薩

右去承德年中白波入金堂侵佛像盜道具自然以
降一百餘歲寺僧等每見須彌座之空殘屢悲端嚴像
之永隱非當一寺之舍非爭无四隣之傷意依斯
勸進十方施主磨瑩三尊聖容

于時寬喜三年辛卯三月八日

前權僧正範圍
寺務之時始鑄之

貞永元年壬辰八月五日法印權大僧都覺遍
寺務之時供養之仰願本師阿彌
陀伏乞本願聖靈納受面々懇志不空各々結緣然
則斷惡脩善之道漸以滿足矣

貞永元年八月 日

大勸進僧觀俊

大佛師法橋康勝

銅工平國文

右之銘等予直參金堂拜見寫之享保二年事也(朱書)

同鎮壇四天王光銘

北方天銘

藥師德保上而鐵師我古二人作也ケキ 乳同乳 持也

西方天銘

山口大口費上而次木閉二人作也閉他部切音 アヤノ アタヒノ 門上關也

(朱書注)日本紀孝謙天皇白雉元年是歲漢山口真大口奉詔刻于佛像云々

(同)元亨釋書(實治表孝德帝)曰又詔漢山口真大口刻于佛像云

調子九子孫相傳本尊六臂如意輪大座之銘

此像者調子九子孫相傳之本尊也去正嘉

二年戊午九月十六日參聖靈院之次

依顯真大法師調子丸 廿八代孫之勸不日奉迎同

十一月下旬始修補之簡中寶珠念珠

蓮花輪御光花葉盤栢榴花蓋圓座方座始

造加焉同三年三月十五日安置當院爾

願主西大寺衆首比丘叡尊

奉行比丘盛遍

(朱書頭注)此像修補事白拍子記委細也謹敬尊、思國上人申僧也後證與正菩薩從正嘉二年至享保十二年凡四百

聖靈院太子尊像御腹內之經與書勝曼經維摩經合爲二

法隆寺住僧僧隆還敬白(朱書頭注)經書曰釋僧隆高麗

來云々は等僧數但僧一字多隆還云僧數

當寺寶物金山寺香爐銘

大定十八年戊戌五月日造金山寺大殿彌勒前青銅香

垵一座臺具都重三十斤入銀八兩棟梁祇毗寺住持三

重大師惠琬金山寺大師仁美京主人郎將金令候妻崔氏

伊次加女納絲殿前尙乘府內承旨同正康信鑄成高正

末寺岡元法起寺寶塔露盤銘

上宮太子聖德皇壬午之年二月廿二日臨崩之時於山

代兄王勅御願旨此山本宮殿宇即處專爲作寺及

大和國田十二町近江國田卅町至于戊戌年福亮僧

正聖德皇御分敬造彌勒像一軀構立金堂至于乙

酉之年惠施僧正將竟御願構立堂塔而丙午之年

三月露盤營作戊戌舒明十年平

橘寺碑文

上宮太子勝鬘講讀之砌千佛涌出蓮花庭前下

東院繪殿前金燈爐銘

奉施入

法隆寺上宮王院常燈爐

貞治二年癸卯卯月十八日

大願主播磨守赤松

前彈正小弼源氏範

日本紀推古十四年有之
漢織吳織
日本紀天智帝五年癸卯四年
漢沙門知論造指南車
天智字
倭漢沙門知由車獻指南

大講堂前金燈爐銘

謹獻永代堂燈爐於大和國

法隆寺

靈前一爲

征夷大將軍源公祈祝天下

太平武運長久軀壽強健

者也

元祿七年甲戌十一月嘉辰

南大門外東西築地下道幅之事實永七年極月廿日覺峰

改之行之年會之年也日記在之

西端冥符之際東者福井之際其南側築地之根石外際

ヨリ南一丈七尺五寸也各古此年杭打之畢

母儀桂昌院本庄氏

法隆寺々々中惣境内之覺

一東西 六町五十八間 一南北 四町三十八間

同山林之境內

一東西 三町十三間 一南北 八町三十八間

同鎮守天滿山

一東西 五十一間 一南北 三十五間

同墓山

一東西 七十間 一南北 七十間

同極樂寺山

一東西 百十五間 一南北 二町十六間

同岡本境内

一東西 五十間 一南北 五十間

右之通先年公儀へ書付上

並松馬場ハ長二百十間幅六間

沉水香之重目

一沉水香日本第一之名香無比類靈木也本朝香目録

ニモ六十一種有ニ名香ニ其中撰ニ十一種ニ爲ニ其長沉

水香先載ニ第一名稱曰法隆寺又名太子委平氏

傳并玉林等明之サレ木方目一貫三百目長二尺

一寸方一貫五百目長一尺九寸方七百八十目又手

箱太子佛像御刻クズ有之香目二百五十五目 沉水

香伐事諸記不見所花苑院良贊覺書天正八年庚辰八月廿三日織田信長公時伐沉香下司代瀧川左近將監一益云々又阿彌陀院實秀自筆之文天正年中伐之由見慶長六年卯月日豐光寺御方丈五師大法師ヨリ上候口上書有之之寺家寄進奉享保十三年七月ノコトナリ

一治承四年四月廿八日高倉宮御謀叛之時法隆寺衆徒三百騎加勢興福寺古老所傳也

一永祿十二年三月十一日筒井松永法隆寺並松合戰

一法隆寺俗別當之事帝王編年載之正四位下大和守源兼行任之此人陽成院孫延幹子也後冷泉院朝能書也別當次第日記延聖君爲別當治四年東大寺在京寬仁四年庚申十二月廿七日宣旨任之次年辛酉治安元年八月拜堂云々兼行別當之儀不見

當寺靈寶金剛子數珠源氏若紫卷見蜻蛉目入之

聖德太子ふたらくいのくだらよりえ給へりけるこんがうじのすすのたまのさうぞくしたるやがてその國よりいれたるはこのからめいたるをすきたるふくろにいれて五葉の枝につけてこんなりのつぼともに御くすりどもいれて藤さくらなどにいけてところにつけたる御おくりものどもさへげたてまつりたまふ

一法相宗祖師曼茶羅當寺文庫有之繪師覺盛佐土公別

當記見考銘名人一大納言敎家筆也是九條關白道家公御弟敎家卿之爲能書由是藤原系圖見四條院御宇文曆二年乙未七月朔日安置三經院

一當寺學文領岡元山畠貳町五反高六石此開始延寶三年卯十二月廿三日右之所百姓置令作役者清淨院兵部卿順行兩三人之時也學文中記錄櫃公儀御折紙等在之

一當寺護法講八月十五日於三經院行之賴祐日記出

四座講式曰摩訶陀國佛足石御雙足跡長一尺八寸廣餘二六寸兩足俱有三輪相二十指皆帶華文云々

舍利堂御相殿七歲之太子御腹內銘

唵阿嚧哩迦娑婆訶佛師僧圓快繪師素致貞

敬白

奉造顯聖德太子御童子形御影

高三尺六寸一鉢一事

右始自太子生年壬辰及治曆五年五百五歲來仍爲自他法界共成佛道法隆寺大衆爲結緣所奉造顯也如右敬白

治曆五年歲次己酉二月五日（朱書注）治曆後三條院御宇享保十二年迄六百五十九年奉修復御手并衣裳等

永德二年甲子二月十七日

民部公

佛師舜慶

北室住持

奉行比丘湛譽

比丘印秀

(朱書頭註)永德二年ハ壬戌也至徳元年ハ甲子也即永徳四年ニ當ル干支相違歟享保四年十月廿一日寫之享保四年十二月十九日寫之

護摩堂本尊弘法大師銘文

奉安置

法隆寺護摩堂本尊

弘法大師御影

應安八年乙卯三月日

(朱書註)後光嚴院御宇應安八年ヨリ享保十二年迄三百五十三年

大佛師法眼慶秀

僧舜慶

比丘湛譽

北室院ナリ修理奉行役ナリ

大願主大法師印實

又二脇士之銘

奉安置 矜羯羅童子

法隆寺護摩堂

康曆二年庚申卯月廿三日

(朱書註)後圓融院御宇康曆二年ヨリ享保十二年迄三百四十八年

作者舜慶

民部公當寺住

綵色清玄

舜現房南都住

奉安置 制哆迦童子

以下同ニ上文ニ故不レ及レ記

禁裏御齋會をよめる

年中行事

初春の法のむしろをのへてこそ

君か八千代を猶いのりけれ

同

維摩會をよめる

新中納言

くたらより傳しまゝの法のこそ

大和もろこしきゝ絶へすして

一當寺色衣着用之事ハ當寺僧侶ハ依ニ永宣旨ニ補ニ僧

官僧綱之内ニ上首三口ハ色衣也

金裳御行ニハ咒師着色衣則建長四年顯真得業記錄

曰 但咒師赤糝束赤甲袈裟云々此記金裳預ノ櫃有

レ之此御行依レ爲ニ勅會ニ種々希代之品有レ之

一和爾雅曰 蜂起見ニ于史記項羽傳漢書高祖紀ニ作ニ

鋒起ニ亦後漢光武紀冠盜鋒起注言賊鋒銳競起或作

蜂喻ニ多也

一 文和三年甲午三月五日爲龍田八講舊記ニハ慶祐社參社參ス爰龍田

八郎舊記ニハ郎巫女巫ト云老者出仕在レ之得ニ便宜ニ相尋當所夷御

前御來臨之年季之處我身者今年九十九歲ニ罷成我舊記我母之巫タシナキニ於西峯

母巫於ニ御峯高峯ニ高ミテクラヲコシラヘテマチキ勸

請シ奉ルニ雲ノソヒクカ如ニシテ御影向云々我ニ舊記ニハ我ニ歲時ニテ候舊以下少々前後計ニテ心同三歲間ニテ候ト申若爾者當年文和三甲午歲至マテ

二歲ヨリナラハ正嘉元年丁巳九十八年ニ成歟三歲ヨリナラハ正嘉二年戊午九十七年ニ成歟但右日記

云寬元元年癸卯三月廿二日夜西社南宮廣田殿等奉

レ移ニ龍田宮西浦ニ畢云々は分明之日記也云々考

ルニ此古記ハ則別當日記ナルヘシ後記ヲ披見スル

ニ一字モ不レ違也

一 拾芥抄諸社部廿二社下曰廣田攝津五位一人勅使一前或

人皇八十八代後深草天皇御宇正嘉元年ヨリ享保十

二丁末年迄四百七十一年ニナル後嵯峨院御宇寬元

元年癸卯年ヨリ享保十二年迄四百八十五年ニナル

寬元元年ヨリ正嘉元年迄八十五年也

一 合類節用集曰廣田大神攝州武庫郡西宮

廣田一陽天照荒靈 一住吉二廣田三八幡四南宮五八祖神

繪殿 蛭兒

一 舊記曰 龍田夷御事寬元元年癸卯三月廿一日夕龍

田大明神御旅所ニ奉レ移當社造替同廿二日夜西宮

南宮廣田等始奉レ移ニ龍田宮西浦ニ畢同卯月八日甲

子龍田宮御社棟上同八月十五日戊子御歸座大明神

御入其日十六日夜當寺參講問一座三番已上顯真得

業日記在レ之正本實乘房有レ之

一 古覺書ニ中井大和守橘正清者其先出ニ於巨勢大臣ニ

巨勢大臣後裔和州三輪ニ住後其子孫落ニ民間ニ隱ニ

于三輪ニ爲ニ神主ニ依レ之三輪之神主者巨勢高宮之

兩家ニ而昔社領至ニ二萬石ニ祿食ニ五千石ニ富家

也當ニ後土御門應仁文明間東山義政義尙公之治天ニ

巨勢氏之二男藏人正勝爲ニ武家ニ好ニ武勇ニ屬ニ將

軍家之幕下ニ大有ニ軍功ニ其子孫乾孫兵衛正景屬ニ

和州信貴城主松永彈正久秀之幕下一同國依レ爲ニ

萬歲城主萬歲備前守則滿之一類ニ萬歲城乾方住

此時巨勢改乾ト號ス天正五年冬十月松永彈正反

而背ニ信長ニ依レ之信長公嫡子信忠卿并佐久間右

衛門尉ニ命ニ眞盛嶽構ニ付城ニ終攻ニ拔信貴城ニ松永父

子三人討取末口二歳ノ若ハ松永久秀カ娣懷レ之通ニ
京都爲レ人號ニ松永永〓子松永昌三生昌易及
永三皆以風雅文字鳴世松永彈〓力武將海老名
ハ和州片岡山城楯籠信長公使ニ細〓部大輔同與
市郎忠興同預五郎忠孝明智日向守筒井口攻シム細
川兄弟追手ヲ一番ニ乘崩シ殊海老名父子口取テ出
ス萬歳城ニハ萬歳備前守楯籠ル則チ細川兵部〓
父子三人筒井順慶明智秀ヲシテ攻落サシム時ニ
乾孫兵衛正景和州兵家ノ石橋ニテ防戰シ敵數多討
取大ニ振ニ勇悍多勢雖當終ニ義死ヲ遂タリ其一子
孫太郎正吉六歳ノ時也母萬歳城乾ノ屋敷ヨリ落人
トナリ法隆寺西里村ニ緣アルニ依テ來テ母子隱レ
居ルコト數歳正吉子藤右衛門正清文祿ノ末東照君
エ被ニ召出ニ造作ノ事ヲ掌シム此時乾ヲ改テ中井ト
號ス其時秀吉公家臣ニ福島新右衛門ト云者アリ五
畿内并近江六箇國ノ大工杣ニ萬餘人ヲ預リ下知ス
此新右衛門ハ福島左衛門大夫一家也慶長四年新右
衛門死去ス其代リ東照君ノ命トシテ藤右衛門正清
ニ掌シム此時從四位下ニ叙シ大和守ニ任シ橋ノ姓
ヲ賜フ采邑千斛ヲ大和國戶川莊ニ下シ與フ世ニ云

京都所司代德善院ノ代リ板倉伊賀守堺政所何カシ
ノ代リ喜多見五郎右衛門六箇國大工頭福島新右衛
門代リ中井大和守也太閤薨御不レ幾大坂家臣ヲ除
キ家康公近臣ヲサシ越ル、ノ事家康公陰謀アリト
察シ秀頼公ノ親臣憤リヲ含ムト云リ其後慶長十八
年ノ春大和守ヲ從_{以下不足享保十二年秋}反古中ニ取出故書_之
一法隆寺領入組等之事

廣瀬郡安部村九百三十六石三斗餘 池尻村六石六
斗四升

大加井戸村三十五石二斗五升 安賀邊村二十二石

都合千石

學侶方高六百六十六石六斗六升六合 物成_{七ツ五歩取}リ五百

五石一斗四升一合

室方高三百三十石 物成_{七ツ五歩取}リ二百四十七石五斗

安邊村家數凡九十軒程 大垣内家數八十軒餘

一池尻村三輪内山入組 一赤邊郡山 法隆寺 多武峰入組

一大垣内御藏_{郡山} 秋篠入組

一享保十二丁未年十一月五日於ニ東大心光院賢性法

印數寄屋ニ會席之時一軸之文云

阿噲經云

不得舍利若圖若沙供

養之人功德正等

佛舍利三粒奉_レ安_二置東大寺

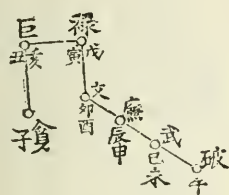
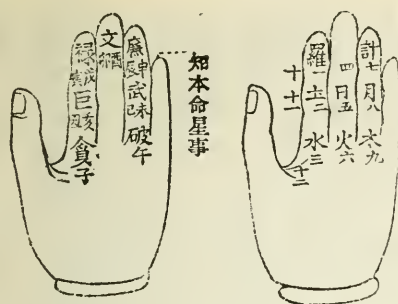
末寺幡摩國大部庄淨土堂一矣

建久五年十月十五日

造東大寺勸進南無阿彌陀佛

右之客京太秦廣隆寺周龍權僧正自性院同寺澄圓法
印最勝院予東大新禪院成慶四人也

知當年星事

楚名入句 薄二重愛染王法ノ奥押紙有

佛部 ニサタ、キヤタ
菩薩 ニ胃地サトハ
明

王^スヒチキヤアランヂヤ
天^ス等^スデイバアラン
ジャ

五種入句

息災 扇底迦 增益 布瑟置迦

敬愛 伽哆耶 調伏 阿尾左嚕迦

鉤召 金剛央俱施

二享保十二年丁未十一月十日周龍澄圓良訓實雅令

同道一南都手貝町松屋左門數寄屋令二一見一先於三四

マ三枚北床一間東勝手フスマ二枚
疊半朱光之間一右勝手薄茶出
掛物澤
竈三齋白海生次

入于數奇。後於四疊半。鷺之記命。波見。天祐之筆。

也

鷺徐熙之筆慈照公之遺愛軸也

外題二

白鷺綠藻圖記

奧書

寬永十六屠維單閼

孟穉上澣如意珠日

湖山夢伴子○□

庵僊通

手水石高四尺一寸五分面ヨコ二尺竪九寸子リ石

歟

一五徳ノ爪ハ客爪トテ亭主ノ左ノ方ニ一足ヲ可レ置
古來ヨリ座ニ依テフセ様有レ之候得共只亭主ノ左
ノ方ニ一ツ置心得候ヘハ違亂無レ之也風呂ノ五徳
ヲ直ニ爐ニソノナリニテヲロスト心得候ヘハ其理
ニ叶由周龍物語也 風呂[㊦]爐[㊦]

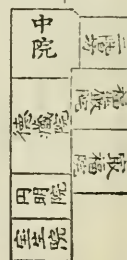
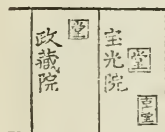
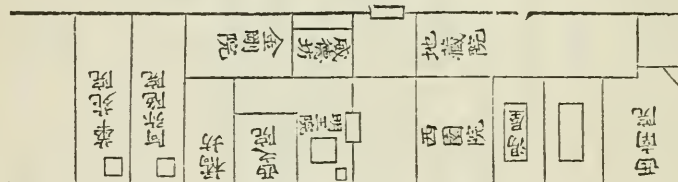
一書院床張付ナレハ張付ニハ釘ヲ打ベカラス候必ず
いはつニ花生ヲかけ可レ申又かべなれば惣而釘ヲ
うつ也數寄屋にても南部松屋ノ數寄などのよふニ
張付有レ之候へばつり花生をかけ申歟又床柱ニ折
釘をうち花生をかけ可レ申也

一しよはどんすの切の事 一かべちよろの切かいさ
に似たり一御朱印切ノ事^{ぼたにもやふある}
一薄茶壹斤ハ目貳百目 一竹屋町切之事^{わいに金入太}

人ヲ召京都におゐておらせ給ふ一松屋鷺繪表具珠光純子中風袋 東山殿
御羽織之由也

歌ニ筆ハ徐熙立三つ半によこ二鷺ニ浮草水なきの
花^{二ハサ}鷺^{二ハサ}云リ

一地藏院覺賢弟子 法師卿公ハ藤谷中納言爲條卿之
子息也元祿十二己卯年十月十七日辰之下刻逝去

一京太秦廣隆寺最勝院へ壇鏡令_ニ寄進_一鏡裏

後土御門御世
之鏡寸八寸也

維享保十二年迄二百廿八年

一明應三年北室住僧禪慶_{諸證文櫃ノ}

一曆應三年庚辰十月十日維摩會_{表白之典書ニ有レ之}講師

公憲<sub>法相宗
專寺</sub>

一慶安四年大猷院様御諷經 一應永十四年四月十日

上堂供養

法隆寺惣境内覺寶藏有_レ之繪圖之拔書

一東西三百貳拾六間<sub>町ニシテ五
町二十六間</sub> 一南北百五拾三間

貳尺七寸<sub>町ニシテ二町
三十三間餘</sub> 一中間蹴放シヨリ南大門

蹴放シマテ七十間三尺九寸 道ハハ九間四尺五寸

一東御門蹴放シヨリ西大門蹴放マテ百七十三間貳尺

三寸道ハハ八間壹尺 一四脚門蹴放ヨリ東御門

蹴放マテ九拾四間貳尺六寸 一東院廻廊内 南

北廿四間 東西廿間

第八卷十三丁チ

一二代實錄曰昔聖德太子迎_レ前身舊讀之經於南岳云々

眞俗佛事編三曰 一血_ニ書_ニ經_ヲ 智度論十六愛法梵志十二年閻浮提ヲ

遍歷シテ求_レ知_ニ聖法_ニ不_レ得斯時世_ニ佛法ナカリシ

時ナリ而ルニ一ノ婆羅門ノ言我聖法ノ一偈ヲ知_レリ
汝若實ニ愛_レ法教ベシト梵志對テ曰我實愛_レ法希
クハ授玉ヘトアリケレバ婆羅門云汝若シ實ニ愛セ
バ汝ガ皮ヲ紙トシ汝カ骨ヲ筆トシテ以_レ血書ベシ
然ラバ傳_レ之於_レ是愛法梵志即破_レ骨剝_レ皮以_レ血寫
レ偈ト云リ

梵網經_{心地品}曰受_ニ持讀_ニ誦大乘經律_一剝_レ皮爲_レ紙刺
レ血爲_レ墨以_レ髓爲_レ水折_レ骨爲_レ筆書_ニ寫佛戒_一乃至常
以_ニ七寶無價香花_一一切雜寶ヲ以_レ爲_ニ箱囊_一盛_ニ經律_一文
發隱ノ釋ニ云剝_レ皮刺_レ血トハ此有_ニ一義_一一義曰血
肉ハ命根ニ係モノナレバ世間ノ至寶ナリ其至寶ノ
身命ヲ捨テ、流_ニ通慧命_一也又一義云四大依身虛假
ニシテ終ニハ朽敗ス故ニ世間無用ノモノトス其無
用ナル物ヲ捨テ、成_ニ就大用_一也

眞俗

一牛王寶印一牛王ヲ牛ノ玉ノ義ニ取テ古來種々ノ說

アレトモ不_レ宜牛王者佛異名ナリ涅槃經_七云如來

名_ニ大沙門人中牛王人中丈夫_一云牛又婆娑論_ニ讚_ニ

底沙佛_ニ云_ニ丈夫牛王大沙門_一寶印者其本尊ノ種子

ノ梵字ヲ刻テ印トスレハ也故名_ニ牛王寶印_一ナリ而
ルニ此法_{修正}ノ起ヲ釋ルニ十一面神咒經ニ據_レリ彼

經ニ說十一面頂上ノ佛面ハ卽阿彌陀ナリ此阿彌陀ノ種子ノ^{キリタ}字ニ禳災除疫ノ功能アルヲ以テ此種子ヲ符印トシテ國家ノ災疫ヲ禳フ爲ニス肇茲餘ノ諸尊種子モ亦准レ之符印トシ來レリ已上谷響集ノ說以下畧レ之良訓

一享保十五庚戌年六月廿日京都上立賣室町西へ入大文字屋五兵衛ト申黒田筑前守殿用所ヨリ出火三萬七百軒計燒畢花園宰相中將先年禁裏炎上以來町宿之此度類燒也拙僧爲猶父候間早速見舞ニ遣申候而尋安否候此外公家衆類燒有之候

一御舍利殿梵網經新箱出來之事 太子御眞筆梵網經上二卷外題御手皮爲往來拜見被安置而每度依被披卷令破損之間箱被入定之後御經ニ手ヲ不懸之樣滿寺有評定今此箱ヲ始テ所造立也料足齋寺貞治二年癸卯三月廿二日出來御舍利講次諸人始テ拜見殊勝々々云々嘉元記載レ之
一三經院從古在之候木像之毘沙門御長三尺餘木眼也江戶市谷之藥王寺

起註文

聖德太子御廟銘被^レ埋^レ之 朱點有崇入道御讀也
聖德太子御廟^〇造立多寶塔曳夷地形堀出石〇〇

吾爲利生ニ出被衡山入此日域降伏守屋之邪見終顯佛法之威德於處々造立四十六箇伽藍化度一千三百餘之僧尼製記法花勝鬘維摩等大乘義疏斷惡修善道漸以滿足矣饑牙今年歲次辛巳河內國石川郡礪長里有一勝地尤足稱美故點墓所已了吾入滅以後及于四百參拾餘歲此記文出現哉爾時國王大臣發起寺塔願佛法耳蓋銘也按是卷終重出

篋之爲體非玉非石而其色白或人說珊瑚云々惡僧忠禪掘出之依御廟之住僧說記之

天喜貳年歲次甲午九月廿日未時掘處也

右古記文之寫在之依蟲喰文字不見又者字依不正雖難見分推量分齊記之畢享保十五年七月廿六日

管絃講式曰科長御廟者七佛之靈地勝餘全身遺留超他近巖嶮者拜聖棺而知彌陀三尊之位跪庭砂者見靈木而信大乘四榮之理加之弘仁元年大師參籠之夜者三地發光之位感奇瑞而證得天喜二年

塔婆起立之日者聖記起注之文叶二年記而出現云々太子四十九歲後冷泉院

自推古帝治世廿九年辛巳天喜貳年迄者四百三十四年從天喜二年享保十五年迄六百七十七年也忠禪右之石碑掘出事并太子御篋之事委拙僧所持之顯

眞得業之秘書戴之可_レ見

一友友勸六親

夫本朝大和國法隆學問寺之附屬陰陽師之根源者 人

王卅四代推古天皇治天下壬戌曆聖德太子卅一歲冬十

月百濟僧觀勒來仍貢曆本及天文地理遁甲方術之書

也是時選書生三四人以俾學習於觀勒矣大陽胡

史祖玉陳習曆法大友村主高聰學天文遁甲山背臣

日立學方術皆學以成業是我朝陰陽師之元祖也

爾來至今千有餘年子孫縷々不絕家業綿々相續或

學曆法一算日月星辰之度數或習卜筮一考吉凶榮

辱之先兆也應其任者一寺僧徒賞之與大夫稱則

於本願太子之寶前爲法樂舞也及老衰願剃髮

者許阿彌陀號亦於上宮王院佛舍利尊前爲法樂

舞是先規也粵有久四郎安政者及致仕時乞法

體依之今日於舍利殿請一山之學侶捧一献之

祝儀爲法樂舞畢仍號琳阿彌者也乎

勸學院實圖法印記之

于時元祿第四歲次辛未冬十一月三日

大唐大慈恩寺大師碑文畫讚頌曰

巨哉哲仁 迥然出群 疏造百本 才過萬人

妙閑性相 理契天親 口翻四辨 詞發大雲

昂々藏々 法中之王 面舒滿月 雙眸電光

昏衢麗日 苦海津梁 聊申讚歎 孰能宣揚

大唐大慈恩寺大師畫讚

特進行門下侍郎兼鎮西員外都督江滿昌文

慈恩大師蔚遲氏 諱大乘基長安人

族貴五陵光三輔 李唐之初大功臣

智勇冠世超衢霍 生立碑文垂絲綸

文皇崇師稱大聖 漢月入口母方娠

羯羅藍位多正夢 託于胎中吉兆頻

金人持神珠寶梓 胎雲成蓋覆菓脣

身相圓滿載誕育 面駐素娥秋夜輪

眼浮紫電夏天影 韶配之間含慈惇

小少之時早拔萃 三千徒裏絕等倫

依止三藏學性相 就中大師深入神

七十達者四賢聖 窮源盡性同大鈞

亞聖具躋比顏子 博涉學海到要津

三性五重唯識義 著述以來誰得均

百部疏主五明祖

字々句句々不空置
伯牙響琴徒秘曲
論鼓一振疑關破
對龍象衆能降伏
每月必造慈氏像
每日必誦菩薩戒
一時高樓秋燈下
大光普照觀自在
不圖漢土化等覺
自書般若何所至
瑞光赫々慶雲起
遊博陵原制玄贊
常寶塔品人有夢
二十八字一枇句
傳導大師以此偈
不嫌暗漏作章疏
咫尺龍顏奉鳳詔
天不與善化緣盡
永淳二年十一月
先師墓側行耐禮

皆有證據永因修
卞和泣玉獨霑巾
他宗望風自委塵
昇獅子座擅嘖伸
一生偏慕兜率身
唯杖木乃制波旬
有人窺見偷逡巡
金手染翰顯其真
開甘露門利兆民
清涼山曉五臺春
文殊正現示宿因
法花遺旨傳遠賓
諸佛證明遍照隣
文章微婉極獲麟
千佛滅度讚大仁
齒牙煥炳光曜新
出入金殿陪紫宸
歲五十三俄亡泯
仲旬三日爲忌辰
風悲雲愁慘稱筠

本願不問奉彌勒

生第四天步華茵

名垂萬古涉五竺

玄蹤雖多盡難陳

天承二年四月廿一日書畢僧智印之

右之書ハ顯真得業所持也則朱印在之享保庚戌秋

寫之

慈恩大師讚大宗文皇帝製本
出法相錄而已

大乘沙門諱基字洪道俗姓蔚遲鄂公敬德之姓衛公敬宗

之子幼年募道俗投三藏大師出家太宗皇帝御製讚曰

此間右四言十六句銘文在之

永淳二年歲次壬午十一月十三日生年五十有二終

京兆大慈恩寺一矣

大唐大慈恩寺法師基公碑

朝請大夫檢校史部侍郎李夷攢
東都荷渾寺主沙門正演書

法師諱基字洪道姓蔚遲氏代郡人也其先魏之別部家代

以三將師爲雄大父懿常寧公伯父敬鄂國公主考宗松

洲都督咸有勳烈之國吏法師植微妙之玄根蓋靈

祇之秀液胎而神應有杵金之祥誕則殊表得殊倫

之相岐嶷見於能言精微徵於始學爰在蒙襲首

習儒經目一攬而心傳耳覽聞而口諷性與道合思若

有神其時玄葬法師哀像教備微佛滅之口先遊

天竺大俘真記訓譯屬授必待其人天假至聰幼

入深惠鐘鼓于宮而聞外桃李不言而自蹊乃請於鄂國永以爲弟子方託以金牒之言傳其玉箱之義遂特降恩旨捨家從釋又別奉明制操筆賦詞豈支郎之在俗信安侯之得聖真乘因以化城妙蘭增潤色制授已口聲花遂尊乃化口備修法義所制二諦唯識等章法苑瑜伽等疏惣一百餘部中自原夏外薄瀛壖聿來周受取爲唯的師有善說之妙必造於微甚明也日月挂於心臺甚迅也風霜落於談柄將鶯掘魔不能爲智鵬者舍无所辨豈惟直比山濤能摧庚亮而已加以又持五行之戒握利劍而无傷修六法之檀得意珠而不守嚴或真施勇進力行常月造彌勒像一軀日誦菩薩戒一遍願生兜率求其志也又有通神之應渾然可觀曾於代郡五臺山造玉石文殊像寫金字般若經畢而有神光瑞雲嬰拂臺宇燭耀函筒我至无靈則何臻此能事已畢示化於凡以永淳二年歲次壬午十一月庚寅朔十三日壬寅終於京兆大慈恩寺翻經院之小房以其年十二月四日葬於此地蓋所以密葬公釋門宗匠皇代名德應天神龍皇帝曾入縉徒爲葬公弟子與師同學神龍運離躍飛天去纏洛還舊京歷樊狀而悲陳

區癯瘠非公而加廟待推法師而詣門人有利貞上人者師之神足宿植賢果深遊秘藏勝理盡該精行无缺傳我師之學膺闕庭之間入談丹扆述風範而如存出舉翠花儗郊壘而增惻將倫歲月之綸留意封掛之遷訛乃纂其休音用銘慈茲石其辭曰涼源散澆風揚有大力拔迷方破煩惱庇清涼唯我師授化記譯仁典增法事爲妙藥解狂醉得四澤通六難一切法无想觀示有死入泥洹聖人祚萬物都乘天口臨下土信蘭菊榮洛古按唐年代曆并和曆錄壬午當永淳元年此文云永淳二年歲次壬午者是可悞也又唐永淳元年當倭天皇二年歲次壬午也言天武天皇者清原天皇也自其滅度永淳元年歲次壬午至延曆七歲歲次戊辰合一百七年也已上注文善殊釋之云々已上依略抄禿書之玄非三藏傳大略善殊記十卷傳可見也慈恩三藏者諱緯字玄非俗姓陳陳留人也漢大丘長仲弓之後本居潁川父惠英潔有雅操早通經術形長八尺美眉明目郡舉孝廉拜陳留令又遷江陵令隋運將衰遂息纓冕之心結薛羅之志識者高之母廣平

宗氏隋洛洲長史欽之女法師即第四子也周第五主穆滿五十四年壬申佛滅以後一千五百五十一年隋仁壽二年

壬戌出生也相從日本廿四主推古天皇即位十年壬戌也年始

八歲座於机側一口授孝經至曾子避席忽整襟而

起問其故對曰曾子聞師命避席立拜今奉慈訓

豈宜安座父甚悅知其女成必名宗人語之皆賀曰此

公之楊鳥自後其第二兄長捷先出家住東漸淨土寺

察法師堪傳法勅因將詣道場誦習大乘降詔

度僧尼惠立云於洛陽度七僧時使人大理卿鄭善果有知士之

鑒一見法師謂人此子年齒幼風骨甚奇若住釋門

必梁棟因聽落飭既得出家與兄同止時有景法

師講涅槃經伏膺忘寢食又學嚴法師攝大乘論

愛好逾劇一聞將盡再覽之後無復所遺衆咸驚異及

令昇座覆述柳楊剖暢備盡師宗美聞芳聲從茲發

時年十五惠立云年十三厥後法師年廿有一以武德五年壬午

於城都受具足戒相當推古天皇即位廿年壬午也以貞觀三年己丑

仲秋朔旦行於西域時廿八也宣詳云廿九惠立云廿六者俱說相當倭廿五主舒明天皇即位元年己巳

在路將過三年一向四年到那爛陀寺謁

戒賢論師也時一百六歲唯見三藏年甫三之三十三以貞觀六年達戒賢也法師隨

入方事師資即學瑜伽顯揚對法因明聲明集量等論

也五年不捨晝夜聽訖後二年之事不以貞觀十九年乙巳春正月廿五日一還於長安貞觀十九年乙巳

道往還十有載親踐者一百十國傳聞者廿八國所獲經

論六百五十七部合翻梵本七十五部惠立云七十七部云譯爲唐言

惣一千三百四十一卷惠立云惣一千三百八十八卷請過云除西域記惣七十五部一千三百廿五卷

有五百八十二部未譯法師還國已來于今廿載麟德

元年二月五日計年六十有三惠立云六十有五惠立之言始終皆訛也卒於玉

花宮矣唐麟德元年甲子當於倭天智天皇即位三年

甲子也自彼麟德元年甲子至于寬弘七年庚戌

合三百卅七年矣慈覺大師諱圓仁上治曆二年者四百餘年也畫讚大唐大慈恩寺翻

經大德基法師墓誌銘大慈恩寺大法師基公塔銘并序已上三部各一卷

唐故白馬寺翻譯惠沼神塔碑并序刺史季羣撰

觀夫譯悲智者匪了義不證演眞實者匪悟見

不傳是故法雨一句潤心田之沃土覺花十葉照貝林

之大根所以感攝雲來廻向塵至方丈之豈麀若天若人

微妙之音即說至矣備矣允茲在茲私云甚文惡和上諱玄字慈

沼俗姓劉氏彭城人也曾祖秦隋青洲北海縣寄因家

住溜川誕育不辰慈愛云歿厥父以黃衣袍鞠于外

家歲餘又以黃被覆而歸本宅及能言乃曰

如本

一印實法印畫像讀法服納衣五結念珠

印實法印者法隆寺僧唯識宗人也後入密宗謁澄
遍大德受廣澤正嫡之御流就實乘閤梨傳小野
三寶院之秘藏重遇道果上人盡兩流深秘將又
此砌結構秘密庄嚴藏安置經教建立護摩道場
紹隆密行併是今師功耳應永十一年七月三日手印
端座正念冥目八十七歲

如斯之物也俗人鉢之紋是也

一天文廿二年年會櫃裏書曰

私云サイワリビシカ

鷲庄當時日記云御太子御紋ハサイワキビシ也云

云

一大永年中會式勸進帳一卷在之其文章曰

勸進沙門

敬白

請特蒙十方檀那助成南都法隆寺聖靈會再興上
狀

夫當寺者推古天皇御願聖德太子草創日域最初之阿
蘭若也擬鷲峰說法之地形留六生手持之妙經摸
達磨西來之密印安無言單傳之舍利加旃製勝鬘
維摩等之義疏弘諸善奉行之理鎮守屋勝海之惡
逆示諸惡莫作之誠矣寔是本朝無雙之大士鎮護國家

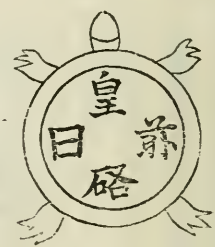
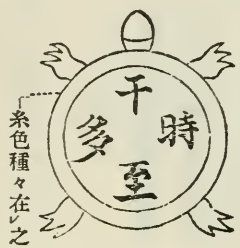
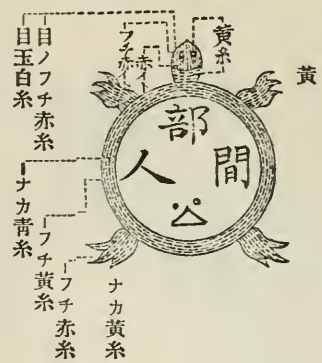
之勇將也因茲聖武皇帝忝爲報彼鴻恩迎仲春
二月之先忌而號聖靈會從執行以降七百七十餘
廻無退轉之處隱顯隨緣興廢時時大永三年三月卅
日夜半盜賊破寶藏一件會料法服樂器等盡其員押
取之剩放火之間數百個之法衣成一片之煙訖爰止
住之僧侶者忽懷鶴林之昔愁見聞之貴賤者更拔提之
浪漬袖悲哉先哲相承之靈寶三月之共花散再不還
于根哀哉知恩報恩之堆各埋礎石之苦偏呈盛衰之
所感但御震筆記曰末代之道俗無慙而貪欲日增競
爭寺物至此期猶投一塊一塵於此場遠見拜恭必
結緣於一淨土誓玉幸今偶彼教誠誰不貴此金
言乎勿言色卽是空諸法實相也末代之作法何勞色
相之化住持之三寶是告朔之羊也是以中古後鳥羽
院御宇奉賢詔前右大將賴朝卿仰城入道蓮西御
幡六十六流新調其外數多之絹布被寄入惣而代々明
王世々賢臣崇敬異于他靈地也方今羊僧勸道俗男
女欲成大願所憑者都鄙之助成所待者檀主之施
捨也其物者雖似塵不可厭泰山積此塵而爲五岳
之首其志者雖如露不可嫌巨海納其露而爲百
谷之王然者不顧多少之資具戮力愚僧玉就中與善

根之者必發榮花誰不保萬歲之壽福歸觀音人者可仰太子誰不頌三十三身之利生仍所唱如伴右勸進帳者世尊寺行李筆也享保十六辛亥八月宛札取之宛人

大永三年七月 日 敬白

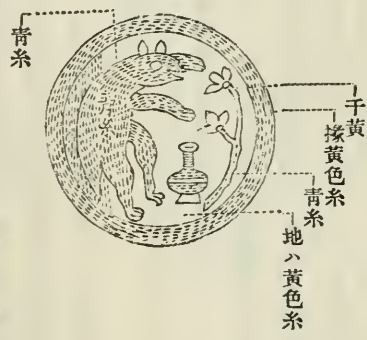
右勸進帳從地藏院倉出候由ニテ堯懷寺家江施入也享保十六亥五月中旬寫之加點畢

一 中宮寺天壽國曼荼羅銘龜甲之圖 甲大サ壹寸三分計

アナホハシヒトコウシユ
| 部 間人公 | 于時多至
| ナヲ | ハニウシラレヲ
| 皇 前 日 啓 |

曼多羅之内龜甲四有之一ハ損龜之形幽也文字不見人形佛像鬼形等五六十在之又玉兔之圖有之次記

享保十六年亥年七月二日中宮寺蟲拂之節寫之畢此外之圖者依事繁不寫之

一舍利殿ニ長谷觀音圖有之中宮寺光秀大姉菩提施主秀圓

右掛物年號無之秀圓ハ中宮寺一代歟

一三寶院在之曉懷畫像讚曰

法隆寺住地藏院 法服納衣五古念珠持

權律師曉懷入滅

歲霜六十六

夫外朗二明之覺月 內證三密之法水剩

爲顯密棟梁成眞俗 崇班雖然一化薪盡

三泉波洄遂則奇

一聖靈院御殿從中井家寄進燈籠年號姓名如左

金 燈籠二基慶長十五年庚戌五月吉日中井五左衛門尉敬白

同 二基慶長十五年庚戌七月吉日中井大和守橘朝臣正清敬白

同 二基慶長十六年辛亥八月吉日中井信濃守利次

同 二基慶長十七年壬子九月吉日中井次郎八利清敬白

東方在 同 一基元和五年己未十二月吉日中井信濃守

同 一基元和四年申九月吉日同人

同 一基元和六年庚申九月吉日中井長吉敬白

同 一基元和八年九月吉日中井伊豆守敬白

同 二基年號無之中井主水正橘正朝

東方在 同 一基慶長十五年六月吉日堀内伊豆

一御殿西局掛札書付 勸進僧圓爲五師

右今此毎日講者興行一揆之衆於之弊坊一多年之間

雖有勤修之爲御報恩謝德惣別祈禱一曳移

于御寶前一令勤修之處也仍祈所等注進之

趣如件

後土御門天皇御宇 文正元年丙戌八月日

法隆寺聖靈院毎日講料所事

是ヨリ奧ニ田地字反畝等有之畧之

一岡本法起寺住職比丘代々僧名入滅年號月日覺

眞政圓忍延寶五年丁巳年閏四月十日入寂純空惠性延寶七年己未四月十日入寂性海

寂心元祿十二己卯年四月十日入滅惠海元和壬戌年四月十日入滅本染覺翁永三丙戌九月六日入滅芳覺元祿十四辛巳年六月廿七日入滅碩峰密陰

六日示寂瑞芳覺洞元祿十四辛巳年六月廿七日入滅享保六辛丑第八世村雄道享保十五年戊戌十一月朔日入滅孝仙湛禪

一極樂寺公事物支配日記 天文四年乙未十一月日

自天文四年享保十七年迄百九十八年也 住持珠源

一類聚國史八十七曰孝謙皇帝天平勝寶六年十一月甲

申藥師寺僧行信與八幡神宮主神大神多麻呂等一同

意願魅下所司推勸罪一令遠流於之是遣中納言

多治比真人廣足二就藥師寺宣詔以行信配下野

藥師寺ニ云々

是法隆寺行信僧都歟七大寺惣檢校ナレハ藥師寺

トモアルヘシ

或記元興寺行信トモ有大安寺資財帳ニモ大僧都
大法師行信トモ有レハ當寺行信事ナルヘシ此御
宇行信ト云僧外ニ不聞也

惣高九寸貳分

此模様廿七有之
幅五分五厘

廻リ二尺九寸
二分

「反リ二寸

廻リ八寸
一分

此模様數
二十アリ

口一尺
廣一寸七分

「反リ八
分

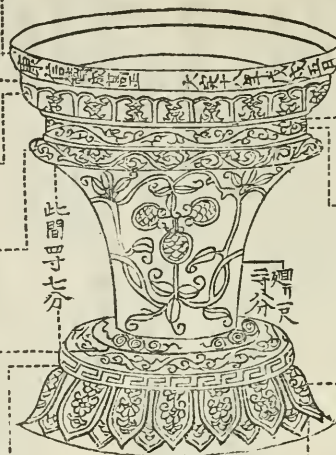
「反リ一寸六分五厘
廻リ三尺五寸一分

廻リ一尺五寸七分
二寸四分

底廣九寸五分
五厘

此間四七分

一西圓堂後戸地藏像之由來者實乘日記曰是地藏隨順

法隆寺長調補忘集

房ガ本尊也御佛供ニヨリテ是御堂ニ奉レ居夫ヲバ

隨順房ト云妻ヲバ隨順アマト云願識房得業ウバ也云

云是ヨリ前ノ文句ニ西圓堂御行餅同地藏佛供隨順尼

寄進事在レ之次ノ文句也大方康永年中之比歟此年中

之序ニ列レ之故爾見矣

一重寶金山寺香爐圖寸法重目二貫七百五十目(此内入底在レ之

一維摩會地寺堅者興福寺ニ候節從ニ禁裏一被レ下候長

者宣之寫

被ニ長者宣ニ僧大法師調圓

宜賜ニ去文安四年分藥師

寺分堅義請ニ者

長者宣所レ候也仍執啓如レ件

寛文四年九月十三日 左少辨方長

謹上興福寺別當法印御房

右者興福成身院一代維摩會相勤被レ申候時藥師寺

分之長者宣也

一龍田新宮方之事

本社一社二神級長戸邊命ト申傳天御柱神

東社三大神西社若宮申傳地御柱神

右者瑞籬内

立田姫龍田彦西小社三十八所神

西小社地主神 東小社川合二社

十一面觀音堂本地之由申傳候 宮後本地堂東小

池みたらしの池と申傳

築地外西小社三社 中火御所 西牛頭天皇

東十羅刹女 同東向小社 ゑひす社 北山小社

廣田天照大神荒魂申傳候

胎金堂後ハ六坊屋敷と申傳年貢地

東之坊者延寶七未年地頭片桐又七郎殿御新造

一 維摩經疏菴羅記卷第奥書

于時元應二年庚申六月二十一日於東大寺戒壇院

酬法隆寺乘圓上人雅請述之春秋八十一花嚴兼

律金剛欣淨三經學士沙門凝然誌之

乘圓上人ハ北室一代歟と存依之當時ニ至凝然

自筆之菴羅記在之歟近年寺家へ此本被出也

後考ルニ乘圓者調子丸末流乘海ト申候系圖ニア

リ

一 觀音院長秀死去ニ付爲ニ太子御報恩謝德懸物壹軸

献上也師範訓榮律師寺中へ被申文庫納之享保十

七年極月之事也其模様者 太子自筆ニテ扇子紙ニ

經文ヲ書玉フ下地ニ源氏繪様ナル姿有レ之人形四

人有レ之女二人ハ簾中ニ在壹人ハ檜扇子ヲカサシ

壹人ハ其脇ニ居ス貳人ハ底ニアテ御簾方ニ向是モ

後ノ壹人日出シタル扇子ヲ持底貳人ハ童子歟御殿

脇ニ女郎花アリ又金銀之砂子一面ニ有リ繪ハ土佐

繪ノ様ニコソアレ

經文 念佛大覺身 力無畏所成 身爲機關主 如

塵隨風時

以下ハ不書廿四行有レ之内六行ハ偈頌也何經

ソ一行十七字地紙長七寸七分横下六寸九分上

ニテ壹尺六寸壹分昌山午奄極有レ之

一 太子御殿戸張申樂四座金春家ヨリ献上之則元祿十

六年癸未二月竹田金春大夫秦元信任ニ舊例ニ献上之

彼者太子臣下秦河勝之末葉故也

一 曆應二年齋遍

生年六十五

實年五十五

實乘大法師生年四十二

灌頂本ノ、
執行之下、

一 中宮寺天壽國曼荼羅供養之式奥書三段式

建治元年秋八月新奉續ニ天壽國曼

荼羅於洛東靈山寺釋迦堂ニ講ニ法

華勝鬘等經一日々讚歎之面々禮拜
之然間且酬願主禪尼請且慕太子
聖靈德注三五段簡略之式結三尊值
遇之縁楚忽之作魯愚彌迷者也
同廿一日相當皇后御月忌於曼陁
羅寶前始令行用之

天台法華宗法印權大僧都定圓記

一同寺太子讚歎六段式與書曰

貞治七年二月廿二日書寫畢

此式者園城寺定圓法印爲中寺被享之畢

右二卷之式享保十八年六月中宮寺蟲拂之節良訓
見三分之經師ニ申付令修復此式之軸表紙絹良訓
令寄附之

一中將姬縫給三尊彌陀像在之是添狀

此三そんの彌陀中將姬蓮の

いとをもつてつくらるゝのよし申

つたへ中井主水數代所持候俗

家不相應にそんし候間寄附

つかまつり度よし申候まゝ永御

寺に安置せられ候は本望たるへく候

誠古佛希有尊像候御重
寶尤よしよく申給候かしこ
たう晃

中宮寺宮

御喝食御中

右之文近年卷物ニ致候表紙純子之切者智空師ニ
令所望用之經師南部十輪院町平介

一政藏院堂棟札 享保十八年マテ二百七十二年

上棟寛正三年壬午十一月十三日

願主舜清大法師

次郎大郎大夫

大工橘實繼

楯大郎

左衛門五郎

寛正四年也

一同三年癸未六月晦日曉懷大法師太子傳之繪像肆鋪
惣分衛被寄進之畢寄進狀在之

一同年癸未七月一日東寺籠所惣分衛寄進狀在之曉

懷封裏判形在之

此記錄者法印預之箱在之不連續記錄也令

拔書如斯

一不動明王頂髮七ツ別タルハ七沙髻ト申也又左御髮

垂レ玉フハ辨髮ト申シ表レ垂ニ一子慈悲ニ也次第見

佛生會時 我今灌沐諸如來 淨智莊嚴功德聚 一浴像文 五濁衆生令離苦 同證如來常法身

一網封倉律部抄物有レ之 享保十九年甲寅開帳西室大師前

建長二年十月下旬於ニ東大寺知足院ニ記レ之畢

沙門蓮阿本名長通年五十七

一文庫太子像有レ之四方四天王有レ之太子御前白張着

タル人有其書付ニ左之通文言有レ之

關東極樂寺長老本一房

當本尊上卷紙銘云 明玄自筆

聖德太子御影 太子御筆自ニ常律房一相ニ傳之

一四十八牀佛座光銘 享保十九年開帳刻寫レ之

甲午年三月十八日鴈大寺德聰法師片岡王寺令辨

法師飛鳥寺辨聰法師三僧所生父母報恩敬奉ニ觀

世音并像ニ依ニ此小善根一令得ニ无生法忍ニ乃至

六道四生衆生俱成ニ正覺上

又右金物ノ裏ホリ付タル

秩大原博士百齊在王此土王姓

如此金物ニ彫付有レ之六七寸計物也後光之莖歟

本尊ハ知カクシ四十八之内後光分ニ混雜ニ有レ之

ハ何ノ尊ノ後光トモ難レ知

一四十八牀内銘文四十八牀之内ニ臂如意輪佛像立像座像形像區ナレドモ惣數八牀有レ之之本尊ニ

手寶珠ヲ握梵筍印御長座ヨリ天冠ニ至壹尺壹寸

座ノメクリニ彫付タルナリ文字雖レ不正一往

記ニ于此 辛亥年七月十日記。笠評君名。犬古臣辛丑日崩去辰時

故先在布本太利古臣又伯在違古臣二人書題

丸之分は文字難レ知只推量分齊也

一寅四月開帳之刻東院太鼓倉ニテ樂面校合之處還城

樂面共可レ申候鬼面在レ之故良訓千懷令ニ相談ニ於ニ

食堂此面計各別ニ出レ之何トソ子細ヲ付可レ爾由

ニテ食堂ニ出レ之源信氏病氣之願ニ而作レ之由申觸

也緣起別ニ在レ之裏ニ銘文在レ之左ニ記

源信氏 永仁者九十一代伏見院御宇永仁四年丙申年也

諸總 自ニ永仁四年ニ享保十九寅年迄四百三十九年

知樂之名ニモアラヌ名乘カ

永仁四年七月七日 一念佛會西圓堂御行ニ出大鼓桐ノ内銘文有レ之享保廿

十五日正懷 見被レ申候寫

明應六年丁巳卯月五日

壹貫四百文ニ而張畢

年會五師秀譽

萬治三年八月十日

はりちん三拾五夕善三郎六兵衛

年會記錄目錄

一三寶院將軍家之御靈屋ニ定申事元祿四年七月廿二

日之沙汰也舊記

一三役者相論ニ付年會五師之内月番公文ハ衆分兩人

半年沙汰衆ハ衆下薦分六人之内月番可勤旨元祿

四年十二月十一日ニ在之候

一惣社山下蒔仕度由兩承仕專眞行泉願ニ而小社守候様ニ

申渡元祿五年正月廿日

一講師坊集會見入之時也三役者出候ヘ共自今ハ五師中

衆下薦分不殘出仕候様ニト元祿五年二月十日花

園院後住得度砌定之舊記

一三綱專繼ヘ是迄三綱所持之寺無之故瓦坊明屋敷

三綱ヘ被下候筈元祿十年十二月二日沙汰也舍利

堂常番モ此年始ル

一宗源寺常念佛興行天王寺廣譽願事元祿十年九月廿

三日

一金入袈裟僧綱以上之事元祿十七年十一月廿六日ニ在之候

一悔過池寺中領之事元祿七年正月廿四日ニ有

一元祿十二年十二月亥嶋神主橋尾志摩掾吉久

一綱封倉沉香也唐櫃書付 元文元年六月五日寫之

邦仁天皇御宇寛元元年癸卯八月廿三日丙申巳冠

當寺御參後法性寺禪定殿下左大臣道家攝政也其

後天正八年庚辰八月廿三日庚申巳刻開倉畢

于時左大將信長朝臣

上使 矢部善七郎康佳

多喜河左近大輔

年會五師大法師榮甚

一綱封藏幡銘 色黄茶ノコトク无地 元文元六月十一日寫之

丁丑年三月十日直針間古願播

一同中幡赤白青黄絹ナリ地ハアヤカ

十七日爲□□□命過之是以願□播

一同幡平絹色黄茶敷

鵜寺 波羅門

一打敷様物表龜甲織物裏黄敷一尺四五寸四方敷

中宮寺 刀士 又一ッ書付 中宮寺□輪

一貳尺計帶銘絹色モエキ中入モメン

中寺 沙彌尼

一綱封藏有之經奥書

瑜伽師地論卷第八十

大原史□刀古書寫瑜伽論一卷

天平四年歲次壬申五月廿三日誓願

瑜伽論寫依功德七世父母現在父母六親法界衆生

之濟三途苦□□□□□□□□

瑜伽師地論卷第七十七跋曰

天平四年歲次壬申年

岡本臣磨

一御修復之狀綱封藏鎗箱入之元文元六月十二日寫之

寺町四面之間伽藍梵閣等悉

以御修造再興之刻當閣其隨

一也仍御鎗封連判之衆如件

慶長十一年丙午八月十七日吉祥日

如往古御尊具皆以納之

奉行片桐市正且元

官使下代

高橋義大夫之爲判

梅戶平右衛門尉子良判

權少僧都長乘判

專寺

權律師光祐判

權律師實秀判

一證得三地記并起注文等

大師證得發光地事

延曆廿三御入唐三十一御歸朝大
同元三十三弘仁元年御年三十七

大師御記云遍照金剛空海嵯峨天皇御宇弘仁元年於

河內國靈處建立道場卜籠居處之間參詣上宮聖

靈御廟一百箇日也第九十六日之夜半有一靈達御

廟洞之內有微妙小音誦大般若理趣分應音有光明

明爰空海祈請念此妙事誰人所爲哉願示我應誓願

廟幅之前有二光明輪光中微妙音唱言我是救世大悲

之垂跡也我昔於安養世界爲利日本之衆生捨彼

安樂來此穢土我母公者我本師無量壽如來化身垂

應也我妃女者得大勢井和光也三尊結契受生於和

國建立若干之寺塔化度若干僧尼已畢遷化年久

擬彼三尊並三所於遺骨爲母公於中尊爲夫妻

於脇士忽然光明中現彌陀三尊誦勝鬘經等大乘要

文依見佛聞法力空海證第三發光地已畢以地位

力我空海入廟幅註記此由來一削西方石入朱

字其語云

沙門遍照金剛之記註

西土之三尊者垂權跡於馬臺東家之四輩者成菩提於安樂矣擬三尊之位藏三骨一廟表三乘之教並三床於一基母公者西界家主妃者東土之救世也詣此靈廟輩成思念於九品之淨利望往生於安樂寶池而已誠是濁世末代之規模也清淨無染之靈陵也子時弘仁元年秋八月十五日夜初時

起註文

吾爲利生出化衛山入此日域降伏守屋之邪見終顯佛法之威德於處處造立四十六箇之伽藍化度一千三百餘之僧尼製記法花勝鬘維摩等大乘義疏斷惡修善之道漸以滿足矣

今年歲次辛巳河內國石川郡礪長里有勝地尤足稱美故點墓所已畢吾入滅以後乃于四百參拾餘歲此記文出現哉爾時國主大臣發起寺塔願求佛法耳或本起注文書タル有之其奧如斯記之

篋之爲鉢非玉非石其色白或人說珊瑚云々惡僧忠禪堀出之依御廟之住僧說記之天喜貳年歲次甲午九月廿日未時堀出處也

後冷泉院御宇天喜二年歲次辛未九月廿日未時出現

已法隆寺住僧忠禪於御墓之西脇爲起立多寶塔勸人夫地引之處堀出之了夫二人一童二僧云々

大鳥部父松子傳云太子御存日時自御廟崛洞西方立石結偈注之其松子侍崛親見之其頌文云

大慈大悲本誓願 愍念衆生如一子 是故方便從西方

誕生片州興正法 我身救世觀世音 定惠契女大勢至

生育我身大悲母 西方教主彌陀尊 眞如眞實本一鉢

一鉢現三同一身 片城化緣亦已盡 還歸西方我淨土

爲度末世諸衆生 父母所生血肉身 遺留勝地此廟崛

三骨一廟三尊位 過去七佛法輪所 大乘相應功德地

一度參詣離惡趣 決定往生極樂界

寫本ハ了恩房得業方江返畢至德四年七月二日

一當寺舞樂裝束新調并樂器面冠沓鉾蝶鳥羽烏甲等元

祿五九兩年出來

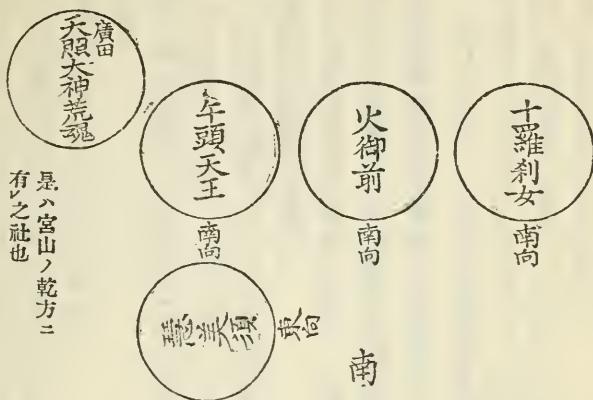
一般若十六善神名者 陀羅尼集經第三卷出

提頭賴吒神主 禁毗嚕神主 跋折嚕々々 迦毗嚕

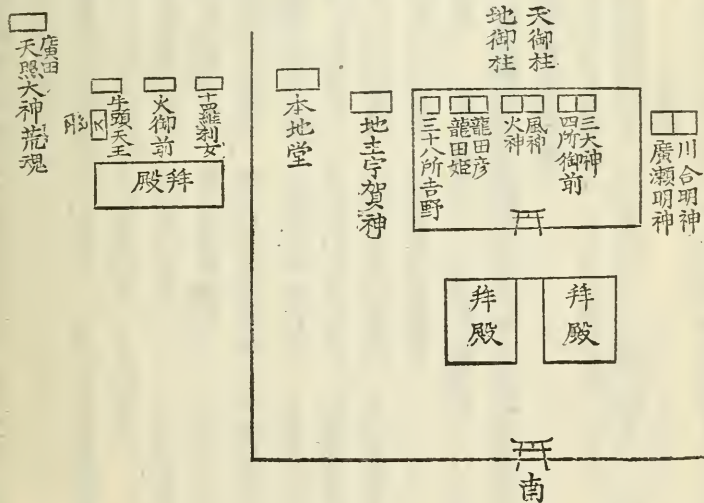
々々 明閼嚕々々

一新田新宮西之方坪ノ外四社小官并乾ノ方一社小宮

右者福井ヨリ享保十二未九月廿三日南都へ上候寫
年會所ニ有レ之ヲ又寫

龍田ノ宮圖

東之坊者延寶七年に地頭片桐又七郎殿新造立にて

別當坊と申候眞言宗に而刑部家寺本持參り候由福井書付ニ有

胎金堂後田六坊屋敷御年貢地也刑部所持又此堂東北小庵小田除地刑部所持

一播州斑鳩庄之事

東鑑曰承元四年庚午實朝公十月十五日聖德太子十七箇條之憲法并守屋逆臣跡奴公田員數在所及所

レ被納_レ置天王寺一

一綱封倉火災之事 經箱陶箱之外箱之裏書曰

大永三年癸未三月晦日之夜半仁綱封倉之北倉江盜人亂入而法服以下寶物押取剩致_二放火_一訖此時香呂箱陶箱共仁令_二失墜_一間先以假仁此二之箱於被_二買得_一之處也 年會五師長弘

箱之裏書付之年號大永三年
癸未八月日沙汰人懷曉□□

安齡酒方 酒一升ニ入_レ之

一砂糖百五十目 ウイキヤウニ 一茴香_{五分}

一肉桂一匁 一紅花一匁

一防風一匁 一木香一匁 一茯苓一匁 一何首烏_{カシユウ}二匁

一丁子二分五厘

右絹袋ニ入七日過テ用酒者しやうちう也

一現在賢劫千佛名經卷中

此經只一卷眞訓令ニ所持一金堂ニ有_レ之佛名經ノ箱之年號ト一所也_ニ秘藏也_ニ只一卷ノミ悲哉

法隆寺佛名新從儀師千叙奉施入

應和三年十一月十三日

一馬屋調子丸座書付 亨保廿乙卯三月八日御馬鞍

修復之時寫

奉寄調子麿御影

元祿五壬申載八月廿三日

辻本甚兵衛敬白

右去堅所望故又者爲銀平氏政等作之者也

一彌勒院如法堂之丸瓦有_レ之銘文曰

如法經堂凡明應元年ヨリ勸進始テ明應三年甲寅

卯月七日ニ成就スルナリ 勸進聖堯寬敬白

私云此堯曉ハ堂衆歟又ハ北室歟明應之比北室ニ

禪慶ト云人有此實名歟又ハ字歟可_レ正也

一中院支配西多部之敷之内有_二石塔_一何人歟不_レ知其

戒名見分書付者也 石塔三有_レ之年號無_レ之歟

前住當奎_チ仲齋記室禪師

前住柳溪仙公記室禪師 直翁守臻菴主

いにし天保十三年の秋、わがすむさとの同向院に、ところせき假屋をかまへて、大和國法隆寺の本尊、六七十日のあひだ開帳ありき、そもそもくにの神社佛閣、とはきもちかきもちかはりつゝ、年ごとにこのもよほしはあれども、其ほうもちどもかぎりなく多くて、得もいひしらすめてくつがへられしは、この法隆寺なるに競ふべきをおぼえず、われもあまたいび行かよひてみしかど、さらにあくべく、そおぼえざりしか、そのころ石町の筆商人高木それがし、ゆくりなくとふらひ来ていへらく、此ほど頗珍書をみて侍れば、夜を日に繼てうつしと侍りぬ、世にたぐひあるふみにしもあらば、見せまゐらせむとてまうできつとて、とう出たるをひらき見るに、まのあたり見しはいふもさなり、かの寺の寶庫をつくして、本寺中院のあるじ夏訓といふ僧、元祿享保の年月をかされて、いとこまやかに筆記せしなり、みじかきものは全文を書とり、長きものは題跋をぬきいで、うつはもの調度のたぐひは、圖にうつし銘をもしるせり、これをよみてさてかのほうもちを見むには、まことにたなごゐるをさすが如くなるべし、いかなれば此なりもなりとて、かゝるふみは世にもりいでけむとおもふに、手もはなちがたきこゝちなむせられし、さても／＼うれしきものかな、此本書をば何人が秘藏したる、いとなつかしとかの人にとひしに、ふみあき人のもたるなりとこたふ、しかばおのれ得まほしければ、あすとく行てあがな

ひてむを、かならずはからひ給ひれとてかへしつ、あくればまだきに石町にはせゆき、ちぎりしふみはいかにとふに、きのふまかりかへれりしなほち、とみにもてこといひやりたりしに、いまたいよまのほどのそむ人侍りて、賣しろなし侍りぬと申しき、いとこゝろぐるしき事にこそ侍れと、かしらかきつゝ事のよしをかたれば、いたく口をしけれどせむすべなければ、すこゝと家にかへりて、其のちもなり／＼おもひ出、あかすくやし／＼こそおもひたりしか、かくてそのあくるとしの春、鎌倉柵園がりとふらひたりしに、例のすきの道の事ども、何くれとかたらふついでに、これ見給へいとめづらかなるもの獲つとて、もていでたるなとりて見れば、あにおもはむやこの筆記なりけり、淺ましく羨しけれど、ふたゝび行へのしられたるも、さはいへどうれしければ、いかでいとまあらばうつしてむかし、ちかきほどにかし給へなど、かたらひてかへるさまに、叔父宗先が歌仙庵に立より、こにてもしばし物がたらふ間に、あるじふといひいでけるやう、荻野それがしにふみどもこれかかしに、日頃ふれどもさらに／＼もてこすいかにしつるかいとおぼつかなしといへば、そは何々ぞとひたりしに、今柵園にて見しふみさへぞまじれる、いとむくつけきしわざにこそありけれ、其のちまた柵園に出あひ、ま／＼と物がたりければ、此人いたく心ぐるしかりて、やかて叔父のもとにかへしおくりぬ、かうやうになちこちうつろひ、波の泡のごとくたゞひたれども、さすがに跡なく消もはてぬは、わがなしみおもふ心のなほざりならぬな、かの筆記せし僧

もうれしもおもひて、もしなきたまのみちびくにやあらむと、せめてはおもひつけられたりかし、ほどへて後にはじめよりの事ども、宗先にかたひたりしに、げにふかしぎともいひつべき事なり、われはなしとて事かくにあらねば、そこに秘藏したらむこそよろしかめれとて、すみやかに得させられしは、うれしともまたいふべきよしなかりき、此ほどいさゝかいとまなつひやし、目録をそへおかむとするついでに、むかしのこともおもひづるにまかせて、おろ／＼かいつけおくにこそあれ、さるはわが身のなからむ後にも、かう心づくしのなげならざりし事をば、おぞくらの心あさきも、さはいへどおもひしるべし、まかおもひしりたらむには、かたみのはしとも見るべくやとてなり、抑この記者良訓ひじりは、いみじくいさをしき人にこそありけれ、されどその父祖の名字もしりがたきなむ口をしかりける、但この記をよみ考ふるに、花園宰相中將の猶子とはしるして見えたり、花園は閑院流にて正親町三條家よりいでたり、この宰相中將と見ゆるは、權大納言藤實康卿なるべし、此卿の官途をおもふに、享保十四年十一月十日任參議、（先是叙正三位）同十四日兼右中將、（年四十）同廿年五月十七日辭兩官、（四十六）同六月六日叙從二位、寶曆三年三月六日任中納言、（暫時）同月十二日辭、（六十四）同十二月廿二日叙正二位、同九年九月廿五日任大納言、（七十）十月四日辭、同十一年十月二十日薨、（七十二）と公卿補任に見えたり、かくいふは安政六年七月、生みたまとてこれかはいはひ事する日、かつしかのかたあおきな、時にとし六十一

南都七大寺巡禮記上

東大寺

大和國添上郡平城
左京一條二條八九坊

聖武天皇御願天平勝寶四年四月九日被_二供養_一之孝謙
天皇即位四年也大佛開眼師南天竺波羅門僧正并講師
與福寺隆尊律師讀師延福大法師一萬僧供養有_二行幸_一
天平寶字元年五月二日第二度供養_{孝謙即位九年也}導師興福寺
別當少僧都慈訓御堂高二十丈佛高十六丈柱合_二堂
也柱繪口傳云惠理僧都筆跡_二藏并四天王於_二本佛_一
者金銅也_二依_二平氏惡行_一燒失大將軍_二堂_一十二
年也文治元年八月_二大乘法院信圓權僧正導師同寺
權別當寶積院覺憲權大僧都_{後鳥羽院即位二年也}建久六年乙卯三
月十二日東大寺供養導師興福寺別當權僧正覺憲咒願
僧正勝賢知識南無阿彌陀佛重源號_二俊乘房上人_一有_二
行幸_一公卿勅使左大將良經_{後京極攝政御事也}
金銅大火舍_{高二尺五寸在_二八足_一木臺高三尺五寸在_二佛}
瓶_二口臺高三尺_一磬臺一磬一枚長三尺五寸馬腦爲一基_{厚六}
三寸

緣起文板一枚長_二八尺餘_一
廣三尺六寸許

佛殿南庭町段

并基壇高廣等事
庭經弘東西五十四丈六
尺南北六十五丈基壇高

七尺東西長三十二丈六尺南廣二十丈庭前銅燈
爐_二臺_一銅八角盤一基高一丈三尺許并疊等事

講堂

〇〇〇〇五月九日壬寅講堂供養并_二律師仁顯從儀
師玄延本寺別當寬敕左大夫坂上經行等爲_二會行事供
養_一一千僧開眼律師令辰講師權律師仁嚴咒願師權律
師恩訓聖武建立之講堂延喜十七年十二月一日三面僧
坊等炎上之時燒失其後承平五年供養又治承四年炎上
建仁三年十一月供養也導師大乘院前大僧正信圓咒願
東大寺別當延果上皇御幸本尊者丈六千手觀音淨名文
殊也_{聖武御宇}天樂舞者當堂供養之時始也在_二口傳等舞_一云々
法華大會於_二當堂_一行_レ之自_二正月十六日_一五箇日法會
也當堂在_二大佛殿北去一町餘_一

經藏 二字 號三倉一

件藏者在_二尊勝院之東_一

寶藏 一字 號三倉一

件藏者在_二大佛殿乾方去二町許_一依_レ有_二勅封_一不能
披見一

鐘樓 一字

鐘一口高一丈三尺六寸口徑九尺一寸三分口厚八寸件鐘者天平勝寶二年五月始作同三年十二月鑄之不_レ成同四年正月八日又作_二下形_一以同年閏三月七日鑄成同四月八日天皇行幸寺家始掛鐘鐘樓者永祿元年八月十三日大風顛倒之後造之口傳云鐘所懸之梁者捌木云々

銀堂

五間四面堂西向大佛殿東去五六町許在_二山上_一之本尊丈六舍那佛口傳云依_レ安_二銀佛一名銀堂_一前大相國去治安三年十月十七日御修行記云此佛爲_二盜人_一破取_レ之仍召_二師威儀師鴻助_一云此堂可_二修理_一至_二材木及料物_一者隨_二申請_一可_二充給_一又勸_二人々_一各可_レ加_二銀一兩_一由被_レ定如_レ元被_二修造_一之或記云銀堂與山之谷延長以後有_二一俗人號_一山上君捨_二斯住所_一出_二國分寺門_一了承平之比坂東諸國有_二兵亂事_一山上君是也將門之字也天慶之間建_二立此堂_一安_二彼佛號_一銀堂云々件堂號_二二月堂_一歟又南無觀寺歟此堂修_二二月行法事_一口傳云每年二月朔日開_二當堂寶藏_一昇_二出小厨子_一置_二本佛前之壇上_一其厨子之內十一面觀音像云々堂衆十五六人自_二二月朔日_一籠_二堂中_一二七日間白地不_レ出住_二坊所_一勤行也至_二二十四日夜_一堂衆等皆執_二金剛鈴_一又以_二炬火_一逆挾

腋火炎出_レ後相列唱_二南無觀_一廻_二佛壇_一仍云_二南無觀寺云々_一此行于_レ今不_二退轉_一者也散位大江親通集云件行於_二法華堂_一行_レ之云々不審事

絹索院

南向三間四面號_二三昧堂_一本尊金色不空絹索四天王像同像足下鬼形等神妙也件堂在_二大佛殿東山後戶北面_一安_二執金剛神立像_一此像金鷲行者良辨僧正之本尊也不可思儀靈像也右手持_二金剛杵_一左手作_レ拳下天慶將門亂于時公家御祈禱本尊也口傳在_レ之同院阿伽井二所在_レ之件井者三昧堂之北皆六尺許之古泉也東西相連不_レ打口傳云件井自_レ本無_レ水壘石之後天王命_二良辨僧正_一令_レ祈給則感_二僧正行_一給若狹國小入明神振_二神力_一所_二搆出_一也云々此堂號_二法華堂_一歟

以_二法花堂二月堂南堂_一爲_二一院內_一號_二絹索院_一也

中門堂

南向三間四面本尊十一面觀音四天王等在_レ之後戶北面在_二毘沙門天王像_一鞍馬寺毗沙門影向之所也云々件堂在_二大佛殿西去一町餘_一庭前在_二松木_一號_二中門堂_一下松_二名木也_一

淨土堂

號_二東大寺別所_一

東向三間四面堂號念佛堂安五智如來等一也在佛舍利十六粒一每日午尅奉出之令拜見甲乙人也件舍利者菩提僧正自天竺持來奉聖武天皇舍利也始者一粒云々後分散二粒仍以一粒奉納大佛眉間云云今一粒東大寺之東塔之寶物也彼塔婆燒失以後奉納當堂者也以後之分散十六粒云々治承以後此堂者重源上人自阿波國渡之本尊十鉢內一鉢者六條禪尼建立殘九鉢自彼國渡之舍利十三粒內一粒者聖武天皇御持也今二粒者東寺西龍寺十三粒出治承以後重源上人大佛御鉢奉納舍利八十粒寶篋印陀羅尼經如法經四法師士舍利各六粒東寺三粒招題三粒

三面僧房

在講堂之東西北方一東室一圓聖寶僧正坊也自其南妻北行者第二房也從建立之時依鬼神住號荒室聖寶僧正令此室住時鬼神送移他所了仍彼室聖寶僧正之門弟相承于今不退者也又聖寶僧正持來石有件石者本元興寺之石也長七尺弘一尺餘云々或說云件石者金峯山御在所也僧正自醍醐每日參詣峯山還向之次荷持所埋也云々

戒壇院

南向五間四面在大佛殿西南安六重金銅塔高一丈五尺許置壇上中心是受戒會之本尊也又壇上之未申角在禮盤三號三菩薩座一件壇下埋聖武天皇御骨云々天竺祇園精舍之內戒壇塔下埋釋迦佛鬚爪與也此塔埋聖武天皇御骨若准彼例々抑三菩薩座者不安置也其井一名豆田郡二名撫至三名馬郡蘭郡皆比丘形菩薩云々天平勝寶七年唐鑒真持五臺山上建立戒壇天皇及右大臣百官等受戒始者在聖武天皇御前移今所云々

同院不審堂

件堂者在戒壇院北號講堂云々口傳云受戒之後戒者始自其日限百日一籠此所修行也

眞言院

南向堂安兩界萬陀羅八祖影等弘法大師於此所灌頂阿加井在堂西善無畏三藏誦之云々天人守護此井則在石足形當院口傳

東南院

南向堂安藥師像一件院家者聖寶僧正坊也聖寶御影堂在藥師堂北又聖寶所持之如意在堂院號五師子

如意也師子五足與五鉢以銀顯之也表師子者顯

宗五鉢者表密宗爲顯宗本故號五師子如意也件

如意者興福寺維摩會禁裏金光明金藥師寺最勝會此三

會講師所持此如意也法會以後送東南院藥師堂修

正者專三論宗勸此行云々尊師三論宗故也

鐘樓一字號青鐘

寶藏一字納本尊靈板木但在南坊

白山權現社

春日明神社但在南坊

妙音寺但在南坊

灌頂堂一字但在南

西南院

碾磴亭

七間瓦屋置碾磴一件亭在講堂東金堂北其亭內置石唐臼是云碾磴以馬瑙造之其色白也

大湯屋

南向差鍋一口足口二口十五石納云々件屋在大佛殿東北方

南大門

二層五間瓦堂東西長六丈一尺南北廣二丈四尺安金剛力士高各二丈餘同內在師子像以石作之者

也

中門

安二天像此內東方毗沙門不可思議也同兩大寺中門像也內在鐘臺號行事鼓也花嚴會始行之時打之歟左右廻廊在大鼓同時用之歟細々不用者也

國分門

養老二年造諸國々分寺其一大和國之國分寺是也但此門者天平十三年三月十四日勅諸國被造者也又十字二行額文在之

金光明四天王護國之寺

其額左右之緣在八天像不可思議也天平勝

寶二年二月廿二日聖武法皇及大官直官參東大寺

拜大佛殿定十字二行之額云々有王城東故云東

大寺者也又天慶將門自此門出間其以後閉戶不開

仍不開御門云也又此額者弘法大師筆跡云々聖武以

後重而被書之歟國分寺之故於此門並行在之云

云三間四面門也

中御門

西方自南第二門也通戒壇院門也

轆磴門

西向自南第三門也號轆磴御門堂此門之東有唐

白亭_二故云_一輟磴門云々此門與_二法花東御門_一同達也云々號_二一條大路_一也

南御門

在_二南大門西方西塔門_一云々依_レ無_二塔建立_一自然不_レ開

北御門

初木事

件木大佛殿巽有_二東樂門內_一天平勝寶四年四月九日大佛開眼其日有_二老翁_一荷_レ鯖登_二佛殿_一置_二佛前_一初木如木退出爰立東樂門內忽然失不_レ知_二行方_一衆人無_レ見其魚忽化作_二八十花嚴經_一卽化人所爲也仍其日同供_二養件經_一云々于_レ今納_二寶藏_一輒難_二拜見_一者也其木高不_レ過_二丈餘_一又知_二名字_一頗似_レ檜歟或又阿檜或又檉木云云是不_レ似_二音通_一不_レ然而皮公人以_二此木_一稱_二檉木_一者也云々又云_二花嚴初木_一也 治承以後重源上人鯖木跡奉_レ植_二菩提樹_一云々

八幡社

大佛殿東去五町餘天平勝寶元年七月二日甲午孝謙天皇卽位同十一月天皇太上天皇太后相率行_二幸東大

寺_二諸_一五千僧_二禮_一大佛_一是日八幡大菩薩同拜_二東大寺_一百官并氏人等感會作所_二樂件日始影向_一云々口傳

東塔一基

高廿三丈八尺古傳如_レ此或三十六丈云_二七重_一五間在_二大佛殿東南_一天平勝寶四年三月三日_二堅_レ捺_二天平_一寶字八年三月三日置_二露帳_一云々卽安_二佛舍利十粒金字最勝王經一部_一云々其後及_二度々_一燒失當時無_レ之

西塔一基

在_二大佛殿西南_一炎上之間當時無_レ之承平四年十月廿九日雷火云々

花嚴會本尊事

菩薩立像二鋪高各五丈四尺廣各二丈八尺四寸一鋪者不空罽索卅臂像一鋪者觀音像件兩鋪之萬陀羅者皆一幡也納_二寶藏_一于_レ今在_レ之

大佛前破裂地事

光明皇后御入室之時正面戶內俄破裂其跡至_レ今不_レ平後有_二窪處_一自_レ爾以後女人永不_レ入_レ堂者也

大佛殿上雷神名事

東方有_二光明雷王_一名_二阿伽多_一南方有_二光明雷王_一名_二

設帝百^祭西方有^三光明雷王^二名^三主德元王^一北方有^三光明雷王^二名^三蘇多摩王^一四方中心皆^二字^三二行也口傳云弘法大師筆跡云々

食堂

南向伴堂在^二大佛殿良方去町餘^一炎上以後

大佛金箔事

天平十八年勅使令^レ祈^二請之^一日大神託宣曰勿造使所求黃金我將^レ出^二此土^一者爰從^二陸奥國^一獻^二黃金^一其內以^二百廿兩^一奉^二于神宮^一

又云勅行事良辨僧正令^レ祈^二請金峯山藏王^一云以^二此山^一號^二金峯山^一者定而可^レ有^レ金也藏王夢中示^二僧正^一曰此山金者慈尊出世之時可^二流布^一也我只守護許也輒難^レ分近江國志賀郡勢多之南有^二一小山之椿崎^一其所^レ奉^二大巖石^一是則大聖垂跡多利衆生度也於^二其所^一奉^二造^一如意輪可^レ祈^二金云々奏^二夢相之趣天皇云々悅如^レ夢於^二彼所^一造^二如意像^一祈^二金處自^一陸奥國出^二沙金掘^一奉^二天皇^一其金色誠神妙也天皇悅奉^レ塗^二大佛殿及諸堂云々日本國金出現始是也又彼如意輪者今石山寺是也則東大寺末寺也

供養導師事

大安寺

大和國添上郡
左京六條三坊 平城

金堂五間四面天智天皇即位三年七月勅造^二百濟大寺^一天武天皇即位十一年移^二百濟大寺^一建^二大和國高市郡^一改^二名大官大寺^一元明天皇即位四年^{和銅三年}大官大寺移^二立於平城京^一元正天皇即位二年^{靈龜二年}以^二大唐西明寺^一圖^二造大安寺^一聖武天皇即位六年^{天平九年}改^二造大官大寺^一於大和國添上郡左京六條三坊天平十七年十一月改^二大官大寺名^一爲^二大安寺^一天下太平萬民安樂之儀也俗曰^二南大寺^一本尊丈六釋迦如來解文惠替主勳之造云々天人影向而奉^二供養^一曰此像靈山釋迦仁^レ違等身金銅樂師如來木佛之在^二左方^一件像者傳教大師本尊也自行教和尚^レ手相^二傳之^一大唐智者大師之本尊也云々又云阿彌陀^レ口傳在^レ之等身木像千手觀音此像者弘法大師御佛云云木佛在^レ右木像吉祥天女此像在^二木佛右^一殊勝也聖忠和尚木像影高三尺在^二本佛右^一件像不可思議也

講堂

五間四面本尊丈六阿彌陀足下三尊四天像高四尺許件像不可思議也但炎上以後無此堂者也本尊安金堂

東塔一基

七重本尊者勝鬘夫人出家牀也一比丘立天人後以左手押天人頂右手取利刀安夫人頂上也牀不可思議也堂中繪金岡筆跡也炎上以後無建立

西塔一基

八幡社

件社者在東塔之北又親通之記云大菩薩廟松有西南二方門戶行教和尚奉勸請大菩薩於本寺大安寺也石清水男山遷宮者後也云々齊衡二年大菩薩自宇佐宮移大安寺御座貞觀九年八月廿二日移山崎離宮是後移男山御座云々

三面僧坊

件室者講堂東西北以昔二間爲一坊云々今現在事弘法大師坊許也東室十間西室十間北室十間

文殊堂

件堂者在堂北去二町許也本尊文殊四天等在之四天者弘法大師以香造之不可思議造也云々

大湯屋

件湯屋者金堂在戌亥方釜者弘法大師鑄之釜文者藥師之十二神云々每月在湯不退轉者也

寶藏

件寶藏納寺家寶物在八幡大菩薩弓矢釋迦如來石鉢波羅門僧正持來佛舍利大唐天台大師袈裟同天台山寶藏之八舌鑑等也于今人奉拜見之於袈裟鑑者但依和之不出之云々

南大門

安金剛力士在額文號大安寺西大門在額文號百濟寺東大門有額文號大宮大寺北大門有額文號南大寺各築垣之中心在此門如此云々南大寺事者王城之東仁東大寺在西仁西大寺在南故云南大寺也云々

建立事

件寺者上宮太子之御願也太子入滅後推古天王相承而造始者攝州在熊凝村云々舒明天皇建百濟河邊遷立件寺改熊凝之名云百濟其後爲神火燒失皇極天

北 室 十 間

東 室 十 間

榮好禪師坊	篇綱大德坊	道慈律師坊	善議大德坊	益信僧正坊
行長和尚坊	<div>石清水</div> <div>口傳云八幡石清水根本是也 (又弘法大師 隨阿迦井云也)</div>			弘法大師坊
勒操僧正坊				傳教大師坊
行基菩薩坊				義真和尚坊 第一天台座主
行教和尚坊				慈覺大師坊
菩薩僧正坊 <small>額文婆羅門僧正院 是聖武天皇筆也</small>				道璿律師坊 大唐天德光寺信 算和尚弟子

西 室 十 間

皇又改_二造之_一天智天皇御時建_二丈六釋迦像_一開眼供養之日紫雲滿空妙音聞_二天云々_一武天皇又移_二造高市地名云_一大官大寺_一其後依_二夢想_一懸_二佛前鏡_一而奉_二供養_一請_二五百僧堂中_一設_二此會_一云々元明天皇和銅三年又遷_二奈良京_一聖武天皇相承而造_二之高僧導慈律師爲_一求法大寶元年入唐養老二年歸朝其時奏_二天皇_一而以_二大唐西明寺_一圖_二建之_一又天平元年以_二道慈_一爲_二律師_一云云口傳云中_二天竺舍衛國祇園精舍者_一兜率天摩尼寶殿造之大唐西明寺者祇園精舍造_二之日本大安寺者寫_一西明寺_一造云々後一條院寬仁年中西塔并講堂食堂寶藏經藏鐘樓等凡廿餘院拂_レ地燒失但木佛并大師造之佛奉_レ取出_二了今所_一拜見_二釋迦者非_一昔佛_一云々於_二昔佛_一者燒失畢云々

塔中院

西大寺

大和國添上郡 平城
右京一條四坊

金堂號_二兜率天宮_一安_二彌勒淨土相_一也仰件寺者孝謙天皇御願也像等不可思議也傳云天皇春二月之比夢見給

兜率天衆四人來下各曰來七月日必當_二來迎_一汝天皇驚勅_二大臣_一曰當寺事偏馮_レ汝安駕之後必可_二口年云々_一遂彼朝令_レ往_二生兜率_一也如_二夢告_一也件堂件堂顛倒之間本尊安_二四王院_一也今之金堂建號_二四王堂_一也

四王院

號_二四王堂_一本尊金銅四天王像高七尺三寸等身吉祥天女件像者平城天皇御宇寶字稱德孝謙皇帝天平寶字八年九月十一日誓願造_二七尺金銅四天王像軍_一建_二此寺_一以_二天平神護元年_一佛堂造_レ之云々天平寶字大炊天皇御宇也非_二孝謙御宇_一若天平勝寶歟又四王堂本尊丈六十一面觀音像也又佛舍利在_レ之號_二四王堂之舍利_一自_二每年五月一日_一至_二晦日_一卅箇日之間爲_二天下太平_一奉_レ講_二最勝王經_一是興正并所_レ造_レ之也又八寸四方之黑塗箱在_レ之付_レ封并之封也口傳云最勝王經也云々

光明眞言堂

本尊釋迦如來立像也件堂者興正并建立也自_二每年八月十八日_一七箇日夜不斷光明眞言在_レ之彼并末流修_レ之云々正應三年八月廿五日叡尊_上入滅贈號興正并

眞言堂

兩界萬陀羅八祖影等安之東西在八天像一是弘法大師筆也云々本尊舍利也入厨子又在厨子一天照大神也云々又五大尊像弘法大師筆也云々後醍醐院御寄進本尊云々南向也奉秘此本尊不拜之也仍文觀僧正此本尊也件寫本只拜許也彼五大尊之鉢衰北向仁在殊勝云々

五重塔 一基

件塔者在光明真言堂前興福寺法師建立之云々

文殊堂

西室

件室者光明真言堂西興正菩薩坊也云々則安菩薩影也又在五尺鐵塔安舍利入五瓶也此舍利者菩薩自十方相傳之舍利云々又在愛染像二尺許在口傳也

中門

在四王堂前安二天像同東大寺也

八幡社

件社者在寺東二月初午參此社而致祈禱也

興福院

大和國添上郡
右京五條三坊
平城

件寺者藤原百川大臣建立也金銅樂師如來三尊安之或記云寶龜元年光仁天皇御宇建立之本尊者輪立氏弘嗣大臣御妻云々中尊樂師如來石壺頭光七佛樂師身光中十二神將左右日光月光也本願誓云破戒人者不可入堂中云々興福寺一和僧都別當之時奉讀大般若經而祈請申四天等末世此事難有乎被示夢云々即夢中多聞天示云不謂破戒僧可入堂中云云一和師本尊者救世觀音云々此寺在招提寺之西

興福寺

大和國添上郡
左京三條七坊
平城

淡海公御願也爲藤氏繁昌和銅三年三月五日建立供養導師元興寺行信咒願同寺善祐

金堂永承元年丙戌十二月廿四日諸堂燒失建立以後三百歲康平三年庚子五月四日諸堂燒

件堂者淡海公和銅三年建立供養本尊丈六釋迦像也此像者大軀冠御願也皇極天皇卽位四年爲誅入鹿大臣奉造之則安山城國山階也然而和銅三年當堂建立之時奉入件本尊也仍云興福寺於山階寺也彼本尊自山階出現故也右傳親通之記云釋迦三尊也云々案今者釋迦丈六座像脇士者藥王菩薩藥上菩薩十一面觀音二林各立像丈六也四天王八尺許也吉祥天女入厨子在_二本尊左方_一也

堂中堂殊之柱等在繪又堂前銅燈爐殿一基在之高二丈云々堂未申柱書法相萬陀羅可拜之又辰巳柱繪不可思議也又貞慶上人巡禮記云堂堂西間唱南無當來導師慈氏菩薩也但本尊不見也可尋子細也

又於當堂自正月八日至二十四日修吉祥天女行自寶龜三年始之云々

又二月十四日修報恩會號舍利會自承元二年始之云々同十五日修常樂會自貞觀二年始之同十六日修法華會是依尾張國熱田大明神所望壽廣法師修之也

又三月中以長者御吉日修唯識會自永久六年三月十五日始之智足院關白御願云々

又三月三日修萬燈會少僧都安秀當寺別當時也始之

又四月八日修佛生會自同十四日至七月十四日修安居也廿六日修千部會天台宗實相法印始之云俗海士佛事也

又十月十五日行度者講法華最勝王經被立勅使維摩會修中也

當堂供養事

最初和銅三年三月五日供養導師元興寺行信咒願同善祐永承元年十二月廿四日諸堂炎上之時燒失云々同三年三月二日供養導師三井寺明尊咒願東大寺深覺五百僧供養○康平三年五月四日諸堂炎上之時燒失治曆三年二月廿五日供養導師三井寺明尊咒願東大寺有慶三百僧供養○永長元年九月廿五日炎上康和五年七月廿五日供養導師當寺別當覺信咒願三井寺良意三百僧供養○治承四年十二月廿八日諸堂炎上之時燒失建久五年九月廿二日供養導師當寺別當覺憲咒願三井寺實慶○建治三年七月廿六日爲雷火諸堂炎上之時燒失正

安二年十二月五日供養導師當寺別當慈信咒願延曆寺源惠三百僧供養○嘉曆二年三月十二日依大乘院門跡相論炎上應永六年三月十一日供養導師當寺別當良昭咒願延曆寺尊道

南圓堂

件堂者弘仁四年閑院左大臣冬嗣公御願也鎮壇者弘法大師也本尊不空羂索及四天像者長岡大臣內麻呂御願也本尊等弘法大師作也口傳云最上佛面者地藏菩薩也云々御袈裟又鹿皮也又八方之障子八宗之祖師影同弘法大師筆也云々件影者天台大師智者惠果阿者利法全阿者利童子之時之影發仙童子事也玄奘三藏等也上銘同筆云々又佛後壇上在六影各座像持香呂件六影者善珠僧正玄賓僧都行賀嘉操常騰僧都信叡此堂丑寅之壇下在橘木此木之下在如意寶珠口傳件堂及燒失一度々建治三年壇崩仍一寺評定云申入長者一壇上之石等可云々改切替于時長者照念院兼平被仰云當壇者本願與弘法大師者有內談佛像經卷等多被埋之聊不可相亂爲長者不可然云々仍馳下東寺一長者以日記如大師記被埋置之云々又壇上之石者隨破損次第々々可取替云々一寺皆以

可隨長者之儀也

同堂法事

自四月十四日安居始之自七月廿四日至九月四日四十箇日法會也上廿日爲先考下廿日爲先妣也云々自承和十三年攝政良房之御願也於中間者講堂ニテ修之云々
自九月晦日至十月六日法華會修之自弘仁八年始之長岡大臣御願也
又當堂建立始現翁一人詠事

フタラクノ南ノキシニ堂立テ

イマソサカユル北ノフチナミ

是率川明神御詠春日明神御使也云々又庭上在燈爐殿一丈許也此燈籠者宇治殿平等院建立之時自在王院寫立之云々各金銅也云々

西金堂

件堂者天平六年甲戌正月十一日奉爲橘大夫人往生極樂當彼忌日所造之也其日屈四百僧人別各施袈裟一帖設大會如此行道件袈裟少々于今在北寶藏云々は光明皇后御願也本尊丈六座像釋迦脇士藥王藥上也件釋迦不入眉間然而白毫度

照曜似有_イ白毫不可思議也又在十六弟子其中金色老比丘以_イ袈裟被_レ頭是則大迦葉尊者也其鉢神妙也

等身金色准胎觀音像三目十八臂靈像也在_ニ本佛左方_一件觀音口傳云昔此等小兒寺不止住_ニ間無_レ留學佛_一云云仍其師匠祈_ニ此像_一之後止住云々自_レ其以後寺中兒等相語而以_ニ每年九月十八日_一爲成日設供具延供養是號_ニ准胎講_一又痛腰小兒等殊致_ニ祈請_一者必蒙_ニ感應_一云云

帝釋像一鉢四天王力士等像此八部衆等者不可思議也件像者大和國額田部寺之像也此像渡_ニ西金堂_一

後每年寺中有_ニ闕亂之事_一仍長承年中返_ニ本度_一云々但今於在_ニ關字_一歟此像等不審云々靈驗觀音寶帳一基

安_ニ等鉢十一面觀音像_一行基菩薩所造云々服寺之像云々件像者天長二年二月五日壽廣負來而自_ニ西金

堂南脇戶_ニ奉_レ入_一之其以後不開_ニ此戶_一云々越田池之北之邊有_レ聲呼_ニ壽廣_一云々驚_レ音視_ニ四方_一無_レ人于_レ時

在_ニ鬼呼_一之由護身結界徘徊之間彼池西之田中有_レ聲行尋求之處等身十一面觀音像自_レ頭以上勝_ニ土中_一所

出現也爰壽廣悅以掘出洗_ニ土泥_一負_ニ件像_一奉_レ立_ニ興

福寺南大門而祈云何堂_ニ加_レ仁_一可_レ奉_レ安思惟之間大童子自然出來爾云西金堂仁可_レ奉_ニ安置_一也和尙不_ニ信用_一爲_ニ安_ニ金堂_一奉_レ負處重而如_ニ磐石_一仍西金堂安置也二世悉地祈請之輩一人而不_レ空抑堂者勤行等雖_レ付_ニ本佛釋迦_一件十一面安持之後勤行十一面之也則悔過等觀音云也又親通之記云服寺仁座光餘而在其座光靈驗在_ニ之云々

銀釋迦立像一鉢高六尺三寸安_ニ厨子_一高九尺許件佛者海龍王寺佛也云々角寺之事也興福寺之智尊僧都海龍王寺別當之時恐_ニ盜人_一寺家僉議言_ニ上於長者_一殿下依_レ仰去永久二年春移_ニ件像此堂_一

四天王之內毗沙門天殊靈驗在_ニ之安此天下寶殊_一云々

金鼓一口經_ニ徑_一八寸許在_ニ臺_一以_レ之_ニ用_レ磬件金鼓者在_ニ正面之壇下_一又婆羅門立像高三尺許也件像立_ニ於金鼓之傍_一執_ニ鐘木表_一打_ニ金鼓_一之勢也婆羅門足下踏_ニ朽木

形_一其口爛之鉢不可思議也不_レ似_ニ構造之物_一尤奇妙也稱_ニ金佛_一之間及度盜人取_レ之依_ニ有_レ靈不_ニ紛

失_一云々近者享德三年五月廿一日夜盜人取_レ之同六月一日尋出所無_ニ左右腕_一仍以_ニ佛師_一令_レ作_ニ繼_一之云

金事虛言也親通記云木像也云々不審也今度相尋處

唐金也云々抑此像者摘陣婆羅門云々或妙懂菩薩云々
在_ニ庭上燈爐殿_ニ高一丈計

當堂イ寺法會事

修_ニ正七箇日_一自_ニ十二月晦日_一修_レ之修_ニ二月_一自_ニ正月晦日_一修_レ之自_ニ貞觀三年_一始_レ之云々六月十八日修_ニ蓮花會_一自_ニ四月十四日_一安居始_レ之云々又爲始當寺別當補任官位昇進之時令_ニ着座_一別當行_ニ御誦經_一者也是稱_ニ西金堂着座_一也治承炎上之時當堂本尊等奉_レ遷_ニ禪定院丈六堂_一而修正等行_レ之了建立以後又如_レ元也修二月之時堂前寶帳等布爲_ニ長者_一懸_レ之給者也

北圓堂

永承四年己丑三月十八日
初燒失建立後三百餘歲

件堂者養老五年八月或四年元正天皇勅_ニ長房_一爲_ニ淡海公追善_一建立供養云々本尊丈六彌勒像脇士左法苑林井右大妙相并四天王尊也長六尺許也淡海公忌日令_レ造云々

炎上之後右佛頭者新佛奉_レ納_ニ御腹云々又光明皇后御骨奉_レ埋_ニ當堂_一云々

法會事

長日座原方三十口僧侶一轉_ニ讀御筆瑜伽論_一土御門院或後鳥羽院御願歟建保四年自_ニ十月五日_一修始_レ之

東圓堂

當堂北在_ニ檜皮堂_一號_ニ觀禪院大御堂_一唯識講結衆集會在_ニ所也本尊阿彌陀丈六座像下_ニ片足_一本者彌勒云々

件堂者侍賢門院御願也本尊丈六不空羂索六臂座像也在_ニ東御門之北脇_一南向堂也件堂之門西脇在_ニ櫻樹_一所謂奈良都之八重櫻是也云々一切櫻華散後始以開云々
アバレテフ事ヲアマタニナサシトヤ

春ニオクレテヒトリサクラム

此歌ハ古今和詞集故人見_ニ卯月櫻花_一詠云々即此櫻云云廷喜御所八重櫻而奉時

イニシヘノ奈良ノ都ノ八重サクラ

ケフ九重ニニホヒヌルカナ

講堂

件堂者從二位藤原卿仲丸押勝爲_ニ先妣_一天平十八年正月日造立供養延曆廿年桓武天皇御宇維摩會於_ニ興福寺_一行_レ之不可_レ移_ニ他所_一之由宣下以來又號_ニ維摩堂_一也本尊阿彌陀三尊淨明文殊四大天王等也又親通之記和銅三年於_ニ此堂_一修_ニ維摩會_一仍云_ニ維摩堂_一也云々抑維摩會者齊明天皇即位二年丙辰爲_ニ大織冠除病_一百濟國禪尼法明轉_ニ讀維摩經_一同四年戊午福亮法師甫演_ニ維摩奧旨_一慶雲三年丙午講師智實法師講_ニ無垢稱經_一

始七箇日法會自十月十日至十六日云々

法會事

四月十四日安居始之同十七日修房前忌日一號三保戶御忌日一依料所丹波三保戶庄也六月七日修光明皇后忌日一自天平寶字三年六月八日始之云々

七月又長講會修之巨細南門云々堂者也

八月三日修淡海公忌日一養老四年八月三日大臣薨給以後修之云々

十月自十日維摩會始之

十二月自八日修方廣會一自元明天皇御宇始之又中古以來每月朔日屈百口僧侶一奉轉讀仁王般若經一并奉摺百鉢五大力一是爲天下泰平寺社安穩長者殿下御願圓滿也親通記云講堂之西在地窪所一無水盡云々中古長者殿下造寺堂給時壁塗塗水仁取之是第一希代事也云々

東金堂

件堂者神龜二年丙午七月依元明天皇御不例元正天皇勅所司造給云々本尊丈六藥師三尊也又或記云元正天皇依御不例聖武天皇造給云々又等身文殊淨明梵天帝釋十二神將立像也昔古本尊者炎上之時燒失仍

長者殿下仰佛師定朝造之云々其後又燒失及度々又或記云當堂本尊藥師者蘇我大臣建立之山田寺本尊也丈六金銅藥師三尊云々安東金堂也云々彼山田寺者在多武峰西北方也

又在_二本佛右厨子_一云宮毗羅大將又或記云正了智大將堂秘佛也

又在_二本佛左厨子_一云小藥師一同秘佛也本佛大故云以之小藥師一

又安後戶金銅釋迦像脇士觀音虛空藏也高三尺計也入厨子一件像者號佛法最初釋迦口傳云本朝卅代王欽明天皇御宇十三年壬申十月自百濟國聖明王所奉渡也如來入滅後當於一千四百八十年此像始來給仍日本最勝佛像是也就中二开像不可思議也能々可拜見一立像也脇士也但治承四年十二月廿八日炎上之時燒亡仍新造之云々供養導師大乘院僧正信圓云々又十二神將之板二枚在之弘法大師筆也云々度々炎上不燒希代之本尊

後戶庭上在馬腦燈殿高八尺計大和國豐良寺物云々可尋子細也

正面庭上在金銅燈爐殿一如南圓堂也

當堂法會事

萬壽年中ヨリ始_レ之修_レ正自_二十二月晦日_一七箇日行_レ之修二月自_二正月晦日_一七箇日行_レ之自_二正曆年中_一始_レ之云々四月自_二十四日_一安居始_レ之或ハ六月八日蓮花會修_レ之

治承四年十二月廿八日炎上之時當堂本尊禪定院之天竺堂奉_レ入修正修二等始行_レ之

五重塔一基

件塔者號_二東金堂之塔_一光明皇后御願天平二年四月廿一日建立供養云々正面西向也安_二阿彌彌陀彌勒藥師釋迦各脇_一在_レ之塔高十六丈云々或者神龜元年建立之

食堂天平勝寶八年丙申五月廿二日奉爲平城宮御宇後太上天皇祈請納也金銅千佛像連一鋪高一丈五寸五分廣一尺一寸三分厚七寸二分

本尊丈六千手觀音也在_二本佛左厨子_一云々貧頭留尊者一座像也口傳云此本尊者東大寺本尊也及度々兩寺相諍云々又神木入都之時此尊者必奉_二入都_一云々

在_二本佛右_一尊勝陀羅尼萬陀羅在_レ之每年正月眞言宗唱尊勝陀羅尼七箇日云々

又堂東在_二觀音十一面_一也并不空絹索立像維摩會之延年於_二此堂_一修_レ之

五大堂東カ南圓堂次

件堂者朱雀院御願也安_二五大尊_一弘法大師造云々在_二東圓堂西_一

觀禪院大御堂

件堂者在_二東圓堂北_一本尊丈六阿彌陀於_二此堂_一而修_二法會_一自_二四月一日_一至_二十五日_一修_二三十講_一自_二正曆三年_一始行_レ之本者八講也禪宗人始_レ之云々六日廿日新唯識講廿一日本唯識講各講撲揚講也大唐撲揚大師入滅者弟子三千人相分而後以前以後掄_レ之佛事兩日仁修_レ之彼末流子_レ今相_二分左右_一爲_二兩日法會_一云々十二月十一日修_二溜州會_一是大唐之溜州大師忌日也云々此法會仁俱舍宗修延年也又每月唯識講修_レ之嚴重法會也

二階堂

件堂者號_二喜多院之二階堂_一本尊阿彌陀三尊修正行_レ之爲_二二階堂宇_一故號_二二階堂_一云々

勸學院

件院內堂塔多_レ之殊大聖文殊之勝也又在_二舍利_一此舍利者醍醐寺三寶院之本尊也云々口傳云中古南圓堂建立之時寶形之金勸_二十方_一其金之中仁在_二圓金_一一披_二見之_一中仁在_二佛舍利_一仍安_レ之尋_二由來_一三寶院之本尊

云々

塔婆事云康正元年月日引_二移大乘院御塔_一云々本尊三尺之釋迦多寶像云々件塔者去天福元年建立云々令_二寺僧結番_一毎日勤行無_二絕事_一爲_二天下太平寺社安穩_一也件舍利二月十五日開_レ之云々此院號_二中院_一也講堂北去二町許也

一乘院

件院者東寺一長者兼興福寺別當定照僧都建立也號_二長講堂_一本尊大日如來云々又在此院長春日御本地一御殿_二不空羂索云々是彼院主惠信僧正奉_レ鑄_レ之云々定照任_二興福寺別當_一事去天福元年十月十日治十四年也其間補_二三綱_一了永觀元年三月廿三日入滅了又安_二毗沙門天_一口傳相承之本尊也云々當時無_レ之歟此院在_二勸學院之西_一

三重塔

件塔者在_二南圓堂西南方_一口傳云弘法大師云々或記云康治二年十二月廿八日興福寺三重塔供養皇后宮御願也此塔事也

大乘院

件院者興福寺權別當法印隆禪爲_二先考_一建_二立之_一本尊

丈六十一面觀音并多寶塔一基云々今無_二此院_一

興西院號_二最勝院御堂_一

件院者兩代御門御願也堂二字塔一基坊舍者松後上人建立本尊地藏也於_二此院_一自_二五月五日_一至_二十九日_一修_二三十講_一也

大湯屋

件湯屋者在_二東金堂東去二町_一在_二大釜_一修二月之時燒_レ之云々又大衆蜂起集會之砌也

竈殿

件屋者在_二食堂北一町許_一去安_二釜二口_一也

三面僧坊

件室者在_二講堂之東西北_一

東室

件室者在_二食堂之東_一

四面迴廊

件迴廊者金堂北圓堂東金堂此三堂七谷在_レ之云々

中門

安_二二天王八夜叉等像_一

惣宮社

在_二五重塔東方_一云_二惣宮大明神_一

一言主社

在_二南圓堂之南_一葛木之一言主弘法大師奉_二勸請_一云々
在_二社後大石_一社神也云々每日備_二神供_一其神供又置_レ傍_レ
之_レ時狐取_レ之每日如此不_レ取_レ之時者必於_二寺社之間_一
而不吉事出來也

辨才天社

件社者在_二一言主之西_一弘法大師同勸_二請之_一奉_レ造_二三百
躰之大黑天神_一埋_二此社下_一云々號_二窪辨才天_一也

妙見社

件社者在_二南圓堂之西_一護法井也云々

龍藏社

件社者在_二喜多院二階堂之北_一空晴僧都之時自_二長谷
寺_一影向云々社神者禪尼也云々

口社

件社者在_二大湯屋南東_一或辨才天云々或龍神

唐院

件院者當時律院一寺大勸進所也昔在_二大堂側_一講堂炎
上之時於_二此堂_一而維摩會等行_レ之云々在_二北圓堂西
北_一也

新坊

件院者同律院也大勸進所近頃西金堂炎上之時於_二
當院_一而修正修_二等行_一之云々在_二西金堂西方_一

傳法院

件坊者修圓僧都坊也昔者於_二此院_一修_二深密會_一彼僧都
忌日六月十三日也云々西堂炎上之時以_二此院堂_一爲_二
維摩會講師坊_一云々

勅使坊號客坊

件坊者維摩會使住處也又爲_二學侶集會所_一細々無_レ之
只供目代初任_レ之時致_二集會_一許也又維摩會第六日仁
於_二當坊_一而修番論義奉_レ隨_二此役_一則加_二學侶之衆_一也
承平七年維摩會講師者延曆寺基坊六十六爲_二威儀僧良
源_一下向慈惠大師事也興福寺義照與_二良源_一番論義第
一番也仍自_二承平_一于_レ今不_二退轉_一者也此坊在_二五大堂
之西方_一

觀自在院

三綱等補之一

正倉院觀自在院內

件院者在_二觀學院之西_一安_二諸經論之形木等_一

寶藏觀自在院內

件寶藏者在_二正倉院之北_一號_二三藏_一有_二三口_一故云_二三

藏_ニ歎_ニ諸堂寶物樂器等納_レ之云々

東院西檜皮堂地藏歎寬仁年六月廿一日燒失畢

天平寶字五年辛丑二月日惠美大臣奉_レ爲_ニ光明皇后_一建_ニ立_一之去年六月七日皇后崩壽六十

東院東堂

天平寶字八年甲辰九月十一日建立安_ニ置十萬基小塔_一同十八日誅_ニ惠美大臣_一

寶藏

件寶藏者在_ニ大湯屋之西_一納_ニ形木_一也云々大乘院一乘院領_レ之

鐘樓經藏

在_ニ講堂西東兩方_一

施藥院

老養五年建_ニ立寺內_一

悲田院

養老五年建_ニ立寺內_一

南大門

安_ニ金剛力士_一安_ニ內師子_一

在_ニ門前仁池_一云_ニ猿澤池_一口傳云平城天皇與淳和天皇合戰之時平城天皇之后自投_ニ彼池_一溺死給皇后者從三

位伊勢朝臣繼子正四位下勳四等老人之女也高岳親王之母也彼親王出家法名云_ニ眞如_一超昇寺本願也件后號_ニ采女社_一在_ニ池西北之岸_一天皇皇后於見給而ワキモコカチクタレカミヲ猿澤ノ

池ノモクツトミルソカナシヤ

又於_ニ此門前_一年始心經會始行_レ之又二月在_ニ猿樂_一號_ニ薪能_一也

東西御門各號_ニ慶賀門_一○東西不開御門二字○東西穴口二所○大湯屋門一字○北御門一字○南大門左右穴口二所○窪口一所

○僧正門但非_レ門也口傳云菩提院贈僧正藏俊爲_ニ出入_一開_ニ此門_一云々

或又玄昉僧正之墳厠也云々又彼僧正在_ニ十三重大墓_一以_ニ僧正之頭_一埋_ニ此墓_一故號_ニ頭塔_一又此墓之四方

仁石多之皆以_ニ佛菩薩之像_一也云々在_ニ興福寺_一巽方去五町餘天平十年十二月爲_ニ太宰少貳廣繼之靈_一入滅云々

以上寺大略內如_レ之

菩提院事

本堂阿彌陀長和二年三月廿四日觀音出現以後號_ニ觀

音堂又自四月十八日至五月二日修三十講朝勤上人修始之自正曆三年始之也本者八講也云々

同院內淨名院

件院有空也上人坊也西側有井云阿彌陀井空也上人所出給也其水如清涼水云々十方分汲云々又菩提院之東側有井玄昉僧正闕伽井也云々號明星井

龍華樹院大乘院領之補三綱等

本堂釋迦阿彌陀藥師在諸經律論摺形木一件院者法務權僧正賴信之建立云々又在賴信之墓號圓塔云々於此堂修中牖之三十講希代無之者

同院之內放光院法務權僧正建立號院主坊

件院本尊釋迦解脫上人住所也東大寺知足院之地藏井者於此院而春日明神造給云々三尺白檀像也彼知足院雖爲東大寺內自興福寺相計云々此故口傳云依上人祈請大明神造給云々又於此院而每年九月修彌勒念佛三日三夜也行道在之此念佛者上人修始云々或又依勸鎌倉最明寺修之云々八角堂本尊者彌勒自九月修念佛

同禪定院元興寺部可入也

件院者飛鳥權少僧都成源建之又永久年中賴實法印

建立堂含云々本堂彌勒如來號丈六堂又在釋迦堂號天竺堂又在塔本尊阿彌陀也去治承四年東大興福以下所々炎上之時此院不燒失一間當寺法會等於此院被修之仍非寺內云々大和國永久寺本願者同賴實法印也永久寺與當院同時仁建立云々永久寺者依鳥羽院之勅建立仍號永久寺

春日社

神護景雲二年戊申十一月九日自東國鹿島移座三笠山給令法相大乘應護守藤氏故云々本社五所中社小社合五十一社云々

二月初申日修春日祭嘉祥三年九月日始之仁壽二年近衛使始之○三月五日於末社香方當山宮修八講四月九日春日八講修之五箇日自天曆元年始之云々自十四日修安居以長者宣被定安居師○十五日大般若會修之大施主新權神主時繼云々○八月五日香山八講如三月也○九月四日春日八講如四月也○十七日若宮祭修之自長承三年始之云云○春日讀經當年維摩會講師行之云々○十一月初申修春日祭如春也○每日不退一切經轉讀者白川院御願也康和二年七月六日始之料所越前河口庄○

每日不退唯識講者關白忠實御願也嘉承二年十月十日始之○春秋兩度之新三十講者後深草院御願也正應元年始之料所越前國坪江鄉○向淵十講者龜山院御願也○新唯識會者近衛殿御願云々此外神事法會多之就中參籠室在五箇所各寺僧之參籠之勤行無退轉者也奉祈天下太平也又八月十五日修護法講和詩在之但於別當坊修之

同社東御塔 號院御塔

件塔者五重大塔也鳥羽院御願云々屈二十口僧侶每日講法花大般若唯識論云々自十二月八日至二十日修般若會也此塔去應永十八年閏十月十五日炎上云々保延六年十月廿九日供養云々導師覺譽鎮檀三寶院定海云々

同西御塔 號殿下御塔

同五重大塔也關白忠實御願永久四年三月六日建立供養導師覺信大僧正云々屈六口僧侶每日勤行在之但去應永十八年閏十月十五日炎上云々

興福寺別當坊勤行事

二月五日修三藏會是立葬法師佛事也同牛玉修之○薪猿樂召之以吉日常樂會役者定十六日常樂會

後朝修之○十一月十三日慈恩會是慈恩大師佛事也自天曆五年十一月二日始之初者稱庚申講也又自延文五年當會修番論義准維摩會番論義由被下長者宣了○大供分配者孝謙天皇御願也自天平勝寶元年五月廿五日始之天皇在御起請文此法事無定之日者也○修三十講號寺家三十講無定日者也別當坊依時不定在所也

興福寺建立之次第

大和國高市郡明香川原宮皇極天皇即位四年乙巳鎌足發願造丈六釋迦像脇傍兩躰於天王寺造之爲入鹿誅也同六年誅入鹿

近江國大津宮天智天皇即位八年己巳十月日鎌足則於山階山城國宇治郡小野竹山階村開莫院世傳山階寺是也

十月十三日任內大臣正一位○恐衍文授大職冠改中臣爲藤原十六年辛酉十月十六日鎌足薨

大和國飛鳥淨御原宮天皇壬申年移建大和國高市郡厩坂亦名厩坂寺天智崩天武未即位年也

和銅三年庚戌三月五日建立平城京號興福寺亦云

號中臣寺鎌足中臣氏故也又云藤原寺鎌足改姓藤原故也又云觀世音寺

已上十三行細字十六字小杉本作已上興福寺建立次第云々系

異本口令轉寫在大乘院本願傳下依正本改寫之如左

或記云聖武天皇御宇道慈神叡論義時於觀世音寺塔中而得大乘法報林章七卷云々又口傳云件寺礎者于今相殘云々一乘院與中院之間仁在之礎也云々

元興寺

大和國添上郡平城
左京五條四條七坊之內

金堂額文彌勒殿五間四面在重閣本尊丈六彌勒如來脇士四躰千手觀音二躰各丈六也世親無著兩并各丈六四大天等也又半出彫刻十二神將高三尺許入厨子在佛後又在四面廻廊并中門安中門二天井八夜叉等件夜叉又在靈驗云々

當寺元明天皇建立云々敏達天皇御宇十三年九月自百濟國渡馬瑙之彌勒像則安本元興寺金堂云々件本元興寺者橘寺之西北方但今礎許也

元明天皇自高市郡藤原宮遷都于添上郡之次位以前事元正天皇改本元興寺於奈良京遷給時彼像等皆奉移新元興寺云々彼瑪瑙像者安本寺間多武峯僧盜取其座許相殘也元正天皇養老六年壞本寺聖武天皇天平十七年造奈良元興寺云々推古天皇代施入田地悉以絕之云々

丈六彌勒者東天竺生天子國之長元年本尊也彼國五穀

豐事無限而不聞法名長元王始而聞佛法名但不見佛造下宣旨可求佛法云々其時海邊而一人之僧仁尋問勅使云汝者自何國來僧答云我者北天竺之法師也昔佛法修行之者也今者隨女人數子儲也爲子食仁暗夜仁船乘出海中魚釣之時俄風吹來不慮仁來此浦云々奏此旨時國王宣汝可說法僧則令讀誦最勝王經而說其大意國王聞之悅事無限又王宣汝可奉造佛僧答云我非佛師只可祈三寶給申其後僧得多之寶歸本國了可造佛事於三寶仁祈給時又如先僧海邊仁有小船其中仁童子人在之如元問仁我者云佛師也奏此旨王悅給則仰童子造佛我本末隨童子云遣之童子至閑所閉門戶不入人造之第九日仁開門奉造佛由奏王則在行幸拜給而此佛者何佛問童子答云佛者十方仁在給是者當來補處之彌勒也云々第四兜率天內院仁在一度拜此尊者必生彼天云々午時自眉間放光給王見之給而淚流歡喜給事無限則造伽藍奉安置也童子云及末代惡世一稱一禮之人必可生內院云々則童子失了其後僧徒數百住弘佛法又國王及大臣人民等奉崇此佛事無限長元王遂內

院生云々其後惡王出來其寺之佛法漸滅僧徒皆失人民同滅失了然間白本國王聞此像靈驗遣勅使奉請件像也其時於海中惡風吹來而爲船破于時船中之寶悉以爲龍王仁入海中然而於吹惡風之間取出佛眉間之玉入海其時風閑也勅使相宰之云入玉於海中雖存命爲國王被召顯然者返而無益於海中送年月思向海之面淚流云爲離三熱苦此玉於取給又本國王以玉失咎被切我等頭然者其玉返給云龍王夢中仁相宰仁云龍衆者在九苦而得此玉後無其苦汝其苦可尙減玉必可返也夢覺而相宰喜海仁向云玉可返事喜也離苦事可報但請經之中金剛般若懺悔滅罪勝給彼經於令書寫供養減九苦云卽書寫供養其時龍王自海中返入玉於船了則如元納眉間也歸本國奉國王如來堂忽建立伽藍奉安置之其後僧徒數千集住也佛法盛也但玉之光無之取龍王故也及數百年其寺佛法漸滅此堂之前之海仁不知其近有彼堂之前仁懸也僧徒恐此波鳥皆去寺了仍不住人者也然而日本國王元明天皇傳聞此佛利益靈驗移此朝給建立伽藍奉安置今元興寺金堂本尊是也僧徒數千人集兼學法相三

論二宗經多年序及宋代彼東天竺之長元王之可勤忌日云則每_レ年修之不_レ退轉者也一人之有_レ荒僧云何故仁本朝元興寺仁可勤天竺忌日哉自今以後更不_レ勤云々此事一寺之及_レ相論不可_レ行云僧之門徒多云可行云僧徒之方被_レ追出寺了仍多僧移住東大寺其間事觸而兩寺不和也及_レ俄合戰間僧徒皆十方仁散失了其後無_レ寺住僧也云々件像去寶德三年十月十四日爲_レ士民金堂炎上之時丈六佛像燒了天竺震旦本朝三國渡給佛也至此時燒亡末世我等無緣事可_レ歡云々

講堂

本尊者丈六藥師脇士者二牀高八尺許等身十二神將入_レ厨子二基在本尊左右顛倒以後不_レ立者也

食堂

在_レ講堂北佛像并厨子繪等不可_レ思儀也但顛倒以後無_レ之

吉祥堂

光明皇后御願五間四面安_レ吉祥天女也又號_レ小塔院安_レ八萬四千基之小塔故號_レ小塔院轆轤曳高七寸許塔也各納_レ無垢淨光陀羅尼經真言之內其一本五枚障

子圖佛像神妙也正了知大將繪像萬陀羅毗沙門并吉祥天女繪像以上障子也金色佛像一牀在_三本尊左護命僧正等身影在_三本尊右方_二以_三彼僧正之輿_二爲_三厨子_二云々

鐘樓一字

在_三鐘一口_二此鐘在_レ靈云々永德之頃大將軍義滿建_三立相國寺_二件鐘渡_二彼寺_二云々其後應永十年寺炎上之時燒失云々其金又鑄直_レ之云々又道場法師事者本元興寺事也彼鐘靈鬼住_三禪定院山_二仍號_三鬼蘭山_二

觀音堂

件堂號_三中門觀音堂_二靈像也十一面也仍垂_三寶帳_二口傳寺僧一千日之間每_レ日參_三詣長谷寺_二之間長谷寺炎上之日空拜_三堂跡處灰之中_二仁頂上佛面儼然不_レ損以_三彼一面_二建_三立丈六觀音_二在_三靈驗_二云々堂衆其行人六十餘人號_三中門衆_二四天等像同安_レ之者也

五重塔 一基

本尊如_三興福寺塔_二也柱繪等不可思議也_{1高}件塔者敏達天皇御宇十四年蘇我大臣之感_レ得舍利_二加_三種々寶物_二納_三此塔_二興福寺五重之塔者寫_三當塔_二云々安_三四方淨土相_二

極樂坊

安_三極樂萬陀羅_二故號_三極樂坊_二也智光法師所_レ書之萬陀羅也則號_三智光萬陀羅_二也長廣二尺許也去寶德三年十月十四日於_三禪定院_二而燒失云々

堂一字號_三萬陀羅堂_二在_三四方_二仁極樂萬陀羅口傳云此堂者智光法師造_レ之其後破損間西行法師勸_三十方_二建立云々

室一字智光法師之坊也口傳云件室者元興寺三面僧坊之內北室之東端于_レ今相殘在_レ之則智光法師住也太子堂一字件太子者昔像也云々安_三萬陀羅堂_二然而應永年中建_三立當堂_二云々

石塔爐殿 一基

在_三金堂前_二高一丈許顛倒

南大門

安_三金剛力士_二內安_三師子像_二件二王之內西方之一牀者日本國二王出現之始也云々前之池仁現給云々又在_レ額文魚養法師筆云々件魚養號_三葛木魚養_二元興_之寺也本者唐人也父者日本國王遣唐使也母者

唐女也遣唐使歸朝之時女語云汝此子能々可_レ養我歸朝後必可_三音信_二也則歸朝其後別人遣唐使渡_レ唐之時彼女問云以_三前之遣唐使之音信_二在_レ之歟否更以無_レ之

云其時彼女腹立而札仁書_レ文而件子仁結付入_二海中_一了其時魚乘而日本仁來于_レ時文見付_レ之而彼札文見_レ之仁我子也取上養_レ之仁天下第一之筆跡也彼魚之海中仁養故名_二魚養_一也又出家後葛木山仁住故云_二葛木魚養_一也

諸門額事

東門額飛鳥寺西門法興寺北門建通寺
又云東門額明香寺西門法興寺北門建通寺云々

禪定院 號飛鳥坊

備前國山田庄 號元興寺大庄也 俗云墨笠庄

招提寺

大和國添下郡 平城 右京五條二坊

以_二新田部親王舊宅_一給_二鑒真和尚_一建_二立招提寺_一金堂五間四面木尊盧舍那佛脇士釋迦千手各丈六件千手者天人自_レ天下而造_レ之云々又云化人造也名云_二竹田佐古女造_一之云々脇士丈六釋迦者藥師也云釋迦事僻事也天平寶字三年八月三日鑒真和尚建立云々聖武天皇

爲_レ井也彼鑒真和尚大唐楊州就興寺大德也

講堂

七間四面_二金堂北_一本尊金銅彌勒三尊或記云此尊者高田寺佛也云々脇士大妙相并昔爲_二盜人_一被融外之時此像高聲叫云痛哉々々盜人捨云々又彼高田寺者破壞也今無_レ之云々寬仁二年七月定心阿闍梨巡禮記如此也

絹索堂

件堂安_二不空絹索并商伽羅主像_一昔東大寺與_二招提寺_一相論之時彼商伽羅主往_二於東大寺_一云々件堂今無_レ之寬仁二年之記如此也

寶藏一宇

在_二金堂東_一鑒真和尚持來之三千粒佛舍利納_二自瑠璃壺_一安_二銅塔_一件塔又安_二銅龜上_一也依_レ有_二勅封_一不_レ開_レ之三千粒舍利今七百餘粒在_レ之云々件舍利每_二日午尅奉_レ出_二東釋迦堂_一此堂貞慶上人建立云々每年九月日修_二舍利會_一七日七夜其堂則號_二舍利堂_一也又有_二大刀_一長三尺許廣一寸五分惠美大臣寶物云々と和尚歸依之餘獻_レ之云々

孤山松蒼海池

件松池者在寶藏東方一抑舍利五段式者笠置貞慶上人參籠當寺一造之給云々彼五段式曰夫釋尊恩德廣大無邊無量億劫誰能報謝口傳云此以下句者春日大明神繼給云々同式云孤山松間徐禮白毫之秋月滄海波上遙引紫臺之曉雲云々彼孤山松滄海池于時在也者也

鎮守社

件社者在金堂辰巳春日大明神也神跡者杉木也

同三重塔

在社西方又龍池在之向此池而祈雨必令成就云々當寺舍利配分奉納當塔云々

阿彌陀堂

安金色阿彌陀佛在金堂未申方如法大僧都弟子豐安僧正建立云々如法者鑒真和尚弟子也如法僧都義靜僧正兩人頭也弟子也

戒壇院

在戒壇安寶塔在金堂西鑒真門徒於此所受戒云々

南大門一字

傳云在額文云唐律招提寺也今云唐招提寺也

御影堂

在金堂戌亥角安鑒真和尚御影入厨子堂中障子仁書和尚一生之相其繪不可思議也每月六日修忌日云々天平寶字七年五月六日入滅云々

醐味泉

件泉立筒而御影堂之在戌亥三間屋其內在此泉和尚東征之時以隨身之醍醐味入此泉誓願云飲之輩永成法藥必可證無上菩提云々每年五月六日和尙忌日汲此水施一切衆生云々

藥師寺

大和國添上郡 平城
右京六條二坊

金堂五間四面在三重閣本尊金銅丈六藥師三尊身光引付乎出七佛藥師像也件三尊者持統天皇御願御位十一年七月開眼寺者天武天皇即位九年十一月始建立文武天皇即位二年十月造畢云々又十二神將等各高七尺五寸此像者上代別當弘耀大僧都所造也云々

又或記云當堂仁行基并文殊在之云々又金銅三尺五重塔在之納舍利云々口傳相承舍利也

去文安元年六月二日大風顛倒本尊等大略破失云々只彼金銅三尊許于今在之御堂其後如形建立以之此寺爲源家氏寺云々

南大門

安金剛力士云々同文安大風顛倒云々

東塔西塔各一基

件塔各安釋迦八相躰塔高各十一丈五尺

講堂

七間四面安三尺釋迦像云々文安淨瑠璃世間之萬陀羅一帳廣二丈一尺八寸高三丈每年三月最勝會之時奉懸之云々

件萬陀羅者文武天皇卽位二年供養講師道眼讀師智淵

彼最勝會者淳和天皇御宇天長六年十一月七日始被修之以去年維摩會講師爲講師云々

傳教院

大唐院

食堂

安六尺阿彌陀三尊云々

唐院

云金堂東安七寸四天像此像者戒明和尚入唐之時於海中令誓願造之云々

東院

安三丈六釋迦像件堂者在唐院傍當寺別當輔精已講私仁建立云々又隆光等所住也今於此堂而撲揚溜洲會等修之云々古傳云安十方基塔云々

北僧坊

四端行基并坊號文殊院東端明詮僧都坊其次第二坊惠金內供坊也

件坊安等身相光天像

西院

道馬社

天照大神或辨才天云々在口傳

八幡宮

件八幡者自_三宇佐_二影向自_三此所_二又大安寺_七飛給云々

鐘樓一字

在_三大鐘一口自_三百濟國_二所_レ獻也云々

勅使坊

最勝會之時爲_三勅使坊_二慈恩會等於_三此所_二修_レ之也云々
抑最勝會之東則酒者一夜造_レ之云々

當時建立事

天智天皇御宇御子持統天皇姬宮仁御在之時彼姬御背
仁惡瘡出來天皇無_レ限恐歎給爲_三祈禱_二以_三金銅_二丈六
藥師佛鑄_三給之間其險新而宮病即愈給天皇喜貴給事
無_レ限其後者彌奉_三恭敬_二供養給然間天智天皇失給後
弟天武天皇即位也其次持統天皇即位也此天皇高市郡
仁建_三立寺安_二彼像元明天皇之時奈良之西京六條坊仁
建立寺今藥師寺是也寺僧等不_レ入_三堂內_二只俗堂子許
入_三堂內_二奉_三佛灯明_二也
又或記云第一本願者天武天皇第二者持統天皇第三者
元明天皇

法隆寺號斑鳩寺
大和國平群郡

金堂三間四面東有_三鐘樓_二西有_三經藏_二

本尊等身金色釋迦三尊又在_三左右吉祥天女毗沙門_二各
三尺

又在_三金銅三尺阿彌陀三尊_二又等身四天王像又金剛
三尺藥師三尊件像者天王寺金堂四天與_三此像_二無_三
差別_二

堂內西仁書彌陀淨土東仁書藥師淨土南北二方仁
書佛并像_二

同堂之東向千手阿彌陀白檀像在_レ之太子御本尊云々
入_レ厨同北向北二尺六寸之白檀地藏_レ之地藏并手自
造_レ之入_レ厨又堂內角八葉蓮花形後壇在_レ之口傳云
永興禪師爲_レ修_三觀音法_二所_二染土_二云々或又太子令
修_三件法紗檀_二云々又有_三錫杖_二太子御物之柄長五尺
許也當寺本願聖德太子也

南大門(朱書)コハ中門ノコトカ
今云南大門ニハ重閣ナシ

四間二面在_三重閣_二此門不_レ似_三諸寺_二云々

講堂

六間四面安_三丈六藥師像_二本佛也又安_三丈六藥師像_二此

像者西國堂之本尊也彼堂破損後所奉移此堂也口傳云爲除橘大夫人御惱所造願也盲聾之輩致祈請者必蒙感應也

又安龍自在王佛坐像高一尺餘其形女童子也又等身救世觀音像此像在本尊之左方左手持寶珠有右手覆於寶珠上也又四天像六尺許也

於此堂勝鬘會修之又號三經堂也

五重塔 一基

安釋迦成道轉法輪入炎像一皆不可思議也能々々見

上宮王院

件院號夢殿又云東院垂寶帳難拜見此院昔破損之間行信大僧都加修理云々古老傳云奉拜件像一度更非佛像只等身俗形也着冠帶但左手持寶珠伏右手覆寶珠上思惟見形者在俗也見印者救世觀音卽知太子御影也又有等身比丘像云道詮影云々太子在世之時之定所是也有子細太子傳

寶藏 一字

北有七間亭其東端二間號寶藏其內種々寶物等太

子俗形御影一鋪唐人筆跡也不可思議也能々々見云々

細字法花經一部一卷是妹子奉御經也云々在子細太子傳○虎珀御念珠二連○象牙脇息一脚三足獸足形也○御鉢二口○鉢粉一枚○銀箸三前○銀匙三枚○銀印佛○黑字法華經疏四卷香表紙沈軸件書者太子御自筆也○金泥梵網經二卷同御筆然而其外題之下押御手皮其上書外題尤可拜見○生御衾一領長八丈間一尺九寸其色聊黃白也○壁代一帖此壁代有太子右御足跡是則爲未來衆生令結緣之故小踏付給○袈裟裘一帖此袈裟者健駄羅國之所進也○麾尾二枚○琴二帳長三尺許○耳笛一長一尺八寸許○象牙尺一枚長八寸餘○瓢御袋一口○御弓一張長五尺餘○箭三筋守屋大臣與御合戰之時物云々○水精珠虎珀唐物等納袋同虎珀一顆次五顆虎珀方珠三顆○水精方珠二顆水瓶云々精珠一又如露三顆

舍利堂

件堂者在夢殿北安佛舍利一粒白色大小豆許號南無佛舍利太子之二歲春出現云々每日午尅奉出之

者也

中宮寺

大和國平群郡

件寺者在法隆寺之東、太子建立之處也

河原寺

號弘福寺、東寺末寺也
大和國高市郡

件寺者在橘寺北、敏達天皇十三年二月蘇我大臣建立
金堂安三丈六十一面觀音一

三重塔

在八大明王像、又東仁在藥師佛并十二神將、
抑此寺者弘法大師舊跡也、後移高野寺云々、百濟國持
來彌勒佛像在東塔內云々

法興寺

號本元興寺
大和國高市郡

件寺云、本元興寺、金堂三間四面二階、安三丈六金銅釋迦、也度々放光建立之時、鳥飛去事在之、號飛鳥寺、是也、口傳也、其鳥于今成神在龍蓋寺之南、

講堂

安三丈六白檀十一面像、安又救世觀音深河大將像、

北僧坊

安彌勒石像一尺許、日本國最初佛像也

五重塔

山田寺

大和國十市郡

蘇我大臣建立寺也、金一間四面二階、金堂辰巳方、仁在蘇我大臣影、

講堂

五間四面安三十一面觀音像、又在三丈六金銅藥師三尊、今興福寺東金堂本佛是也

橘樹寺

號菩提寺
大和高市郡

件寺者菩提寺金堂三間四面二階安救世觀音像一

講堂

五間四面安三丈六釋迦像一太子勝鬘經講所推古天皇十三年事也

五重塔

佛頭山

件山者太子佛勝鬘經之時佛頭出現也又三尺蓮花降陸地彼蓮花于今在之云々

彌陀堂

安善光寺如來一之御光造居阿彌陀三尊者也

太子堂

安等身太子十六歲像一件堂仁在太子寶物御作救世觀音二臂如意輪也四十六箇伽藍建立之時上棟之善綱一助昔百丈云々今殘分二丈餘太子細工之時之御小刀六太子十七御年自百濟國渡處舍利六粒太子御齒一十四御年云々各入水精壺被講勝鬘經一時之御冠

之環珞入小箱在縫佛是通佛太子御本尊也又太子御筆大般若理趣分一卷太子御太刀一太子生衣

往生院 號藏戶

件院者太子誕生所也仍號馬屋戸也

橘寺

九間四面大講堂本尊釋迦牟尼佛脇立藥王藥樹兩大并堂推古皇后清涼殿佛光明皇后自調尊

二階金堂

本尊彌勒地藏十一面或上宮御作尊或百濟所獻之像往門藥師者淳和聖帝御願尊容弘法大師供養靈像

三重塔婆

壇上者安置靈驗無雙之尊容壇下者納玉冠珠妙之寶物

灌頂堂

三間四面

長日不斷護摩堂 (朱書)隱岐院勅願也

七間四面

太子殿

鐘樓 經藏 如來堂 廿一間長僧坊 六十九間
廻廊 庫院 靈堂 浴室等

以上享德元年八月十一日以古記一書寫了

(朱書)文字有失以異本令校合用朱筆也

異本與書

件上卷舊本傳聞藏在_二大乘院御文庫_一未詳作者焉
先是有_二六十八代後一條院寬仁二年七月阿闍利定心
巡禮記及治安三年十月前大相國藤原道長公御修行記
兩冊_一爲_レ本間竊考_二國史家牒_一令_二加筆_一括_二兩卷_一號
曰_二南都七大寺巡禮記_一見_二上卷_一考_二年號_一時春日野東
西兩塔下云_二去應永十八年_一藥師寺下云_二去文安元年_一
元興寺下云_二去寶德三年_一此以後無_二年號_一焉應永者百
一代後小松院年號又文安及寶德者百二代後花園院年
號也如此疑百四代後土御門院文明年中令_二述作_一爲_二
記文_一也乎其考證見_二下卷_一此文明年號以逮_二享祿元

年_一歷_レ年凡四十餘歲故云_二古記_一歟

應鐘

三枝散人何某花押

此上卷者去享保第七壬寅之歲孟夏二條法印憲乘房膽
寫何舜房手書巡禮記兩冊藏在文庫請許借令傳寫之有
故爲散失頃日幸求得賴本新起筆再書寫之而今添自錄
便要覽者也

享保第十四己酉之歲中

四日

今出河如鷄一友花押

印

此七大寺巡禮記者南都一部之舊史焉往年雖_レ令_二披
閱_一未_レ得_二書寫_一以來爲_レ遺恨_一處也今幸得_二如鷄翁證
本_一而自_二四月下旬_一起_レ毫逮_二于端午日_一書寫功畢然
有_二於寫本間烏焉之籍誤或重字落語等_一乎粗加_二雅意_一
尙以_二全本_一可_レ令_二校合_一者矣

享保己酉仲夏蒲節日

無名園道靜_印

南都處士無名園古道者所著賈井上平五郎之藏寬政四
年柴野彥助有_二命索古書於名勝之地假借以上之加納
遠江守備
台賢令成島仙藏_一峰雄寫之其原本書_二于反古紙背_一蓋未

之書文字頗不_レ成_レ語令_ニ依_レ舊以寫_ニ云_一ト奥書アル
平城趾跡考ト云モノニ大乘院尋尊七大寺巡禮記曰ノ
文アリ之ヲ以テ按スレバ巡禮記ハ尋尊僧正ノ作ナル
ベシ其筆記ノ時代ニモ能クカナヘルカ如ク覺ユ同寺
舊藏ノ諸寺緣起ト題スルモノ恐クハ尋尊僧正ノ手ニ
出ツルモノカ

楳邨云實樂松園家

舊大
乘院

ニ舊藏スル古寫本主ニ外題ハ

諸寺緣起トアリテ本文コノ七大寺巡禮記ヲカ、グサ
テ享祿元年八月十一日以_ニ古記_一書寫了ノ跋文アリ次
ニ別項ニ當麻寺龍蓋寺ヨリ筆ヲ起シ大和國內ノイチ
シルシキ寺院ヲ舉ゲ或河内國ノ寺院及ビ山城攝津近
江高野山ノ如キ皆其要目ヲ略記セリコレヲ以テ緣起
ノ名負セツルナルベシ見捨ンモイトホシケレバ人ニ
寫サセテ收載ス右兩冊ニ就テ參照スベシ

續々群書類從第十一終

黒川眞道
御橋恵言校
妻木直良

明治四十年二月二十日印刷

明治四十年二月廿五日發行

非賣品

東京市京橋區南傳馬町一丁目十二番地

國書刊行會代表者

編輯
行輯
者兼

市島謙吉

東京市京橋區新榮町五丁目三番地

印刷者

本間季男

印刷所

東京市京橋區新榮町五丁目三番地

内外印刷株式會社分工場

EAST-ASIAN LIB. UNIVERSITY OF TORONTO

3 1761 03043 7610